

اَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ مَا لَكُمْ مِنَ الْقُرْآنِ

تَذَكُّرٌ

مولانا امین حسن صدامی رحمہ اللہ

المؤمن ۴۰ — الذریت ۵۱

تذکرہ قرآن

جلد ہفتم

فہرست

۷ دیباچہ
۹ تفسیر سورۃ المؤمن (۴۰)
۶۹ تفسیر سورۃ حم السجدۃ (۴۱)
۳۱ تفسیر سورۃ الشوری (۴۲)
۱۹۷ تفسیر سورۃ الزخرف (۴۳)
۲۶۱ تفسیر سورۃ الدخان (۴۴)
۲۹۵ تفسیر سورۃ الجاثیہ (۴۵)
۲۳۵ تفسیر سورۃ الاحقاف (۴۶)
۳۸۵ تفسیر سورۃ محمد (۴۷)
۴۲۹ تفسیر سورۃ الفتح (۴۸)
۴۷۷ تفسیر سورۃ الحجرات (۴۹)
۵۲۵ تفسیر سورۃ ق (۵۰)
۵۷۳ تفسیر سورۃ الذاریۃ (۵۱)
۶۳۵ فہرست مضامین

کِتَابُ الْمَدِينَةِ الْمَكِّيَّةِ لِيَذْكُرُوا الْآيَاتِ

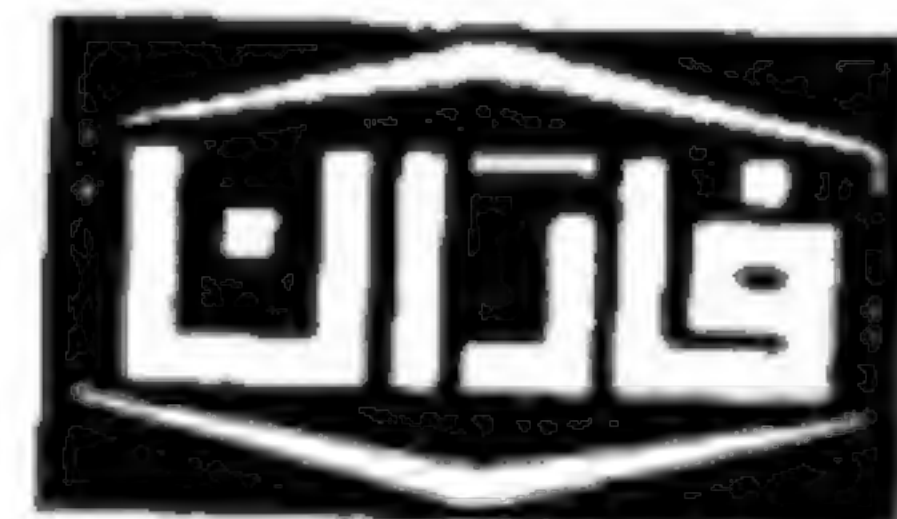
تذکر قرآن

جلد، مستم

تفاسیر

سورۃ مؤمن (۴۰) — تا — سورۃ ذاریات (۵۱)

امین حسن صیلائی

فاران فاونڈیشن

لاہور — پاکستان

جملہ حقوق عکس و طباعت محفوظ

التمام — حسن خاور

مطبع — کیو۔ وائی پرنٹرز، میکلوڈ روڈ، لاہور

تاریخ اشاعت — نومبر 2009ء — ذیقعد 1430ھ

ادارہ — فاران فاؤنڈیشن

سیکنڈ فلور، علق پریس بلڈنگ، 19-اے،

ایبٹ روڈ، لاہور، پاکستان۔ فون: 042-6303244

ای میل: faran@wol.net.pk

دیباچہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد للہ تذکرہ قرآن کی چھٹی جلد بھی پریس کے حوالہ کی جا رہی ہے۔ خدا نے چاہا تو اختتام سال سے پہلے پہلے کتاب قدر دانوں کے ہاتھوں میں ہوگی۔ تفسیر کا کام سورہ منزل تک ہو چکا ہے جس کے معنی ہیں کہ ساتویں جلد بھی تیار اور آٹھویں — یعنی آخری جلد — زیر تکمیل ہے۔ صحیح علم تو اللہ ہی کو ہے لیکن اپنا اندازہ یہ ہے کہ زندگی اور صحت حاصل رہی تو آنے والے سال کے اندر اندر، ان شاء اللہ اس طویل اور پر مشقت سفر کی آخری منزل آجائے گی۔

اب چودھویں صدی ہجری بھی قریب اختتام ہے۔ کتاب کے ناشر — خاور صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ — دل میں یہ ارمان رکھتے ہیں کہ صدی کے اختتام کے ساتھ تذکرہ قرآن کا کام بھی تکمیل کو پہنچ جائے۔ ان کا خیال ہے کہ ان دونوں باتوں کا قرآن ایک مبارک قرآن ہوگا اور وہ نئی صدی ہجری کا خیر مقدم تذکرہ قرآن کے مکمل سیدٹ کے ساتھ کر سکیں گے۔ ان کے اس مخلصانہ جذبہ شوق سے مجھے بھی ہمدردی ہے۔ میں نے ان کی دل داری میں کام کی مقدار بھی بڑھا دی ہے اور اوقات کار کی پابندی کا بھی خاص طور پر اہتمام کر رہا ہوں۔ اگرچہ ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ چاہے گا اور جو وہ چاہے گا اسی میں حکمت ہے اور میں اس پر دل سے راضی و مطمئن ہوں لیکن ناشر اور مؤلف دونوں کے دل میں جو خواہش ہے وہ یہی ہے۔

آخری گروپ کی سورتوں میں، جیسا کہ جلد پنجم کے دیباچہ میں اشارہ کر چکا ہوں، زبان اور نظام کی مشکلیں زیادہ ہیں۔ بعض مقامات میں تعبیر مطلب کے لیے اردو میں موزوں الفاظ اور اسلوب نہیں ملتے لیکن الحمد للہ میں پوری دل جمعی سے کام کر رہا ہوں۔ محنت تو کرنی پڑ رہی ہے لیکن اب ہر قدم پر منزل قریب آتی جا رہی ہے اس وجہ سے بحمد اللہ قلم کا حوصلہ اور طبیعت کا نشاط قائم ہے اور امید یہی ہے کہ، ان شاء اللہ، آخر تک یہ قسام رہے گا۔

۱ ترتیب نو — جلد ہفتم

۲ ترتیب نو — جلد ششم

اس دوران میں کتاب کے قدر دانوں کے بہت سے خطوط مجھے موصول ہوئے ہیں جن میں میری توقعات سے بہت بڑھ کر اس خدمت کی تحسین کی گئی ہے۔ میں ان تمام نخلصین کا دل سے شکر گزار ہوں۔ اگر اصحاب علم اس خدمت پر مطمئن ہیں تو اس دنیا میں مجھے اس کا پورا پورا صلہ مل گیا۔ اب صرف یہ آرزو ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور میری نجات کا ذریعہ بنے۔ کتاب کے قدر دانوں سے التماس ہے کہ وہ اپنی دعاؤں میں میری اس آرزو کو یاد رکھیں۔

رفیق عزیز خاور صاحب سلمہ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو مبارک باد بھی دیتا ہوں کہ جس کام کا انہوں نے بیڑا اٹھایا اس کو نہایت خوبی و نفاست سے انجام دیا۔ اگرچہ وہ اس کوچہ میں نو وارد تھے جس کے سبب سے قدر دانوں کو مختلف قسم کے اندیشے لاحق ہوئے لیکن جلد پنجم کو دیکھ کر ہر صاحب ذوق نے ان کے سلیقہ کی داد دی۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی کتاب کی خدمت کے لیے خاص کرے اور علم صحیح اور عمل صالح کی برکتوں سے نوازے۔

والسلام
امین احسن اصلاحی
رحمان آباد

۱۰۔ نومبر ۱۹۷۸ء
۸۔ ذی الحجہ ۱۴۰۰ھ

تدبر قرآن

۴۰

المؤمن

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۱۔ سورہ کا عمود

گردپ کی پچھلی سورتوں کی طرح اس سورہ کی بنیاد بھی توحید ہی پر ہے۔ قرآن کے دوسرے اصولی مطالب بھی اس میں زیر بحث آئے ہیں لیکن اصلاً نہیں بلکہ ضمناً توحید کے لوازم و مقتضیات کی حیثیت سے آئے ہیں۔ اس کا قرآنی نام حصہ ہے اور یہی نام اس کے بعد کی چھ سورتوں کا بھی ہے۔ یہ سائوں حوامیم کے نام سے مشہور ہیں اور اپنے ناموں کی طرح اپنے مطالب میں بھی مشترک ہیں۔ یہ تمام سورتیں دعوت کے اس دور سے تعلق رکھنے وال ہیں جب توحید و شرک کی بحث نے اتنی شدت اختیار کر لی تھی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر مکہ میں عرصہ حیات تنگ ہونے لگا تھا ہجرت کی طرف ایک ہلکا سا اشارہ پچھلی سورتوں میں بھی گزر چکا ہے۔ اب اس میں اور آگے کی سورتوں میں وقت کے یہ حالات بالتدریج نمایاں ہوتے جائیں گے اور ان کے تقاضے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ نصرت و حمایت بھی بالکل واضح ہوتا جائے گا۔ جو مسلمان اس وقت حالات سے نبرد آزما تھے ان کی اس میں حوصلہ افزائی کی گئی ہے، جو خطرات میں تھے ان کو تسلی دی گئی ہے اور جو دعوت کے ساتھ ہمدردی رکھنے کے باوجود کسی مصلحت سے، اب تک کھل کر اس کی حمایت کے لیے میدان میں نہیں اترے تھے ان کو یہ رہنمائی دی گئی ہے کہ مصلحتوں سے بے پروا ہو کر وہ کلزحتی کی سر بلندی کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہوگا۔

ب۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ

(۱-۶) اس کتاب کی تنزیل اس خدا کی طرف سے ہے جو غالب و مقتدر بھی ہے اور علیم بھی۔ گناہوں کو بخشنے والا تو بہ کو قبول کرنے والا بھی ہے اور سخت پاداش والا اور صاحب قدرت و اختیار بھی۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اسی کی طرف سب کا لوٹنا اور اسی کے آگے سب کو پیش ہونا ہے۔ اس قرآن کی مخالفت میں کچھ بخشی وہی لوگ کر رہے ہیں جو جزا و سزا کے منکر ہیں۔ اس وقت اس ملک میں یہ لوگ جو دندنا رہے ہیں اس سے کسی کو غلط فہمی نہ ہو۔ ان سے پہلے جو قومیں گزر چکی ہیں ان کا تاریخ بتی آموزی کے لیے کافی ہے۔ ان قوموں نے بھی اسی طرح اپنی کج بختیوں سے حتیٰ

کو پسپا کرنے اور رسولوں کو شکست دینے کی کوشش کی لیکن قبل اس کے کہ وہ اللہ کے رسول پر ہاتھ ڈالیں ان کو عذاب نے آپکو ۱۰۔ اسی طرح ان متمردين پر بھی اللہ کا قانون عذاب صادق ہو چکا ہے اور یہ اپنے طغیان و فساد کی پاداش میں جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔

(۹ - ۷) جو رگ فرشتوں کی سفارش کے بل پر خدا اور اس کے روز جزا سے بے پروا بیٹھے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کے مقرب فرشتے خدا کے باغیوں کے سفارشی نہیں ہیں بلکہ وہ ہر وقت خدا کی حدود و تسبیح میں مصروف رہتے ہیں۔ وہ اللہ پر ایمان رکھتے اور ان اہل ایمان کے لیے برابر استغفار کرتے رہتے ہیں جو اپنی گناہیوں سے توبہ کر کے خدا کے راستہ کی پیروی کریں۔

(۱۲ - ۱۰) قیامت کے دن شرکین جس طرح اپنے جرم کا اقرار اور خدا سے فریاد کریں گے اور ان کی فریاد کے جواب میں خدا کی طرف سے ان پر جو پھٹکار ہوگی، اس کی طرف اجمالی اشارہ۔

(۲۰ - ۱۳) تمام رحمت اور نعمت اللہ ہی کے اختیار میں ہے اس وجہ سے بندگی اور اطاعت کا حق دار وہی ہے۔ وہ بہت بلند رتبہ اور عالی مقام ہے۔ اس کے بھیدوں سے کوئی واقف نہیں ہو سکتا۔ قیامت کے دن تنہا وہی مالک ہوگا اور مشرکوں کی سفارشی کوئی نہیں کر سکے گا۔

(۲۱ - ۲۲) تاریخ کی شہادت کہ جن قوموں نے توحید کی دعوت دینے والے رسولوں کو جھٹلایا ان پر اللہ کا عذاب آیا اور جب ان پر عذاب آیا تو ان کے مزعومہ شرکا و ان کے کچھ کام نہ آ سکے۔ قریش کو تنبیہ کہ یہی حشر تمہارا بھی ہونا ہے اگر تم نے انہی کی روش اختیار کی۔

(۲۳ - ۵۵) حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی سرگزشت کا ایک خاص حصہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہؓ اور قریش کو مندرجہ ذیل امور کی یاد دہانی کی گئی ہے۔

- قریش کو یہ تنبیہ کہ قوت و صولت میں فرعون اور اس کی قوم کے لوگ تم سے کہیں بڑھ چڑھ کر تھے، لیکن جب حضرت موسیٰؑ کی تکذیب کی پاداش میں ان پر عذاب آیا تو کوئی چیز بھی ان کے کام آنے والی نہ بن سکی۔
- نبی اور آپ کے صحابہ کو یہ یاد دہانی کہ دعوت حق کے مخالفین کے ہاتھوں جو آزمائشیں پیش آرہی ہیں، صبر و عزیمت کے ساتھ، ان کو برداشت کرو۔ اگر تم اپنے موقف حق پر ڈٹے رہے تو بالآخر کامیابی تمہی کو حاصل ہوگی۔
- اس سرگزشت کے ذیل میں خاندان فرعون کے ایک مدمومن کا کردار بھی بیان ہوا ہے، جو قریش کے لیڈروں کے لیے بھی نہایت سبق آموز ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی نہایت بہت افزا ہے جو دعوت حق سے ہمدردی رکھنے کے باوجود اب تک اس کے اظہار و اعلان میں ہچکچا رہے تھے۔

(۵۶ - ۸۵) توحید اور قیامت کے آفاقی و انفسی دلائل کا حوالہ۔ قریش کو نہایت کھلے الفاظ میں انذار اور

نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہؓ سے نہایت قطعی الفاظ میں فتح و نصرت کا وعدہ۔

وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ
 وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ⑨ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لِمَقْتُ
 اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ
 فَتُكْفَرُونَ ⑩ قَالُوا رَبَّنَا آمَنَّا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ
 فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ ⑪ ذِكْرُكُمْ
 بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكَ بِهِ تُؤْمِنُوا
 فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ⑫ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ
 لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ ⑬ فَادْعُوا
 اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ⑭ رَفِيعُ
 الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ
 مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ ⑮ يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا
 يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ
 الْقَهَّارِ ⑯ الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ
 إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ⑰ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْأَرْفَةِ
 إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاطِمِينَ ⑱ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ
 وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ⑲ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ⑳
 وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ
 بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ㉑ أَوَلَمْ يَسِيرُوا

فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ
 كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ
 بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمُ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ ۝۲۱ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
 كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ
 قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝۲۲

یہ ختم ہے۔ اس کتاب کی تنزیل خدائے عزیز و علیم کی طرف سے ہے، جو
 گناہوں کو بخشنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا، سخت پاداش اور بڑی قدرت والا ہے۔
 اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ ۱-۲

اللہ کی ان آیات میں وہی لوگ کج بختیاں کر رہے ہیں جو جزا کے منکر ہیں۔ تو
 ملک میں ان کا دندنا نا تمہیں کسی مغالطہ میں نہ ڈالے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے تکذیب
 کی اور ان کے بعد کے گروہوں نے بھی اور ہر امت نے اپنے رسول پر ہاتھ ڈالنے کا ارادہ
 کیا اور باطل کے ذریعہ سے کج بختیاں کیں تاکہ اس سے حق کو لپٹا کر دیں تو میں نے ان
 کو دھریا تو دیکھو میرا عذاب کیسا ہوا! اور اسی طرح تیرے رب کی بات ان لوگوں پر پوری
 ہو چکی ہے جنہوں نے کفر کیا ہے۔ یہ لوگ دوزخ میں پڑنے والے ہیں۔ ۲-۶

جو عرش کو اٹھائے ہوئے اور جو اس کے ارد گرد ہیں وہ اپنے رب کی تسبیح کرتے
 رہتے ہیں، اس کی حمد کے ساتھ، اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے
 استغفار کرتے رہتے ہیں جو ایمان لائے ہیں۔ اے ہمارے رب، تیری رحمت اور تیرا علم ہر
 چیز کا احاطہ کیے ہو گئے تو ان لوگوں کی مغفرت فرما جو توبہ کریں اور تیرے راستہ کی

پیروی کریں اور ان کو عذاب جہنم سے بچا۔ اور اے ہمارے رب! ان کو ہمیشگی کے ان
 بانگوں میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ اور ان کو بھی جو ان کے آباء اور
 ازواج و ذریعات میں سے جنت کے لائق ٹھہریں۔ بے شک عزیز و حکیم تو ہی ہے۔ اور
 ان کو بُرے نتائج اعمال سے بچا اور جن کو تو نے اس دن بُرے نتائج سے بچایا تو وہی ہیں
 جن پر تو نے رحم فرمایا۔ اور یہی درحقیقت بڑی کامیابی ہے۔ ۹-۷

اور جنہوں نے کفر کیا ان کو منادی کی جائے گی کہ خدا کی بیزاری تم سے اس کی نسبت سے
 کہیں زیادہ رہی ہے جتنی تم کو اس وقت اپنے سے ہے جب کہ تم کو ایمان کی دعوت دی
 جاتی تھی اور تم کفر کرتے تھے۔ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب! تو نے ہم کو دوبار موت دی
 اور دوبار زندگی دی تو ہم نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا تو کیا یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی سبیل
 ہے! یہ انجام تمہارے سامنے اس وسیع سے آیا کہ جب اللہ واحد کی دعوت دی جاتی تو تم
 اس کا انکار کرتے اور اگر اس کے شریک ٹھہرائے جاتے تو تم مانتے۔ تو اب فیصلہ خدائے بلند
 عظیم ہی کے اختیار میں ہے۔ ۱۰-۱۲

وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا اور تمہارے لیے آسمان سے رزق اتارتا ہے۔
 اور باد دہانی نہیں حاصل کرتے مگر وہی جو متوجہ ہونے والے ہیں۔ تو اللہ ہی کو پکارو اسی کی
 خالص اطاعت کے ساتھ، کافروں کے علی الرغم۔ وہ بلند درجوں والا اور عرش کا مالک ہے۔
 وہ ڈالتا ہے روح، جو اس کے امر میں ہے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے تاکہ
 وہ لوگوں کو روز ملاقات سے آگاہ کر دے۔ جس دن وہ خدا کے آگے بالکل بے نقاب ہوں گے۔
 ان کی کوئی چیز بھی خدائے مخفی نہیں ہوگی۔ آج کی بادشاہی کس کے اختیار میں ہے!

فدا ہو گا۔ ہمارے اختیار کے اختیار میں! آج ہر جان کو اس کے کیسے کا بدلہ ملے گا۔ آج کوئی ظلم نہیں ہو گا۔ بے شک اللہ عدل حساب چکا دینے والا ہے۔ ۱۳-۱۷

اور ان کو قریب آگئے والی آفت سے ڈرا جب کہ دل حلق میں آ پھنسیں گے اور وہ غم سے گھٹے ہوئے ہوں گے۔ اس دن ظالموں کا نہ کوئی ہمد ہو گا اور نہ کوئی ایسا سناری جس کی بات سنی جائے۔ وہ نگاہوں کی چوری بھی جانتا ہے اور ان بھیدوں کو بھی جو سینے چھپائے ہوئے ہیں۔ اور اللہ عدل کے ساتھ فیصلہ کرے گا اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ نہیں کریں گے۔ اللہ ہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ ۱۸-۲۲

کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں! وہ ان سے کہیں بڑھ چڑھ کر تھے قوت میں بھی اور ان آثار کے اعتبار سے بھی جو انہوں نے زمین میں چھوڑے۔ پس اللہ نے ان کے گناہوں کی پاداش میں ان کو پکڑا اور کوئی ان کو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا نہ بنا۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی نشانیاں لے کر آتے تھے تو انہوں نے انکار کیا پس اللہ نے ان کو پکڑ لیا، بے شک وہ طاقتور اور سخت پاداش والا ہے۔ ۲۱-۲۲

۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

حُمَّۃٌ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۝ عَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ
شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ ۝ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ (۱-۳)

’حُمَّ‘ اس سورہ کا قرآنی نام ہے۔ حروف متعلقات پر مفصل بحث سورہ بقرہ کے شروع میں گزرے۔ تمام حوامیم نام چکی ہے۔ بس اتنی بات یہاں یاد رکھیے کہ یہ سورہ اور اس کے بعد کی تمام مکی سورتیں، جو اس گروپ میں شامل ہیں، مزاج میں ہیں، سب اسی نام سے موسوم بھی ہیں اور سب کا مزاج بھی بالکل یکساں ہے۔

مناہین پر
اتقان اور
ان کو تنبیہ

”تَنْزِيلُ الْكِتَابِ..... الْآيَةُ“ یہ قرآن کے منافین پر اتقان بھی ہے اور ان کو تنبیہ بھی۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نہایت اہتمام سے جو اتاری ہے تو اس لیے اتاری ہے کہ لوگ اس کی تدبیر کریں، اس سے ہدایت حاصل کریں اور اپنے رب کے اس اہتمام کے شکر گزار ہوں جو ان کی ہدایت کے لیے اس نے کیا در نہ یا در رکھیں کہ جس نے یہ کتاب اتاری ہے وہ ’عزیز‘ بھی ہے اور علیم بھی۔ ’عزیز‘ ہے اس وجہ سے وہ ہر چیز پر قدرت و اختیار رکھتا ہے۔ وہ مخالفت کرنے والوں کو دنیا اور آخرت دونوں میں ہر نرادرے سکتا ہے اور کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں بن سکتا۔ ’عزیز‘ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ علیم بھی ہے اس وجہ سے وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اس کتاب کی تنزیل سے جو کشمکش برپا ہوئی ہے وہ کس مرحلہ میں ہے، اس کے پیش کرنے والوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے اور اس کی مخالفت کرنے میں جو لوگ پیش پیش ہیں ان کے ارادے کیا ہیں، وہ کہاں تک پہنچ چکے ہیں اور کب ان کا ہاتھ پکڑا جانا ضروری ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ کسی سائل کی درخواست نہیں ہے بلکہ خدا نے ’عزیز و علیم‘ کا اتارا ہوا صحیفہ ہدایت ہے اس وجہ سے اس کی موافقت بھی بڑی اہمیت رکھنے والی بات ہے اور اس کی مخالفت کے نتائج بھی نہایت سنگین اور دور رس ہیں۔

”غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ“۔ آیہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مزید صفات بیان فرمائیں کہ وہ گناہوں کو بخشنے والا اور توبہ کو قبول کرنے والا بھی ہے اور سخت پاداش والا اور بڑی قدرت والا بھی۔ ’طَوْلُ‘ کے معنی فضل، غنی، قدرت اور بخشش کے ہیں۔ یہاں تقابلی کے اصول کو پیش نظر رکھ کر میں نے قدرت کے معنی کو ترجیح دی ہے۔

فیصلہ کن
مرسلہ

مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں قسم کی صفات سے متصف اور دونوں طرح کے اختیارات کا مالک ہے تو اس کتاب کی تنزیل کے بعد ہر شخص کے لیے راہ کھلی ہوئی ہے کہ وہ یا تو اس کو قبول کر کے خدا کی رحمت و مغفرت کا امیدوار بن جائے یا اس کی مخالفت کر کے اس کے عذاب اور اس کی قدرت کی شان کے ظہور کا انتظار کرے۔

”لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْبَدِيُّ الْمُبِينُ“۔ یعنی اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہو کہ خدا کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے تو وہ اپنی اس غلط فہمی کی اصلاح کرے۔ خدا کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ قیامت کے دن سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے اور سب کے معاملات کا فیصلہ وہی فرمائے گا، نہ کسی اور کی طرف لوٹنا ہوگا نہ کوئی اور خدا کے اذن کے بغیر کسی کے لیے سفارش کر سکے گا۔

”مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغُورُكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ“ (۴)
’آیتِ اللہ‘ سے مراد اس کتاب کی آیات ہیں جس کی تنزیل کا ذکر اوپر آیت ۲ میں ہوا ہے۔ یہاں اس کو ’آیتِ اللہ‘ سے تعبیر کر کے اس کے دلیل و محبت ہونے کے پہلو کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔

”الَّذِينَ كَفَرُوا“ سے یہاں وہ لوگ مراد ہیں جو اس عذاب کے منکر تھے جس سے قرآن آگاہ کر رہا تھا۔ قرآن میں جگہ جگہ یہ بات گزر چکی ہے کہ اللہ کے رسولوں نے جب اپنی قوموں کو خدا کے عذاب سے ڈرایا تو انہوں نے اس کو بالکل جھوٹ جانا اور اپنی دنیوی کامیابیوں کو دلیل بنا کر رسول کے اس انذار کی تکذیب کی اور اس کا مذاق اڑایا۔

اس آیت میں اسی چیز کی طرف اشارہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے واسطے سے مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہے کہ آج قرآن کی مخالفت میں جو کچھ بحثیاں کر رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو اس کے انذار عذاب کے منکر ہیں۔ ان کے کبر پر یہ چیز بہت شاق گزر رہی ہے کہ انہوں نے اس کتاب اور اس کے لانے والے کا انکار کیا تو ان پر کوئی عذاب آجائے گا۔ وہ یہ بات اپنی رعونت کے سبب سمجھتی نہیں چاہتے اور ظاہری حالات کے اعتبار سے وہ اپنے کو کامیاب و خوش حال دیکھ رہے ہیں اس وجہ سے وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں لیکن ان کی موجودہ خوش حالی سے کسی کو مناسطہ نہ ہو۔ تاریخ شاہد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی ہی قوموں کو عین ان کے دورِ عروج و اقبال میں پکڑ لیا اور وہ اس کی پکڑ سے اپنے کو بچا نہ سکیں۔

”فَلَا يَعُودُكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ“ میں خطاب اگرچہ ظاہر الفاظ کے اعتبار سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے لیکن اس میں جو زجر و عتاب ہے اس کا رخ قریش کے منکرین کی طرف ہے جو اپنے اقتدار اور اپنی سیادت و امارت کے گھمنڈ میں یہ بات سمجھنے سے قاصر تھے کہ ان پر کوئی عذاب آنے والا ہے۔ وہ قرآن کی بار بار کی تنبیہ پر حیران تھے کہ بھلا ان پر عذاب کیوں اور کدھر سے آئے گا!

”تَقَلُّبُ“ کے معنی پلٹ پھرت اور آزادانہ آمد و شد کے ہیں۔ موقع و محل سے اس کے اندر غرور و تکبر کا مفہوم بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ ترجمہ میں اس کا لحاظ رکھنے کی میں نے کوشش کی ہے۔

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوا وَجَادَ لَهَا بِالنَّبَا طَلِيلٌ يُضْجِرُ بِالْحَقِّ فَآخَذَ اللَّهُ قَوْمَ ثَمُودَ بِكَيْفٍ كَانَ عِقَابِ (۵)

یہ اور والی بات ”فَلَا يَعُودُكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ“ کی دلیل تاریخ سے پیش کی گئی ہے کہ ان سے (قریش سے) پہلے قوم نوح اور ان کے بعد آنے والی قوموں (اشادہ عاد و ثمود وغیرہ کی طرف سے) ہونے بھی اسی طرح اپنے رسولوں کی تکذیب کی اور ہر قوم نے اپنے رسول کو پکڑ لینا چاہا اور اپنی کٹ جعتیوں سے اس کے حق کو لپٹا کرنے کی کوشش کی لیکن قبل اس کے کہ وہ رسول پر ہاتھ ڈالیں اللہ نے انہیں کو پکڑ لیا، پھر دیکھو کہ خدا نے ان کے عمل کی پاداش میں ان کو کیسا سخت پکڑا! اور اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت ”سَيِّدُ الْعِقَابِ“ جو بیان فرمائی ہے یہ اس کی شہادت پیش کی گئی ہے اور عذاب کے لیے لفظ ”عِقَابِ“ جو یہاں آیا ہے اس سے مقصود اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے منکرین پر جو عذاب بھیجتا ہے

وہ ان کے اعمال کا قدرتی رد عمل ہوتا ہے۔ وہ ہرگز ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے ان کے انجام سے عبرت تو پکڑنی چاہیے لیکن وہ ہمدردی کے مستحق ہرگز نہیں ہوتے۔

اس آیت سے یہ اشارہ نکلتا ہے کہ یہ سورہ اس دور میں نازل ہوئی ہے جب قریش کے لیڈر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ ڈالنے کے لیے مشورے کرنے لگے تھے۔ قرآن نے ان کو آگاہی دے دی کہ اگر وہ اس قسم کا کوئی اقدام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس کے نتائج پر دور تک نگاہ ڈالیں! اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ کے لیے جو تسلی ہے وہ محتاج بیان نہیں ہے۔

قریش کو
ایک برقت
تنبیہ

وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ (۶)

’کَلِمَةُ رَبِّ‘ سے وہی کلمۃ العذاب مراد ہے جس کا ذکر سورہ زمر کی آیت ۱، میں گزر چکا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا وہ کلی فیصلہ جس سے اس نے ابلیس کے چیلنج کے جواب میں آگاہ فرما دیا تھا کہ جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر شیطان کی پیروی کریں گے، اللہ ان سب کو جہنم میں بھر دے گا۔ فرمایا کہ تیرے رب کا یہ فیصلہ جس طرح پچھلی قوموں پر صادق آیا اسی طرح ان کافروں (کفار قریش) پر بھی صادق آچکا ہے اور یہ بھی انہی کی طرح جہنم میں پڑنے والے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تم اپنا فرض انجام دو۔ ان کے لیے جو انجام مقدر ہو چکا ہے یہ اس سے دو چار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب چونکہ جہنم کا دیباچہ ہے اس وجہ سے عذاب کو تعبیر جہنم سے کیا۔

الَّذِينَ يَخِشُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ۝ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ نَبِيُّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (۷-۹)

اب یہ فرمایا کہ اگر ان لوگوں کو فرشتوں کی سفارش اور ان کی مدد پر بھروسہ ہے اور ان کے بل پر یہ پیغمبر کے انداز کی تکذیب کر رہے ہیں تو ان کا حال یہ لوگ کان کھول کر سن لیں کہ عام فرشتے تو درکنار خدا کے جو خاص مقرب فرشتے ہیں یعنی حاملین عرش اور ان کے زمرہ سے تعلق رکھنے والے، وہ بھی برابر خدا کی خشیت سے لرزاں و ترساں اور اس کی حمد و تسبیح میں سرگرم رہتے ہیں۔

فرشتوں کو
حیثیت کا
وہمات

’وَيُؤْمِنُونَ بِهِ‘ وہ الوہیت کے کسی زعم میں مبتلا نہیں ہیں بلکہ خدا کے بندوں کی طرح اس پر ایمان رکھنے والے ہیں۔

وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا اور ان لوگوں کے لیے جو خدا پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ برابر

استغفار کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ گو یا یہی استغفار ان کی سفارش ہے اور یہ اہل ایمان کے لیے مخصوص ہے۔

فرشتوں کی اس خشیت اور اہل ایمان کے لیے ان کے استغفار کا ذکر سابق سورہ کی آخری آیت میں بھی گزر چکا ہے اور سورہ شوریٰ میں بھی بدیں الفاظ آیا ہے۔

لَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتْفَطَّرْنَ مِنْهُ ۖ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ بِقِيَمَتٍ ذَاتِ يَوْمٍ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا
اور خدا کی خشیت و جلال سے قریب ہے کہ
آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑی اور فرشتے اپنے رب
کی اس ک حمد کے ساتھ تسبیح اور زمین والوں کے لیے استغفار
الادمن..... (الشوری: ۵) کرتے رہتے ہیں۔

فرشتوں کی اس خشیت کے بیان سے مقصود یہ ہے کہ جن لوگوں نے ان کی نسبت یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ خدا کے اتنے چہیتے اور اس پر اتنا زور و اثر رکھنے والے ہیں کہ اپنے پیجا ریلوں پر وہ کسی حال میں بھی خدا کو ہاتھ ڈالنے نہیں دیں گے وہ اس حقیقت سے باخبر ہو جائیں کہ فرشتے اس قسم کے کسی زعم میں مبتلا نہیں ہیں بلکہ وہ ہر وقت خدا کے آگے سرنگندہ اور اس کے قہر و غضب سے پناہ مانگتے رہنے والے ہیں۔

رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ۚ يٰۤاَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
فرشتوں کی سفارش کی نوعیت حوالہ کرتے ہیں کہ تیری رحمت بھی ہر چیز پر حاوی ہے اور تیرا علم بھی ہر چیز کو محیط ہے اس وجہ سے تو ہر ایک کے ساتھ وہی معاملہ کرے گا جو تیری رحمت اور علم کے تقاضوں کے مطابق ہوگا۔ اس عقیدے کے ساتھ وہ ان لوگوں کے لیے مغفرت کی درخواست کرتے ہیں جو اپنی غلطیوں سے توبہ کر لیں اور ان کی اصلاح کر کے اللہ کے رستہ کے پیرو بن جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ فرشتے دعا اور سفارش تو برابر کرتے رہتے ہیں لیکن ان کی دعا اور سفارش ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی جاہلیت کی بدعتیگی و بد عملی سے توبہ کر کے اللہ کے رستہ کے پیرو بن جائیں نہ کہ ان لوگوں کے لیے جو اس کے رسول اور اس کے دین کے دشمن ہیں۔

رَبَّنَا وَادْخُلْهُمْ جَنَّاتٍ مِنْ أَلْبَتِیْ وَعَدَّتْ لَهُمْ دَرَجَاتٍ مِنْ أَلْبَتِیْمْ ۚ وَأَزْوَاجًا حِمْیْمًا ۚ وَأُفَّاكًا ۚ وَأَنْتَ الْغَنِیُّ
فرشتے اس حقیقت سے واقف ہیں کہ جنت توبہ اور اصلاح

افعلیم۔ یہ اسی استغفار کی مزید تفصیل ہے کہ وہ ان لوگوں کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں جو توبہ اور اصلاح کر کے اس کا حق پیدا کر لیتے ہیں اور جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ نیز وہ ان کے آباء، ازواج اور ذریات میں سے بھی مرنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو توبہ و اصلاح سے

اس کے لیے استحقاق پیدا کر لیں۔ مطلب یہ ہے کہ فرشتے اس حقیقت سے اچھی طرح واقف ہیں کہ مجرد کسی کے طفیل اور کسی کے نسب و خاندان کی بنا پر کسی کو جنت حاصل ہونے والی نہیں ہے بلکہ جس کو بھی حاصل ہوگی اس کے استحقاق اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے حاصل ہوگی۔

رَأَيْتَ أَتَى الْغُزُورُ الْحَكِيمُ یہ بعینہ وہی کلمہ خفاعت ہے جو مائدہ کی آیت ۲۰ میں حضرت مسیح علیہ السلام کی زبان سے نقل ہوا ہے۔ وہاں اس کی وضاحت ہو چکی ہے۔ یہ تفویض الی اللہ کا کلمہ ہے یعنی توجو یا ہے کر سکتا ہے لیکن ساتھ ہی تو حکیم بھی ہے اس وجہ سے وہی کرے گا جو عدل و حکمت پر مبنی ہوگا۔ فرشتوں کا یہی استغفار و حقیقت اہل زمین کے لیے سفارش ہے اور اس کی نوعیت یہی ہے جو قرآن نے بیان فرمائی ہے نہ کہ وہ جو جاہلوں نے سمجھی ہے۔

وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكُمُ الْقَوْزُ الْعَظِيمُ۔ لفظ سَيِّئَاتِ یہاں نتائج سَيِّئَاتِ کے معنی میں ہے۔ عمل اور نتیجہ کے لزوم کو ظاہر کرنے کے لیے بعض اوقات فعل نتیجہ فعل کے مغموم میں ہوتے ہیں یعنی فرشتے اہل ایمان کے لیے یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے رب، تو ان کو بدیوں کے نتائج سے محفوظ رکھ۔ یعنی ان کے گناہوں کو جھاڑ دے کہ وہ ان کے شر سے محفوظ رہیں۔

وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ..... الْآيَةُ فرشتوں کے اس فقرے سے روز حساب و کتاب کی ہولناکی کا اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کی نگاہوں میں اصلی خوش قسمت وہ ہے جس کو اللہ نے اس دن اس کے گناہوں کے نتائج سے محفوظ رکھا۔ ان کے نزدیک سب سے بڑی کامیابی یہی ہے اور اصل خوش بخت وہی ہے جس نے یکایک حاصل کی۔

فرشتوں کے اس استغفار کے بیان سے مقصود، جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا، یہ واضح کرنا ہے کہ فرشتے اہل زمین کے لیے سفارش تو ہر وقت کر رہے ہیں لیکن ان کی سفارش کی نوعیت یہ ہے جو بیان ہوئی ہے نہ کہ وہ جس کے بل پر لوگ آخرت سے نجات بیٹھے ہیں اور جب ان کو اصل حقیقت کی یاد دہانی کی جاتی ہے تو ناظرہ و مبادلہ کے لیے آستینیں چڑھا لیتے ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُسَادُّونَ لِمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتُكْفَرُونَ (۱۰)

یعنی یہ لوگ تو امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ان کے سفارشی ان کو اللہ کے ہاں اونچے سے اونچے درجے دلوائیں گے لیکن وہاں ان کو نادوی کے ذریعہ سے یہ آگاہی دی جائے گی کہ آج جتنا غم و غصہ تم کو اپنی بدبختی و محرومی اور اپنے لیڈروں کی کج اندیشی و ضلالت پر ہے اس سے زیادہ تمہارے مال پر غصہ و غضب خدا کو اس وقت تھا جب کہ تم کو رسول کے ذریعہ سے ایمان کی دعوت دی جاتی تھی اور تم نہایت رعونت کے ساتھ دعوت کو

اصل صورت حال
جس سے جموں شفا
پر تکیہ کرنے والے
کو باہر پیش
آئے گا

ٹھکراتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ اب اپنی اس رعونت اور خدا کے اس غمہ و غضب کا انجام بھگتو اور اپنی بدنہی پر اپنے سر بیٹو۔ اب یہاں کوئی تمھاری مدد کرنے والا نہیں ہے۔ یہ جو کچھ تمھارے سامنے آیا ہے اللہ کی طرف سے اتمام محبت کے بعد آیا ہے اس وجہ سے تم اسی کے سزاوار ہو۔

‘اِذْ تَدْعُوْنَ اِلَى الْاٰیٰتِیْنَ طَرْفَہٗ لَمَقْتُ اللّٰہِ الْکُبْرٰ‘ کا۔ ایمان سے خاص طور پر توحید پر ایمان مراد ہے۔ اس لیے کہ خدا کے ہاں معتبر ایمان وہی ہے جو توحید کے ساتھ ہو۔ سورہ زمر آیت ۵۴ میں یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ منکرین آخرت کو سب سے زیادہ چڑ تو حید کی دعوت سے ہے۔ یہاں بھی آگے والی آیت میں وضاحت فرمادی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ غمہ ان پر اس وجہ سے ہو گا کہ جب ان کو توحید کی دعوت دی جاتی تو اس سے بدکتے اور شرک کو بڑی خوش دلی سے قبول کرتے۔ ذٰلِکُمْ بِاَنَّهُ اِذَا دُعِیَ اللّٰہُ دَعْوَہٗ کَفَرْتُمْ ؕ وَاِنْ یُشْرَکْ بِہٖ تُؤْمِنُوْا ؕ قُلْ لَّحُکُمُ اللّٰہُ الْعَلِیُّ الْکَبِیْرُ (۱۷)

یہ سب تمھیں اس وجہ سے پیش آیا کہ جب اللہ و احد کی دعوت دی جاتی تو تم اس کا انکار کرتے اور جب اس کے شریک ٹھہرائے جاتے تو تم مانتے تو اب تو فیصلہ خدا سے بلند و عظیم ہی کے اختیار میں ہے۔

قَالُوْا رَبَّنَا اٰمَنَّا اَشْثٰثِیْنِ وَاَحْبَبْتُنَا اَشْثٰثِیْنِ فَاَعْتَرَفْنَا بِذُنُوْبِنَا فَاَهْلُ اِلٰی خُرُوْجٍ مِّنْ سَبِیْلِ (۱۱)

اس وقت یہ لوگ بڑی سعادت مندی اور بڑی صفائی کے ساتھ کہیں گے کہ اے رب! اب ہم اپنے تمام جرائم کا اقرار کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا ناممکن تھا اس وجہ سے ہم تیرے مواخذہ و محاسبہ سے بے خوف ہو کر تیرے رسول اور اس کی دعوت کا مذاق اڑاتے رہے لیکن اب تو نے ہمیں دوبارہ موت اور دوبارہ زندگی دے کر موت کے بعد کی زندگی کا اچھی طرح مشاہدہ کرا دیا تو کیا اب اس کی بھی کوئی سبیل ہے کہ اس دوزخ سے ہمیں نکلنا نصیب ہو کہ ہم از سر نو دنیا میں جا کر ایمان اور عمل صالح کی زندگی بسر کریں! دوبارہ موت سے ایک تو وہ حالت موت مراد ہے جو اس دنیا میں وجود پذیر ہونے سے پہلے انسان پر طاری ہوتی ہے اور دوسری وہ موت ہے جس سے ہر زندہ کو لازماً دو چار ہونا پڑتا ہے۔ اسی طرح زندگی ایک تو وہ ہے جو اس دنیا میں حاصل ہوتی ہے اور دوسری وہ جو قیامت کو حاصل ہوگی۔

ذٰلِکُمْ بِاَنَّهُ اِذَا دُعِیَ اللّٰہُ دَعْوَہٗ کَفَرْتُمْ ؕ وَاِنْ یُشْرَکْ بِہٖ تُؤْمِنُوْا ؕ فَاَحْكُمُ اللّٰہُ الْعَلِیُّ الْکَبِیْرُ (۱۲)

یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جواب دلویا جائے گا کہ یہ جو کچھ تمھیں پیش آیا تمھاری اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کا نتیجہ ہے۔ تمھیں توحید کی دعوت دی جاتی تو تم اس سے بدکتے اور شرک کے تم بڑے حامی بنے رہے تو اب فیصلہ خدا سے برتر و عظیم ہی کے اختیار میں ہے اور اس کا فیصلہ تمھارے حق میں یہی ہے جس سے تم دو چار ہو۔

هُوَ الَّذِي يُرِيكُم آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا
مَنْ يُنذِرُ (۱۳)

رحمت اور غذا یعنی رحمت اور نعمت دونوں خدا ہی کے اختیار میں ہے۔ اس وجہ سے ڈرنا بھی اسی سے چاہیے اور
دونوں خدا ہی ایسا بھی اسی سے رکھنی چاہیے۔ وہ اپنی ان دونوں شانوں کا برابر مشاہدہ کراتا رہتا ہے۔ وہی آسمان
کے اختیار میں ہے۔ رعد و برق اور مائع کا بھی مشاہدہ کراتا رہتا ہے اور وہی بارش بھی نازل کرتا ہے جو زمین کے تمام رزق و
فصل کے دروازے کھولتی ہے۔ یہ اس بات کا صاف ثبوت ہے کہ آسمان اور زمین دونوں ایک ہی خدا کے
تصرف میں ہیں اور اس کے ہاتھ میں مائع مذاب بھی ہے اور رزق و فصل کے نازل کرنے بھی۔

نشانوں سے وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنذِرُ یعنی خدا کی یہ شائیں لوگوں کو تعلیم و تذکیر کے لیے ظاہر تو برابر ہوتی رہتی
فائدہ اٹھانے میں لیکن اس سے فائدہ اٹھانے کا انحصار اس بات پر ہے کہ آدمی کے اندر متوجہ ہونے اور سوچنے سمجھنے
کے لیے اس سے کا امدادہ پایا جاتا ہو۔ اگر اپنی خواہشوں کے پیچھے کوئی ایسا اندھا بن جائے کہ ان سے بہت کر کسی اور چیز کی
ترجید ہے طرف دیکھنے اور اس سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کا کوئی حوصلہ اس کے اندر پایا ہی نہ جاتا ہو تو ایسے
شخص کی آنکھیں کوئی بڑی سے بڑی نشانی بھی نہیں کھول سکتی۔

كَادُعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ السُّبُحَاتِ وَالْكُفْرَ (۱۴)

اہل ایمان کو یہ خطاب مسلمانوں سے ہے۔ فرمایا کہ اگر یہ مشرکین آنکھیں کھولنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور تمہاری دعوت
ترجید سے یہ چڑھنے اور تم سے لڑنے میں تو اب ان کی کوئی پروا نہ کرو بلکہ ان کے علی الرغم تم اپنے رب ہی کو
بلا شرکت غیر سے پکارو اور خالص اطاعت کے ساتھ اسی کی بندگی کرو۔

رَبِّنَا السَّادَاتِ ذُو الْعَرْشِ ۚ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ
يُنْذِرُ يَوْمَ التَّلَاقِ (۱۵)

یعنی اللہ تعالیٰ بڑے بلند درجات والا اور تمام کائنات کے عرش حکومت کا مالک ہے۔ اس تک
کسی کی رسائی نہیں ہے۔ یہ مشرکین جن کو اس کا شریک و سہم اور اس کا مقرب بنائے بیٹھے ہیں، یہ سب ان
کے خود تراشیدہ مقربین ہیں، خدا کی بارگاہ بلند سب کی پہنچ سے بالا ہے۔

خدا کی رضیات یُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ: 'رُوح' سے مراد یہاں 'وحی' ہے۔
کے علم کا مادہ وحی کو 'روح' سے تعبیر کرنے کی وجہ واضح ہے کہ جس طرح روح سے جسم کو زندگی حاصل ہوتی ہے اسی طرح
ذریعہ وحی ہے وحی سے انسان کی عقل اور اس کے دل کو زندگی، حرارت اور روشنی حاصل ہوتی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام
نے اس حقیقت کی طرف یوں اشارہ فرمایا ہے کہ انسان صرف روٹی سے نہیں جیتا بلکہ اس کلمہ سے جیتتا ہے
جو خداوند کی طرف سے آتا ہے: 'مِنْ أَمْرِهِ' کی صفت اس حقیقت کو ظاہر کر رہی ہے کہ یہ وحی امورِ الہیہ
میں سے ہے جس کی پوری کیفیت و ماہیت ہر شخص نہیں سمجھ سکتا، اس کی کیفیت وہی سمجھتا ہے جو اس کو نازل

کرتا ہے یا پھر وہ سمجھتا ہے جس کو اس کا تجربہ ہوتا ہے۔ یہی حقیقت دوسرے مقام میں یوں واضح فرمائی ہے کہ **وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا** (الاسراء: ۸۵) وہ تم سے روح کی بابت سوال کرتے ہیں، کہہ دو، روح میرے رب کے امر میں سے ہے اور تم کو علم نہیں دیا گیا ہے مگر غلط (یورہ اسراء کی مذکورہ آیت کے تحت ہم جو کچھ لکھ آئے ہیں اس پر بھی ایک نظر ڈال لیجیے۔

یہاں اس ٹکڑے کے لانے سے مقصود اس حقیقت کا اظہار ہے کہ خدا کی بارگاہ بلند تک کسی جن و بشر کی رسائی نہیں ہے کہ وہ اس کے غیب سے واقف ہو سکے۔ اس کی مرفیات جاننے کا واحد ذریعہ صرف وہ وحی ہے جو وہ اپنے بندوں میں سے اس پر نازل فرماتا ہے جس کو اس کا رخصام کے لیے منتخب فرماتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان مشرکین نے اپنے زعم کے مطابق غیب کے جاننے کے جو ذرائع ایجاد کر رکھے ہیں وہ بالکل لالچ ہیں۔ خدا کی پسند و ناپسند جاننے کا ذریعہ بس وحی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے رسول پر نازل فرماتا ہے لیکن یہ شامت زدہ لوگ قرآن اور اس کے لانے والے کے دشمن بن کر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ان کو زعم ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو رسول بنانے والا ہوتا تو ان میں سے کسی کو رسول بناتا۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ اس منصب کے لیے اللہ تعالیٰ ہی جس کو چاہتا ہے منتخب فرماتا ہے اور وہ جس کو منتخب فرماتا ہے وہی اس کا اہل ہوتا ہے، ہر مدعی اس کا اہل نہیں ہوتا۔

لَيَسْأَلَنَّهُمْ يَوْمَ السَّلَاقِ - يَوْمَ السَّلَاقِ سے مراد روز قیامت ہے اس لیے کہ اس دن سب کی پیشی خدا کے آگے ہوتی ہے۔ وحی اور رسالت کا مقصود دراصل اسی دن سے لوگوں کو آگاہ کرنا ہے۔ اصل مسئلہ جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہی ہے۔ اگر یہ سمجھ میں آجائے تو دوسرے تمام مسائل کو سمجھنے کے لیے راہ کھل جاتی ہے۔ اگر یہ سمجھ میں نہ آئے تو انسان کا کوئی قدم بھی صحیح سمت میں نہیں اٹھ سکتا۔ اس وجہ سے انبیاء کرام کا اصل مشن اسی منزل کی رہنمائی رہا ہے۔

يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ۚ لَسِينُ الْمُلُوكَ الْيَوْمَ

لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (۱۱)

اس دن ہر شخص کا سارا ظاہر و باطن خدا کے آگے بالکل بے نقاب ہوگا۔ کسی کی کوئی بات بھی اس سے ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہوگی کہ کسی گواہی و ثبوت کی ضرورت پیش آئے یا کوئی غلط بیانی کر سکے یا کوئی اپنے کسی جرم کو چھپا سکے یا اس کی کوئی غلط تاویل کر سکے یا کوئی اس کے باب میں کوئی جھوٹی سفارش کر سکے۔

لَسِينُ الْمُلُوكَ الْيَوْمَ یعنی اس وقت جب کہ ہر شخص خدا کے آگے بالکل بے نقاب اور بے بس ہوگا مجرموں سے خطاب کر کے پوچھا جائے گا کہ اب بولو، آج بادشاہی کس کی ہے؟ تم جن کو خدا کا شریک و ہم

نہ خدا سے کوئی چیز
غنی ہوگا اور نہ
کوئی اس کے تقاب
سے باہر ہوگا

بنائے بیٹھے تھے اور یہ گمان رکھتے تھے کہ وہ تم کو خدا سے بچالیں گے، وہ کہاں گئے؟
 'لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ' چونکہ اس وقت کسی کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہوگا اس وجہ سے
 خود ہی جواب دیا کہ آج کے دن بادشاہی صرف خدا کے واحد و قہار کی ہے۔ یہاں نہ کوئی کسی کا یاورد ناصر
 بن سکے گا اور نہ کوئی خدا کے کسی فیصلہ کو بدل سکے گا۔ لفظ 'قہار' کی تحقیق اس کے محل میں بیان ہو چکی ہے۔
 'الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ طَرَاتُ اللَّهُ سَبِيحُ
 الْحِسَابِ (۱۷)

یعنی آج کا دن خدا کے عدلِ کامل کے ظہور کا دن ہے۔ آج ہر شخص کو اس کے اپنے عمل کا بدلہ ملے گا۔
 کسی کی کوئی حق تلفی یا کسی کے ساتھ کوئی نا انصافی نہیں ہوگی اور یہ سارا کام حشیم زدوں میں ہوگا۔ کسی کو یہ
 غلط فہمی نہ ہو کہ اس میں بڑی مدت صرف ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ بڑی جلدی حساب چکا دینے والا ہے۔
 'وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْأَذْفَةِ إِذْ أُلْقُوا فِي الْقُلُوبِ كَدَى الْحَنَاجِرِ كُظُمِينَ هَ مَا لِلظَّالِمِينَ
 مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ (۱۸)

لفظ 'اذفہ' کے معنی وہ چیز جو قریب آگلی ہو۔ یہاں یہ لفظ قیامت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس
 صفت کے استعمال سے اس حقیقت کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ قیامت کو بہت بعید نہ سمجھو، وہ بالکل
 پاس ہی کھڑی ہے۔ 'مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ' (جو مر اس کی قیامت آگئی) قیامت کے دن اس
 فاصلہ کا کسی کو بھی احساس نہیں ہوگا جو اس کے اور قیامت کے درمیان مائل ہے، بلکہ ہر شخص یہی سمجھے گا
 کہ ابھی سوئے تھے ابھی جاگ پڑے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ہر شخص کی قیامت میں بس اتنے ہی دن باقی
 ہیں جتنے دن اس دنیا میں اس کی زندگی کے باقی ہیں۔ جس طرح ہر شخص کی موت اس کے پہلو میں کھڑی ہے
 اسی طرح قیامت بھی اس کے بغل میں موجود ہے۔

اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب کسی قوم کی طرف رسول کی بعثت ہوتی ہے تو وہ رسول اس کے
 لیے خدا کی عدالت کی منزلت میں ہوتا ہے۔ اگر قوم رسول کی تکذیب کر دیتی ہے تو لازماً تباہ کر دی جاتی
 ہے۔ یہ اس قوم کے لیے گویا قیامتِ صغریٰ ہوتی ہے جو تہید ہوتی ہے قیامتِ کبریٰ کی۔ اس لفظ (اذفہ)
 کے استعمال سے مقصود قریش کو یہ تنبیہ ہے کہ وہ قیامت کو بعید نہ سمجھیں۔ ان کی عدالت کا وقت اب آچکا
 ہے۔ ایک عدالت ان کے لیے قائم ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ آخرت کی عدالت کا انتظار کریں
 جو سارے معاملات کا آخری فیصلہ کر دے گی۔

إِذْ أُلْقُوا فِي الْقُلُوبِ كَدَى الْحَنَاجِرِ كُظُمِينَ هَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ
 يُطَاعُ یہ اس قیامت کی ہولناکی کی تصویر ہے کہ اس دن مجرموں کے دل گویا حلق میں آئے ہوئے ہونگے
 اور وہ غم و الم سے گھٹے ہوئے ہوں گے۔ نہ اس دن کسی کے اپنے حلق سے اپنی ممانعت میں کوئی آواز نکلے گی

اور نہ ان کا کوئی ہمدرد یا سفارش ہوگا جو ان کی حمایت یا سفارش میں اپنی زبان کھولے۔
 'شفیع' کے ساتھ 'یطاع' کی صفت مشرکین کے اس وہم پر ضرب لگانے کے لیے ہے کہ وہ اپنے
 معبودوں کے متعلق یہ تصور رکھتے ہیں کہ یہ خدا کے لیے لاڈ لے اور چاہتے ہیں کہ خدا ان کی ناز برداری میں ان
 کی ہر بات لازماً مانے گا۔ فرمایا کہ خدا کے ہاں ان کا کوئی سفارش ایسا نہیں ہوگا جس کی کوئی شنوائی ہو۔
 يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ (۱۹)

کسی کے باب میں کسی کی سفارش تو اس کے ہاں کچھ کارگر ہو سکتی ہے جو ساری صورت حال کے
 خود واقف نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ تو ہر شخص کی ہر چھوٹی بڑی بات سے خود واقف ہے۔ وہ تو نگاہ کی خیانتوں
 اور سینوں میں چھپے ہوئے رازوں سے بھی پوری طرح باخبر ہے تو اس کے آگے کسی کی کوئی سفارش کیا کارگر
 ہو سکے گی!

وَاللَّهُ يَفْقَهُ الْخَيْثُ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْنُونَ بِشَيْءٍ عِندَ
 اللَّهِ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (۲۰)

رہی یہ بات کہ کوئی اپنی سفارش سے حق کو باطل اور باطل کو حق بنا سکے تو اس کا بھی امکان نہیں
 ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ حق کے مطابق ہوگا اور کوئی اپنی سفارش سے اس کے فیصلہ حق کو باطل سے
 نہیں بدلا سکتا۔

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْنُونَ بِشَيْءٍ عِندَ رَبِّهِمْ اَلْمُشْرِكِينَ كَالْمُجْرِمِينَ اَلَّذِينَ
 اَتَوْا اللَّهَ بِالْحَقِّ وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُمْ حُجُبٌ مِّنْ دُونِ اللَّهِ هُمُ الْمُشْرِكُونَ (۲۱)
 اختیار میں سرے سے کسی امر کا فیصلہ ہی نہ ہوگا کہ وہ کسی کی حمایت یا مخالفت میں کچھ کر سکیں۔
 'اِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ' یہ ادھر کی بات کی دلیل بیان ہوئی ہے کہ حقیقی دیکھنے والا
 اور سننے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے تو اس کے سوا حق کسے ہے کہ وہ کوئی فیصلہ کرے اور جب دیکھنے والا
 اور سننے والا ہے تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ کوئی اپنی سفارش سے اس کو دھوکا دے کر غلط فیصلہ کرا
 سکے اور یہ معبودانِ باطل جو نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں آخر کس بنا پر ان کے متعلق یہ تصور کیا گیا ہے کہ یہ
 بھی کسی کے معاملہ کا فیصلہ کرنے والے بنیں گے!

اَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ
 كَانُوا مِنْهُمْ أَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا
 كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَّاقٍ (۲۱)

یہ قریش کو صاف الفاظ میں تہدید ہے کہ اس جبارت کے ساتھ رسول کے انذار کی جو وہ تکذیب کر رہے تھے
 کر رہے ہیں تو کیا کبھی اس ملک کی سیاحت انھوں نے اس قصد سے نہیں کی کہ دیکھتے کہ ان سے پہلے
 ان قوموں کا کیا حشر ہو چکا ہے جو اپنی قوت و جمعیت میں ان سے بڑھ کر اور تعمیر و تمدن کے آثار کے اعتباراً

سے ان پر کہیں فوقیت رکھنے والی تھیں لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کے جرموں کی پاداش میں ان کو پکڑا تو نہ ان کی قوت و جمعیت ان کے کچھ کام آ سکی، نہ ان کی تعمیری و تمدنی ترقیاں آڑے آ سکیں اور نہ ان کے وہ اعنایہ والہ ہی ان کی حفاظت کر سکے جن کو وہ اپنا حامی و ناصر سمجھتے تھے۔ یہ اشارہ عاد و ثمود اور اہل مدین وغیرہ کی طرف ہے جن کی قوت و جمعیت اور تمدنی و تعمیری ترقیوں کی تفصیلات پچھلی سورتوں میں گزر چکی ہیں۔

لفظاً اشدٰ یہاں اعظم و اکثر کے مفہوم پر بھی متضمن ہے اس وجہ سے قوت کے ساتھ اشاراً کا ذکر بالکل موزوں ہے۔ اُشار سے مراد تمدنی و تعمیری ترقیوں کے آثار ہیں۔ دنیا میں انہی آثار کو ہمیشہ قوموں کی عظمت و شوکت کی دلیل سمجھا گیا ہے۔ لیکن قرآن سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اگر قوم ایمان سے عاری ہو تو یہ آثار اس کے زوال کی نشانی ہیں اور بالآخر یہی اس کے قومی وجود کے لیے مقبروں کی صورت میں تبدیل ہو کے رہتے ہیں۔

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيَهُمْ رُسُلُهُمْ يَاجْتَنِبُوا فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ رَاجَةً قِيَوْمٍ شَدِيدِ الْعِقَابِ (۲۲)

یہ ان قوموں کی تباہی کا سبب بیان فرمایا ہے کہ ان کے پاس اللہ کے رسول نہایت واضح نشانیاں لے کر آئے لیکن انہوں نے اپنی قوت و جمعیت اور اپنی دنیوی ترقیوں کے زعم میں رسولوں کے انذار کی کوئی پروا نہ کی بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا اور جب پکڑا تو وہ اس کی پکڑ سے چھوٹ نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ قوی اور سخت پاداش والا ہے۔ جب وہ پکڑتا ہے تو کوئی سانس اس سے چھڑا نہیں سکتی۔

۲۔ آگے کا مضمون — آیات: ۲۳-۵۵

آگے حضرت موسیٰ اور فرعون کی سرگزشت آرہی ہے جس سے اصل مقصود تو اس دعوے کی دلیل پیش کرنا ہے جو اد پر والی آیت میں مذکور ہوا ہے کہ جب کسی قوم کی طرف رسول کی بعثت ہوتی ہے اور قوم اس کی تکذیب کر دیتی ہے تو وہ لازماً تباہ کر دی جاتی ہے اگرچہ قوت و شوکت اور تعمیر و تمدن کے اعتبار سے وہ کتنی ہی برتر قوم ہو۔ یہ سرگزشت سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو تسلی دی گئی ہے کہ تم صبر کے ساتھ اپنا کام کیجے جاؤ، یہی حشر قریش کے ان فراعنہ کا بھی ہونا ہے اگر انہوں نے اپنی روش نہ بدلا۔ ساتھ ہی اس سرگزشت کے ضمن میں خاندان فرعون کے ایک مرد مومن کی داستان بیان ہوئی ہے جو ایک مدت تک تو، بر بنائے مصلحت، اپنے ایمان کو چھپاتے رہے لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ اور ان کی دعوت کے لیے آخری خطرہ پیش آگیا ہے تو کھل کر میدان میں آگئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحیت میں اپنی جان بڑا دی۔

اس مرد مومن کی سرگزشت میں جو سبق مغمربیں ان کی وضاحت تو آیات کی تفسیر کے ذیل میں آئے گی،
یہاں اس کے چند نمایاں پہلو پیش نظر رکھیے۔

قریش کے لیڈروں کو یہ اس پہلو سے سنانی گئی ہے کہ اپنی قوم کی حقیقی خیر خواہی یہ ہے جو اس بندہ کو
نے کی نہ کہ وہ جو اپنے زعم کے مطابق تم کو رہے ہو۔ اس مرد مومن نے جب دیکھا کہ اس کی قوم تباہی کے راستہ
پر چل پڑی ہے تو اپنے تمام مفادات کو بالائے طاق رکھ کر اس نے اس کو اس خطرناک اقدام سے روکنے کے
لیے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیا اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم اپنا سارا زور و زرا اپنی قوم کو عذاب الہی کی
طرف دھکیلنے میں صرف کر رہے ہو۔

جو لوگ کسی معلومت سے اب تک اپنے ایمان کو چھپانے ہوئے تھے ان کو اس سرگزشت کے ذریعہ سے
یہ سبق دیا گیا ہے کہ ایمان کے معاملے میں معلومت کا لحاظ اسی وقت تک جائز ہے جب تک اس سے مقصود
ایمان کی حفاظت اور اہل ایمان کی بہبود ہو۔ اگر ایمان اور اہل ایمان کے لیے آخری خطرہ پیش آ جائے تو
تمام مصالح کو بالائے طاق رکھ کے اس مرد مومن کی طرح ہر شخص کو میدان میں آ جانا چاہیے۔
مکڑور اور مظلوم مسلمانوں کو اس سرگزشت کے ذریعہ سے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جو لوگ کلمہ حق کی سر بلندی
کے لیے اس مرد مومن کی طرح بازی کھیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا یا دور و ناصر ہوتا ہے۔
اس روشنی میں آیات کی تلاوت فرمائیے۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ۝۲۳ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ
وَهَامٰنَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سِحْرٌ كَذَابٌ ۝۲۴ فَلَمَّا جَاءَهُمْ
بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ
وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلٰلٍ ۝۲۵
وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ ۚ إِنِّي أَخَافُ
أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ ۝۲۶ وَقَالَ
مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ
بِيَوْمِ الْحِسَابِ ۝۲۷ وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ ۚ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ

آیات
۲۳-۵۵

۳
ع

يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ
بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ
يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي
مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ② يَقَوْمِ لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ
ظَهَرُوا فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا
قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ
الرَّشَادِ ③ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ
يَوْمِ الْأَحْزَابِ ④ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ
مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظَلَمًا لِلْعِبَادِ ⑤ وَيَقَوْمِ
إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ⑥ يَوْمَ تُثَوِّلُونَ مَدِيرِينَ
مَالَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ
هَادٍ ⑦ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ
فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ
اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ
مُتْرَابٌ ⑧ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ
أَتَتْهُمْ كِبَرُ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ
يُطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ⑨ وَقَالَ فِرْعَوْنُ
يَهَى مِنْ ابْنِ صَاحِبِ الْحَقْلِ أَبْلَغُ الْأَسْبَابِ ⑩ أَسْبَابُ

السُّنُوتِ فَأُطْلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى طَرَفِي لَأُظَنَّهُ كَاذِبًا وَكَذَلِكَ
 زَيْنَ فِرْعَوْنَ سُوءُ عَلَيْهِ وَصَدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ
 فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ③٤ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ لِقَوْمِ أَتَّبِعُونَ
 أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ ③٥ لِقَوْمِ إِنَّمَا هِيَ الْحَيَوَةُ الدُّنْيَا
 مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ③٦ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى
 إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْشِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ
 يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ③٧ وَيَقَوْمِ مَا لِيَ
 أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجْوَى وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ ③٨ تَدْعُونَنِي إِلَى
 الْكُفْرِ بِاللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى
 الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ ③٩ لَا جَرَمَ أَنَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ
 فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنْ مَّرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ
 هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ④٠ فَتَذَكَّرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفِضُ أَمْرِي
 إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ④١ فَوَقَّهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا
 مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ ④٢ النَّارُ يُعْرَضُونَ
 عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ
 فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ④٣ وَإِذْ يَتَحَايَوْنَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ
 الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ
 مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ ④٤ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَا تَنَا

كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ۝ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ۝
 قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمُ رُسُلُكُم بِالْبَيِّنَاتِ ۚ قَالُوا بَلَىٰ قَالُوا
 فَادْعُوا ۚ وَمَا دُعَاؤُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ۝ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا
 وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ۝ يَوْمَ
 لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ۝
 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ الْكِتَابَ ۝
 هُدًى وَذِكْرَىٰ لِلأُولَى الْأَلْبَابِ ۝ فَأَصْبِرْ بِنَا وَعْدَ اللَّهِ
 حَقٌّ ۖ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ۝

۵۳

اور ہم نے بھیجی موسیٰ کو، اپنی نشانیوں اور ایک واضح سند کے ساتھ، فرعون، ہامان
 اور فارون کی طرف۔ تو انھوں نے کہا کہ یہ تو ایک جادوگر لپاٹیا ہے۔ پس جب
 وہ آیا ان کے پاس، ہمارے پاس سے حق کے کر، انھوں نے کہا ان لوگوں کے بیٹوں کو
 قتل کرو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھو۔ اور ان کا فرد
 کی چال بالکل رائیگاں گئی۔ ۲۳-۲۵

ترجمہ آیات

۵۵-۲۳

اور فرعون نے کہا، مجھے چھوڑو، میں موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں اور وہ اپنے رب کو
 پکارے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں وہ تمہارا دین نہ بدل ڈالے یا ملک میں بغاوت نہ
 پھیلادے۔ اور موسیٰ نے کہا میں نے اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لی ہر اس تکبر کے
 شر سے جو روزِ حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ ۲۶-۲۷

اور آلِ فرعون میں سے ایک مردِ مومن نے، جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، کہا، کیا تم لوگ ایک شخص کو اس بنا پر قتل کرو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے درآنحالیکہ وہ تمہارے رب کی جانب سے نہایت واضح نشانیاں بھی لے کر آیا ہے! اور اگر وہ جھوٹا ہوگا تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر پڑے گا۔ اور اگر وہ سچا ہوا تو اس کا کوئی حصہ تم کو پہنچ کے رہے گا جس کی وہ تم کو وعید سنارہا ہے۔ اللہ اس کو بامراد نہیں کرے گا جو حد سے گزرنے والا لپٹا ہوا ہوگا۔ اے میری قوم کے لوگو، آج تمہارے ہاتھ میں اقتدار ہے، تم ملک میں غالب ہو، تو اللہ کے عذاب کے مقابل میں ہماری مدد کون کرے گا اگر وہ ہم پر آگیا! فرعون بولا کہ میں تم کو اپنی سوچی سمجھی رائے بتا رہا ہوں اور میں تمہاری رہنمائی ٹھیک سیدھی راہ کی طرف کر رہا ہوں۔ ۲۸-۲۹

اور جو ایمان لایا تھا اس نے کہا، اے میرے ہم قومو! میں تم پر اسی طرح کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں جس طرح کا عذاب گروہوں پر آیا۔ مثلاً وہ عذاب جو قومِ نوح، اور عاد اور ثمود اور ان لوگوں پر آیا جو ان کے بعد ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ بندوں پر کسی طرح کا ظلم نہیں چاہتا۔ اے میرے ہم قومو، میں تم پر ہانک پکار کے دن کا اندیشہ رکھتا ہوں۔ جس دن تم پیٹھ پھیر کر بھاگو گے اور تم کو خدا سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور جس کو خدا گمراہ کر دے تو اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں بن سکتا۔ اور یوسف اس سے پہلے واضح تعلیمات کے ساتھ آئے تو تم ان کی لائی ہوئی باتوں کی طرف سے برابر شک ہی میں رہے۔ یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہو گئی تو تم نے سمجھا کہ اب اللہ کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ ان لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے جو حدود سے تجاوز کرنے والے

اور شبہات میں پڑے رہنے والے ہوتے ہیں۔ ۳۴-۳۰

جو اللہ کی آیات کے باب میں کٹ جتنی کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، اللہ اور اہل ایمان کے نزدیک وہ نہایت مبغوض ہیں۔ اسی طرح اللہ ہر کروڑ یا کڑنا بے ہر متکبر و جبار کے دل پر۔ ۳۵

اور فرعون نے کہا، اے ہامان! میرے لیے ایک عمارت بنو کہ میں اطراف میں پہنچوں، آسمانوں کے اطراف میں، پس موسیٰ کے رب کو جھانک کر دیکھوں، میں تو اس کو ایک بالکل جھوٹا خیال کرتا ہوں۔ اور اس طرح فرعون کی نگاہوں میں اس کی بد عملی کھبسا دی گئی اور وہ سیدھی راہ سے روک دیا گیا۔ اور فرعون کی چال برباد ہو کے رہی۔ ۳۶-۳۷

اور مرد مومن نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، تم میری پیروی کرو، میں تمہاری رہنمائی سیدھی راہ کی طرف کر رہا ہوں۔ اے میری قوم، یہ دنیا کی زندگی تو متاع چند روزہ ہے۔ اصل دارالقرار تو آخرت ہے۔ جو کسی برائی کا ارتکاب کرے گا وہ اسی کے مانند بدلہ پائے گا اور جو کوئی نیک عمل کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت اور وہ مومن بھی ہو، تو وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے جس میں وہ بے حساب رزق و فضل پائیں گے۔ اور اے میرے ہم قومو! کیا بات ہے، میں تمہیں نجات کی طرف بل رہا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی دعوت دے رہے ہو! تم مجھے بلارہے ہو کہ میں خدا کا کفر کروں اور اس کا شریک ایسی چیزوں کو ٹھہراؤں جن کے باب میں مجھے کوئی علم نہیں۔ اور میں تم کو خدا سے عزیز و غفار کی دعوت دے رہا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جن کی تم مجھے دعوت دے رہے ہو ان کی کوئی آواز نہ دنیا میں ہے اور نہ آخرت میں۔ اور ہم سب کی واپسی اللہ ہی کی طرف ہونی

ہے اور جو حدود سے تجاوز کرنے والے ہیں وہی دوزخی ہوں گے تو تم عنقریب ان باتوں کو یاد کرو گے جو میں تم سے کہہ رہا ہوں اور میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالہ کرتا ہوں۔ بے شک اللہ ہی بندوں کا نگرانِ حال ہے۔ ۳۸-۴۴

پس اللہ نے اس کو ان کی چالوں کی آفتوں سے محفوظ رکھا اور فرعون والوں کو میرے عذاب نے گھیر لیا۔ آگ ہے جس پر صبح و شام وہ پیش کیے جاتے ہیں اور جس دن قیامت ہوگی حکم ہوگا کہ فرعون والوں کو بدترین عذاب میں داخل کرو۔ ۴۵-۴۶

اور جب کہ وہ دوزخ میں، آپس میں جھگڑیں گے تو زیر دست ان لوگوں سے جو بڑے بنے رہے کہیں گے کہ ہم آپ لوگوں کے پیرو بنے رہے تو کیا آپ لوگ عذاب دوزخ کا کچھ حصہ بھی ہماری جگہ اپنے سر لینے والے نہیں گے؟ جو بڑے بنے رہے وہ جواب دیں گے، اب تو ہم سب ہی اس میں ہیں۔ اللہ نے بندوں کے درمیان فیصلہ فرما دیا۔ اور اہل دوزخ، دوزخ کے داروغوں سے کہیں گے کہ اپنے رب سے درخواست کرو کہ ہمارے عذاب میں سے ایک دن کی تخفیف فرمادے، وہ جواب دیں گے، کیا تمہارے پاس تمہارے رسول واضح دلیلیں لے کر نہیں آتے رہے! وہ جواب دیں گے، ہاں، آتے تو ضرور رہے۔ وہ کہیں گے، تو اب تم ہی درخواست کرو۔ اور کافروں کی لپکار بالکل صدا بصر اثابت ہوگی۔ ۴۷-۵۰

اور بے شک ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں بھی اور اس دن بھی مدد کریں گے جس دن گواہوں کی رو بکاری ہوگی، جس دن اپنی جانوں پر ظلم ٹھانے والوں کو ان کی معذرت کچھ نفع نہیں دے گی اور ان کے اوپر لعنت ہوگی

اور ان کے لیے برا ٹھکانا ہوگا۔ ۵۱-۵۲

اور ہم نے موسیٰ کو ہدایت عطا فرمائی اور نبی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا، اہل عقل کی رہنمائی اور یاد دہانی کے لیے۔ تو تم ثابت قدم رہو۔ یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اپنے گناہ کی معافی چاہتے رہو اور شام و صبح اپنے رب کی تسبیح کرتے رہو اس کی حمد کے ساتھ۔ ۵۳-۵۵

۳۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ (۲۳)

آیت سے مراد وہ احکام و ہدایات ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور اس کے دیار یوں کے پاس لے کر آئے اور سُلْطَانٍ مُّبِينٍ سے اشارہ یہاں معجزہ عصا کی طرف ہے جس کی نوعیت ایک خدائی سند کی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی تھی کہ فرعون اور اس کے اعیان کو ان کے خدائی سفیر ہونے کے باب میں کسی شک کی گنجائش نہ رہے۔ لفظ سُلْطَانٍ قرآن میں سند، اختیار نامہ، پروانہ اور اتھارٹی کے مفہوم میں جگہ جگہ استعمال ہوا ہے۔ اس کی وضاحت اس کے محل میں ہو چکی ہے۔ مزید وضاحت سورہ رحمان میں لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ کے تحت آئے گی۔

إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَكَارُونَ فَقَالُوا سِحْرٌ كَذَّابٌ (۲۴)

یہاں فرعون کے ساتھ اس کے ان دو بڑے لیڈروں کا بھی ذکر کیا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں سب سے زیادہ سرگرم تھے۔ ان دونوں کا ذکر کھلی سورتوں میں بھی تفصیل سے ہو چکا ہے۔ ان میں سے ایک۔ قارون — نسلاً اسرائیلی تھا لیکن اس نے فرعونی حکومت کے زیر سایہ بے شمار دولت اکٹھی کر لی تھی اور یہی دولت اس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کا سب سے بڑا سبب بنی۔ اس کا ذکر سورہ قصص میں ہو چکا ہے اور وہاں ہم نے یہ اشارہ کیا ہے کہ اس کے حالات اور ابوالہب کے حالات میں بڑی مشابہت ہے۔ یہاں فرعون کے ان لیڈروں کا ذکر کر کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ جس طرح تمہاری مخالفت میں قریش کے لیڈر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں فرعون اور اس کی قوم کے لیڈر اٹھ کھڑے تھے، لیکن خدا نے ان کو ذلیل و بامال کیا۔ وہی حشر قریش کے ان لیڈروں کا بھی ہوگا، اگر یہ اپنی روش سے باز نہ آئے۔

”فَقَالُوا سُبْحٰنَ كَذٰبٍ“ یعنی انھوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ کو تو سحر پر محمول کیا اور ان کے اس دعوے کو کہ خدا نے ان کو رسول بنا کر بھیجا ہے بالکل جھوٹ قرار دیا۔

فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اُنْتُمْ اَبْنَاءُ اللّٰهِ اَمْ نَمُوٰمَعَهُ
وَاَسْتَحْيٰوْا نِسَاءَهُمْ دَوَّامًا كَيْدُ الْكَافِرِيْنَ اِلَّا فِیْ ضَلٰلٍ (۲۵)

یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس جو پیغام حق لے کر آئے تھے اس کا حق تو یہ تھا کہ اس کو
مانتے اور اپنے رویے کی اصلاح کرتے لیکن اس کا اثر ان کے اوپر اس کے بالکل برعکس پڑا۔ انھوں نے یہ
محسوس کر کے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو ایک منظم اور طاقتور قوم بنانا چاہتے ہیں بنی اسرائیل کے
ذکر کو قتل کرنے اور عورتوں کو نوڈیاں بنانے کے لیے زندہ رکھنے کی اس پالیسی پر پوری شدت کے ساتھ
عمل کرنے کے احکام جاری کر دیے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے بہت پہلے سے چل رہی تھی
”وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِيْنَ اِلَّا فِیْ ضَلٰلٍ“ بنی اسرائیل کے ذکر کو قتل کرنے کی یہ پالیسی، جیسا کہ
اس کے محل میں ہم واضح کر چکے ہیں، اس مقصد سے اختیار کی گئی تھی کہ بنی اسرائیل کی تعداد کنٹرول میں رکھی جائے
کہ وہ زیادہ ہو کر قبیلوں کے اقتدار کے لیے خطرہ نہ بن جائیں لیکن اس کو ناند کرنے کے لیے جتنی تدبیریں
اختیار کی گئیں وہ سب ناکام رہیں۔ بنی اسرائیل کی تعداد میں، جیسا کہ اس کے محل میں ہم حالے نقل کر چکے ہیں،
روز افزوں ترقی ہوتی گئی، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے کھلے ہوئے چیلنج کے ساتھ میدان میں
آگئے اور فرعونوں کو جس بات کا اندیشہ تھا وہ ایک حقیقت بن کر سامنے نظر آنے لگی۔

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِيْٓ اَقْتُلْ مُّوْسٰی وَلْيَدْعُ رَبَّهُ ۚ اِنِّیْٓ اَخَافُ اَنْ يُبَدِّلَ دِيْنَكُمْ
اَوْ اَنْ يُظْهِرَ فِی الْاَرْضِ الْفَسَادَ (۲۶)

اپنی اسکیم کی ناکامی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس مطالبہ سے فرعون اور اس کے اعیان بالکل
حواس باختہ ہو گئے۔ اس حواس باختگی کے عالم میں فرعون نے اپنے درباریوں کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ
آپ لوگ مجھے اجازت دیجیے کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں۔ اگر اس کا کوئی خدا ہے جس نے اس کو رسول بنا
کر بھیجا ہے تو وہ اپنی مدد کے لیے اس کو بلائے۔ اپنی اس تجویز کی تائید میں اس نے دلیل یہ پیش کی کہ
اگر اب موسیٰ علیہ السلام کو مزید مہلت دی گئی تو مجھے ڈر ہے کہ وہ یا تو آپ لوگوں کے دین کو بدل کے
رکھ دے گا یا ملک میں بغاوت کرا دے گا۔ یہ امر واضح رہے کہ فرعون اپنی قوم والوں کے نزدیک
سورج دینا کا منظر سمجھا جاتا تھا اور اس کی حیثیت ایک اوتار بادشاہ کی تھی۔ اس وجہ سے حضرت موسیٰ کی
دعوت توحید کی زور براہ راست اس کی خدائی پر پڑتی تھی۔ اگر قطبی اس کو قبول کر لیتے تو ان کا دین بدلتا اور
اگر نہ قبول کرتے اور بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کی قیادت میں منظم ہو جاتے تو اس کا لازمی نتیجہ (فرعون کے خیال
کے مطابق) یہ تھا کہ ملک میں بغاوت پھوٹ پڑے گی۔ ان خطرات کی بنا پر اس نے قوم کے اعیان سے

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی اجازت مانگی۔ لفظ ذُرُوْنِی سے یہ بات صاف نکلتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی دعوت نے اس دور میں اتنی قوت حاصل کر لی تھی کہ فرعون جیسے مطلق العنان کے لیے بھی اپنے اعیان کی تائید کے بغیر ان پر ہاتھ ڈالنا ممکن نہیں رہ گیا تھا۔

وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ
الْعِسَابِ (٢٤)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے اس ارادہ کی اطلاع ہوئی تو انھوں نے اپنا معاملہ اپنے رب کا رویہ کے حوالے کیا کہ میں ہر اس حکمران کے شر سے جو روزِ حساب پر ایمان نہیں رکھتا اپنے اور تمھارے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ تمھارے رب کے الفاظ یہاں بطور تذکرہ و تنبیہ ہیں یعنی یاد رکھو کہ وہی تمھارا بھی رب ہے، اس کے سوا کوئی اور رب نہیں ہے جس کے بل پر کوئی کچھ کر سکے۔

’مَنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ‘: تکبر و حقیقت حق سے اعراض کا نام ہے جو نتیجہ ہے انانیت و خود پرستی کا اور یہ چیز پیدا ہوتی ہے آخرت پر ایمان نہ ہونے سے۔ جو شخص آخرت کو نہیں مانتا وہ ایک مطلق العنان ہے۔ وہ جو کچھ بھی کر گزے اس سے بعید نہیں۔

[illegible]

ایک مہینوں
کا گزشتہ

یہاں سے ایک بندہ مومن کی سرگزشت شروع ہو رہی ہے۔ یہ تھے تو فرعون کے غاندان شاہی سے
لیکن نہایت حق پسند اور خدا ترس آدمی تھے اس وجہ سے ان کی تمام ہمدردیاں شروع ہی سے حضرت موسیٰ
علیہ السلام کے ساتھ تھیں۔ ان کا ذکر سورہ قصص میں بھی گزر چکا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے
لاتقوں ایک قبیلے کے قتل کا اتفاقی واقعہ پیش آگیا اور اعیان حکومت نے ان کے قتل کے مشورے شروع کر
دیے تو انہی نے حضرت موسیٰ کو اعیان حکومت کے اس ارادے سے باخبر کیا اور ان کو مصر سے کہیں باہر جانے
کا مشورہ دیا، جس کے بعد حضرت موسیٰ مدین چلے گئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی نبوت
سے پہلے بھی ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اصلاحی سرگرمیوں سے پوری ہمدردی تھی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دین سے واپسی کے بعد جب نبوت کا اعلان کیا تو یہ ان کی دعوت پر ایمان لائے لیکن اپنے ایمان کو انھوں نے ایک عرصہ تک پوشیدہ رکھا۔ انھوں نے غالباً یہ محسوس فرمایا کہ اس دور میں ایمان کو پوشیدہ رکھ کر حضرت موسیٰ اور ان کی دعوت کی جو خدمت وہ کر سکتے ہیں وہ خدمت علانیہ نہیں کر سکتے۔ وہ شاہی خاندان کے ایک فرد اور تمام شاہی حقوق و مراعات سے بہرہ مند تھے۔ آگے کی آیات

سے واضح ہو جائے گا کہ وہ فرعون کے دارالامراہ کے رکن بھی تھے۔ اگر اسی مرحلہ میں وہ اپنے ایمان کا اعلان کر دیتے تو فرعون فوراً ان کے اوپر قوی غدار ہونے کا الزام لگا کر پوری قوم میں ان کو ننگو بنا دیتے۔ لیکن دین و ایمان کے معاملے میں مصلحت کا لحاظ اسی وقت تک جائز ہے جب تک اس سے دین کو نفع پہنچنے کی توقع ہو۔ اگر معاملہ اس مرحلے سے گزر جائے اور دین کو کوئی فیصلہ کن خطرہ پیش آ جائے تو اس وقت اپنے ایمان کو چھپانا منافقت بن جاتا ہے۔ چنانچہ اس بندہ مومن نے بھی اس وقت تک تو اپنے ایمان کو پردے میں رکھا جب تک اس کے پھیلنے میں دین کی مصلحت دیکھی۔ لیکن جب دیکھا کہ حضرت موسیٰ کی زندگی ہی خطرے میں پڑ گئی ہے تو انھوں نے مصلحت کی نقاب اتار کر پھینک دی اور خیم ٹھونک کر فرعون کے بھرے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت بھی کی اور اپنے ایمان کا اعلیٰ رُوس الشہادہ اعلان بھی کر دیا۔

یہ واقعہ جیسا کہ ہم نے اوپر اشارہ کیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اس نازک مرحلہ میں اس لیے نہایا گیا کہ جو لوگ کسی مصلحت یا کسی اندیشہ کی بنا پر اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے ان پر یہ حقیقت واضح کر دی جائے کہ جب اعداء کی طرف سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے شور مچ رہا ہے تو اب کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے ایمان کو چھپائے بلکہ اس بندہ مومن کی طرح ہر شخص کو ہر کیف ہو کر میدان میں آ جانا چاہیے۔

اَلْقَتْلُوْنَ رَجُلًا اَنْ يَقُوْلَ رَبِّيَ اللّٰهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ۔ یہ امر واضح رہے کہ یہ بات اس مرد مومن نے فرعون اور اس کے تمام درباریوں کو مخاطب کر کے کہی ہے۔ فرمایا کہ کیا تم لوگ ایک شخص کو اس بنا پر قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور وہ تمہارے رب کی طرف سے نہایت واضح نشانیاں بھی لے کر آیا ہے۔

اس ایک ہی فقرے میں انھوں نے فرعون اور اس کے اعیان کے سامنے کئی حقیقتیں رکھ دیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ ہی کو اپنا رب ماننا ایک ایسی واضح حقیقت ہے کہ اس میں کسی اختلاف کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے تو وہ ایک نہایت روشن حق کا اظہار کر رہا ہے جس پر وہ تائب و تائبین کا سزاوار ہے نہ کہ قتل کا۔ بڑے ہی ظالم ٹھہریں گے وہ لوگ جو ایسے شخص کے قتل کی جہالت کریں گے۔

دوسری یہ کہ جو نشانیاں لے کر آئے ہیں وہ ان کے فرستادہ الہی ہونے کی نہایت واضح دلیل ہیں۔ صرف اندھے ہی ان کے خدائی ہونے سے انکار کر سکتے ہیں۔

تیسری یہ کہ جس رب کے رسول کی حیثیت سے وہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں وہ تمہارا بھی رب ہے۔ یہ تمہاری جہالت ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کو رب بنائے بیٹھے ہو۔

ایک تفسیر

وَلَا تَلَيْتُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ ۖ وَلَئِنَّ لَكُ مَادًّا قَائِمًا بِكُم بَعْضَ الَّذِي يَعِدُكُمْ ۚ

یہ انھوں نے ان کے اقدام قتل کے نتیجہ سے ہی آگاہ کر دیا کہ اگر وہ اپنے دعوائے رسالت میں جھوٹے ہوئے جیسا کہ تم سمجھتے ہو تو اس کا دباں ان کے اوپر ہوگا اور اگر وہ سچے ہوئے (جیسا کہ فی الحقیقت ہے) تو یاد رکھو کہ جس عذاب کی وہ تم کو وعید بنا رہے ہیں اس کا کوئی حصہ تم پر نازل ہو کے رہے گا۔ یہ اس سنت الہی کی طرف اشارہ ہے جو رسولوں کے مکذبین یا ان کے قتل کا ارادہ کرنے والوں کے لیے مقرر ہے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ جذبات سے اندھے ہو کر معاملہ کے ایک ہی پہلو کو نہ دیکھو، بلکہ اس کے دوسرے پہلو کو بھی لگاؤ میں رکھو جو بڑا ہی سنگین ہے۔ تم نے ان کو جھوٹا فرض کر رکھا ہے اس وجہ سے ان کے قتل کر دینے کو ایک سہل بازی سمجھے ہوئے ہو، تمہیں کیا معلوم کہ وہ جھوٹے ہیں، اگر وہ سچے ہوئے تو پھر سمجھ رکھو کہ تمہارا یہ اقدام بڑا مہنگا پڑ جائے گا۔ اس وجہ سے سلاحتی اسی میں ہے کہ ان کو ان کے مال پر چھوڑ دو۔ قتل کی جسارت کر کے اپنی تباہی کا سامان نہ کرو۔

زبان کا ایک

اسلوب

وَلَا تَلَيْتُ كَاذِبًا کے الفاظ انھوں نے مخاطب کے خیال کو سامنے رکھ کر فرمائے جس سے یہ حقیقت واضح ہوئی کہ شرط کے اسلوب میں جس شک کا اظہار ہوتا ہے وہ شک کے مفہوم کے لیے مرجع نہیں ہوا کرتا بلکہ اس سے شک کا صرف وہم ہوتا ہے۔ اس میں اصلی فیصلہ کا انحصار موقع و محل اور سیاق و سباق پر ہوتا ہے۔ زبان کے اس اسلوب کو سامنے رکھنا ضروری ہے اس سے دوسری بعض آیتوں کے سمجھنے میں بھی مدد ملے گی۔

فرعون پر ایک

بلیغ تعریفیں

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ۚ هَدَىٰ يَهْدِي کے مختلف معانی پر اس کے محل میں بحث ہو چکی ہے۔ یہاں یہ کسی کو اس کی بدوجہ اور مقصد میں بامراد کرنے کے معنی میں آیا ہے۔ یہ نہایت بلیغ فقرہ ہے۔ بظاہر تو یہ ایک حکیمانہ کلیہ ہے کہ جو حدود سے تجاوز کرنے والا اور جھوٹا ہوگا اللہ اس کو بامراد نہیں کرے گا، لیکن غور کیجیے تو اس میں فرعون پر نہایت بلیغ تعریف ہے جو انھوں نے عین اس کے منہ پر اس کے بھرے دربار میں اس پر کی۔

يَقَوْمِ لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَهَرْنَا فِي الْأَرْضِ ۖ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا ۖ قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ (۲۹)

مردم مومن کی تقریر بالندرجہ واضح ہوتی جا رہی ہے۔ انھوں نے قوم کے اعیان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ آج آپ لوگوں کو ملک میں اقتدار حاصل ہے۔ آپ لوگ جو چاہیں کر سکتے ہیں، کوئی آپ کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے۔ لیکن اس سوال پر سنجیدگی سے غور کر لیجیے کہ اگر اس کے نتیجہ میں ہم پر خدا کا عذاب آدھمکا تو خدا کی پکڑ سے ہم کو بچانے والا کون بنے گا!

فرعون کی ایک

بے ممانعت

قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ۔ مرد مومن کی یہ تقریر بھرے دربار میں، فرعون کے سامنے، ہو رہی تھی اس وجہ سے فرعون نے مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ

ہیں نے جو تجویز (در باب قتل موسیٰ) آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے وہ میری سوچی سمجھی ہوئی رائے ہے اور یہ میں بالکل صحیح پالیسی کی طرف آپ لوگوں کی راہ نمائی کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی یہ نہ گمان کرے کہ میں نے محض جذبہ سے منسوب ہو کر عاجلانہ طور پر یہ تجویز رکھ دی ہے بلکہ خوب اچھی طرح اس کے نتائج و عواقب پر دوڑ تک سوچ لیا ہے اور یہی پالیسی صحیح ہے اگر یہ فوراً نہ اختیار کی گئی تو اس کے نتائج اس ملک کے حق میں نہایت مہلک ہوں گے۔

’ظہورین‘ یہاں ’نکم‘ کی ضمیر مجبور سے حال پڑا ہوا ہے۔ ضمیر مجبور سے حال پڑنے کی متعدد مثالیں پیچھے گزر چکی ہیں۔

فرعون کی اس بے محل مداخلت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے یہ اندازہ کر لیا تھا کہ اس مردِ مومن کی تقریر بغیر کسی مداخلت کے جاری رہی تو اس سے اس کے بہت سے درباری متاثر ہو جائیں گے اس وجہ سے ہوشیار ریاسی لیڈروں کی طرح اس نے اپنی نیک نیتی، اصابت رائے اور مصلحت اندیشی کی دھونس جمانے کی کوشش کی۔

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَمِنَ لِقَوْمِ مِائِي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ ؕ
مِثْلَ دَابِ قَوْمِ ثُوَّجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ ؕ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ
ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ (۳۰-۳۱)

مردِ مومن نے فرعون کی اس مداخلت کی کوئی پروا کیے بغیر اپنی تقریر جاری رکھی۔ فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگو، میں آپ کو آگاہ کیے دیتا ہوں کہ اگر موسیٰ کو گزند پہنچانے کی کوشش کی گئی تو آپ لوگوں پر اسی طرح عذاب آدھکے گا جس طرح پچھلی قوموں یعنی قوم لوط، عاد، ثمود اور ان کے بعد کی قوموں پر آیا۔ ان قوموں نے اپنے رسولوں کو گزند پہنچانے کی کوشش کی تو اس کے نتیجہ میں تباہ ہوئیں اسی طرح آپ لوگ بھی تباہ ہو کر رہیں گے اگر انہی کے نقش قدم کی پیروی کریں گے۔

’وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ‘ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی رحیم ہے اس وجہ سے کوئی عذاب بھیجنے سے پہلے آپ لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے اس نے اپنا رسول بھیج دیا ہے تاکہ جو لوگ توبہ و اصلاح کرنی چاہیں وہ توبہ و اصلاح کر لیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی اس رحمت و عنایت کی قدر کرنے کے بجائے اس کے رسول کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ لوگوں پر حجت تمام ہو گئی اور آپ لوگوں نے اپنی شامت خود بلا لی۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہ فرعون عاد و ثمود وغیرہ کے بعد ہوا ہے اور یہ قومیں اس کے پاس پڑوس کی قومیں تھیں جن کے حالات اس طرح معلوم و معروف تھے کہ ان کو اس عہد کے لوگوں کے سامنے تذکرہ و تنبیہ کے لیے پیش کیا جاسکتا تھا۔

وَيَقُومُ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَى كُفْرِهِمْ يَوْمَ السَّادَةِ ۖ يَوْمَ تُؤْتَوْنَ مُدْبِرِينَ ۖ مَا لَكُمْ
مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ ۚ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (۳۲-۳۳)

یَوْمَ السَّادَةِ کے لغوی معنی ہیں 'ہانک پکار کا دن' یہ اس یوم عذاب کی تعبیر کے لیے آیا ہے جس سے لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے۔ جب کوئی بڑی پھل برپا ہوتی ہے تو دوڑو، بھاگو، لیجیو، چلیو کا ہر طرف شور ہوتا ہے اس وجہ سے یوم عذاب کی تعبیر کے لیے یہ نہایت موزوں لفظ ہے۔ اس میں اس حقیقت کی یاد دہانی ہے کہ ابھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت ملی ہوئی ہے اس وجہ سے آپ لوگ اللہ اور اس کے رسول پر حملہ آور ہونے کے منصوبے بنا رہے ہیں لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حملہ ہوگا تو تُوْتُوْنَ مُدْبِرِينَ ۚ مَا لَكُمْ مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ اس وقت پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے لیکن یہ بھاگنا بالکل بے سود ہوگا اس لیے کہ خدا کی پکڑ سے کوئی پناہ دینے والا نہیں بنے گا۔ اس وقت آپ لوگ ہانک پکار کریں گے لیکن یہ صدا بصر اہوگی۔

وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ: یعنی میرا کام آپ کو نیک و بد سے آگاہ کرنا ہے وہ میں کر رہا ہوں۔ میری نصیحت ماننا نہ ماننا آپ کے اختیار میں ہے۔ اگر آپ لوگوں نے وہی اقدام کیا جس کا ارادہ کر رہے ہیں تو میں اس کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو اللہ گمراہ کر دے ان کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ یہ ہدایت و ضلالت کے باب میں اس سنت الہی کی طرف اشارہ ہے جس پر اس کتاب میں جگہ جگہ گفتگو ہو چکی ہے۔

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ
بِهِ حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ
مَنْ هُوَ مُسْوِفٌ مُّرْتَابٌ (۳۴)

یہ قوم کی ضلالت کی انھوں نے تاریخ بیان فرمائی ہے کہ اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام بھی، نہایت واضح دلائل کے ساتھ، آپ لوگوں کے پاس آئے لیکن ان کی تعلیمات و ہدایات کے باب میں اس کا فائدہ بھی آپ لوگ برابر شک ہی میں رہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگرچہ بادشاہ وقت کی غیر معمولی عقیدت کے سبب سے، جو اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھی، ان کے معاملے میں کوئی معاذلہ رویہ تو نہیں اختیار کیا گیا لیکن جن باتوں کی انھوں نے تعلیم دی ان کی کوئی خاص تدریج بھی نہیں کی گئی۔ بلکہ ان کی تعلیمات کو نفس کی خواہشوں کے خلاف پا کر ان کے باب میں آپ لوگ بے پروائی اور شک میں مبتلا رہے۔

حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا: یعنی ان کو اور ان کی تعلیمات کو اللہ کی رحمت سمجھنے کے بجائے قوم کے لوگوں نے ایک بوجھ خیال کیا۔ یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہو گئی تو لوگوں نے ٹھنڈا سانس لیا کہ یہ بوجھ اترا اور مطمئن ہو گئے کہ اب اللہ کوئی اور رسول نہیں بھیجے گا جو ان

کی طرح آپ لوگوں کی خواہشوں کو لگام لگانے کی کوشش کرے گا۔

”كَذٰلِكَ يُفَصِّلُ اللّٰهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّسْرِتًا“ یعنی آپ لوگوں کی موجودہ گمراہی اسی پھپی گمراہی کا مولود فساد ہے۔ جو لوگ محض نفس کی خواہشوں کی پیروی میں اللہ کے حدود کو توڑنے والے اور اتباع نفس کے جنون میں علم و یقین کے بجائے شک کی راہ اختیار کرتے والے بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی پسند کردہ ضلالت ہی کی ڈگر پر ہانک دیتا ہے۔ پھر ان کو کبھی ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔

بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ جس اصول پر مبنی ہے اس کی طرف اس کتاب میں جگہ جگہ ہم اشارہ کر چکے ہیں کہ وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو خیر و شر کی جو معرفت اور عقل و فہم کی جو نعمت اس نے بخشی ہے، لوگ اس کی قدر کریں۔ جو لوگ ان کی قدر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایت و معرفت کی مزید راہیں کھولتا ہے جو اس کی قدر نہیں کرتے بلکہ اپنے نفس کی خواہشوں سے مغلوب ہو کر واضح سے واضح حق کو بھی مشتبہ بنانے کی کوشش کرتے اور اسی مقصد کے لیے اپنی ساری ذہانت صرف کرتے ہیں ان کو مزید ہدایت دینا تو انگ رہا ان کی اس نادری کی پاداش میں اللہ تعالیٰ ان کا وہ نور بھی سلب کر لیتا ہے جو ہر انسان کی فطرت میں ولایت ہوتا ہے۔ یہاں اس بندہ مومن نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور برہنہ چتر ان لوگوں کے لیے خاص طور پر قابل توجہ ہے جو اس زمانے میں نہایت واضح حقائق کو مشتبہ بنانے کے لیے رات دن خاک بازی کر رہے ہیں۔

الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ اَتَشْهُمُ عَلَيْهِمْ كِبْرًا مَّقْتَضٰ اللّٰهُ وَعِنْدَ
الَّذِينَ اٰمَنُوا كَذٰلِكَ يُطٰعُ اللّٰهُ عَلٰی كُلِّ قَلْبٍ مُّتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ (۳۵)

یعنی اللہ کی آیات اور اس کے احکام کے باب میں جو گفتگو بھی ہوتی چاہیے وہ خدا اور دلیل کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ جو لوگ بغیر اس طرح کی کسی دلیل و سند کے ان کی مخالفت کرتے ہیں وہ اللہ اور اہل ایمان کے نزدیک نہایت مبغوض ہیں۔

”كَذٰلِكَ يُطٰعُ اللّٰهُ عَلٰی كُلِّ قَلْبٍ مُّتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ“ اس ٹکڑے سے ایک بات تو یہ واضح ہوئی کہ جو لوگ اس طرح کی کٹ جھٹی کرتے ہیں یہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ مہر کر دیا کرتا ہے جس کے سبب سے ان کی عقیم الٹ جاتی ہیں اور وہ کوئی بات بھی اپنی خواہش کے خلاف ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے اگرچہ وہ کتنی ہی واضح کیوں نہ ہو۔

دوسری بات یہ واضح ہوئی کہ ان کے دلوں پر یہ مہر ان کے تکبر اور ان کی فرعونیت کے سبب سے لگتی ہے۔ یہ لوگ اپنے غرور کے سبب سے ہر اس بات کی مخالفت کرتے ہیں جو ان کی خواہش کے خلاف ہو۔ اگر کوئی نبی و رسول بھی ان کو کوئی بات سمجھائے تو اس کو بھی وہ گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ آخر وہ کیوں نبی ہوا جب کہ اس سے زیادہ نبوت کے اہل وہ خود ہیں! — اس زمانے میں بہت سے بر خود غلط

دین کے سلسلے
میں بے دلیل
داخل و مغفول
کا انجام

لوگوں کو ان کی پیروی کرنی چاہیے۔

يَقُومُوا فِئْتَا هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَتَاعٌ فَقَدْ اُتِيَ الْآخِرَةُ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ (۲۹)

انھوں نے فرعون کو چیلنج تو کر دیا لیکن دنیوی لیڈروں کی طرح اپنی جمعیت و اکثریت کا رعب نہیں جمایا آخرت کی بلکہ انبیائے کرام کے طریقہ پر لوگوں کو آخرت کی یاد دہانی کی کہ اس دنیا کی زندگی اور اس کا تمام عیش و آرام چند روزہ ہے، اصل قیام کا گھر آخرت ہے تو اس چند روزہ عیش کی خاطر ابدی زندگی تباہ نہیں کرنی چاہیے۔
مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُدْرَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ (۴۰)

اس عالم آخرت میں جزاء و سزا کا جو ضابطہ نافذ ہو گا یہ اس کا بیان ہے کہ اس میں جو لوگ گناہ کر کے پہنچیں گے ان کو تو ہر بدی کا بدلہ اسی کے مانند ملے گا تاکہ ان کے اوپر کوئی زیادتی نہ ہو لیکن جو نیکی کما کر جائیں گے وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور اس میں ان کو بے حساب رزق و فضل ملے گا۔
یہاں یہ امر ملحوظ رہے کہ مرد مومن کا یہ خطاب ارشاد کرسی (ARISTOCRACY) کے اعیان سے ہے جن میں سے اکثر کا مدعا اس حیات چند روزہ کا عیش و آرام ہی رہا ہو گا اور اسی کی خاطر وہ فرعون کی ہاں میں ہاں ملاتے رہے ہوں گے۔ ان کو انھوں نے توجہ دلائی کہ اس حیات چند روزہ کی خاطر ابدی زندگی کی بادشاہی کو قربان نہ کرو۔

وَيَقُومُوا مَالِيٍّ اَدْعُوْكُمْ اِلَى النَّجْوَةِ وَتَدْعُوْنِي اِلَى الشَّارِ طٍ تَدْعُوْنِي اِلَى الْكُفْرِ بِاللهِ وَاَشْرِكُ بِهِ مَا لَيْسَ لِيْ بِهِ عِلْمٌ ذَا نَا اَدْعُوْكُمْ اِلَى الْعَزِيْزِ الْغَفَّارِ (۴۱-۴۲)

قرینہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح فرعون نے ان کی تقریر میں بعض مداخلتیں کیں اسی طرح اس مرحلہ میں قوم کے بعض اعیان نے بھی ان پر بعض اعتراضات کیے۔ فرعون کی مداخلت کا تو، جیسا کہ آپ نے دیکھا، انھوں نے کوئی نوٹس نہیں لیا اس لیے کہ اس سے انھیں کسی خیر کی امید نہیں تھی۔ لیکن قوم کے لیڈروں کی بات کا جواب انھوں نے جواب دیا اور نہایت دسوزی و ہمدردی کے انداز میں جواب دیا۔ ان لیڈروں نے ظاہر ہے کہ یہی اعتراض اٹھایا ہو گا کہ آپ کی ساری تقریر ہمارے ان معبودوں کے خلاف ہے جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے آئے۔ آپ کو اپنے باپ دادا کے دین پر رہنا چاہیے نہ کہ کوئی الگ دین کھڑا کرنا چاہیے۔ مرد مومن نے نہایت دسوزی کے ساتھ ان کو جواب دیا کہ یہ عجیب ماجرا ہے کہ میں تو آپ لوگوں کو نجات کی راہ کی طرف بلا رہا ہوں لیکن آپ لوگ مجھے دوزخ کی دعوت دے رہے ہیں۔ میں تو آپ لوگوں کو خدا کے عزیز و غفار کی بندگی کی دعوت دے رہا ہوں، جو کچھ بھی سکتا ہے اور نیکوئی والا بھی ہے، اور آپ لوگ مجھے اس بات کی دعوت دے رہے ہیں کہ میں ایسی چیزوں کو اس کا شریک ٹھہراؤں جن کے شریک ہونے کے بارے میں مجھے

کوئی علم نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جہاں تک ایک خدائے عزیز و غفار کا تعلق ہے وہ تو ایک مسلم بات ہے۔ اس کو تو وہ لوگ بھی مانتے ہیں جو شرک ہیں اور اس کے ماننے بغیر چارہ نہیں۔ رہی یہ بات کہ اس کے کچھ شرک بھی ہیں تو یہ چیز دلیل و ثبوت کی محتاج ہے اور اس کی کوئی دلیل میرے پاس نہیں ہے۔ اگر میں بے دلیل کسی کو خدا کا شرک بتاؤں تو خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا!

’لَا تُفِرُّ بِاللّٰهِ قَاتِلُ شُرَكَائِهِ‘ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شرک اور کفر میں حقیقت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ جو شخص خدا کے شرک ٹھہراتا ہے وہ درحقیقت اس کا کفر کرتا ہے اس لیے کہ دین میں خدا کا صرف مان لینا مطلوب نہیں ہے بلکہ اس کی تمام صفات اور اس کے تمام حقوق کے ساتھ ماننا مقبر ہے اور ان حقوق میں سب سے بڑا حق اس کی توحید و یکتائی کا تسلیم کرنا ہے۔

لَا جَرَمَ اَنَّمَا تَدْعُوْنِيْ اِلَيْهِ لَيْسَ لَكَ دَعْوَةٌ فِى السُّنْبَاتِ وَلَا فِى الْاُخْتَةِ وَ اَنْتَ مَرْدَنًا اِلَى اللّٰهِ وَ اَنْتَ الْمُسْرِفِيْنَ هُمْ اَصْحَابُ النَّارِ (۴۳)

’لَا جَرَمَ‘ کے معنی ہوں گے ’لَا بَدَا‘ لَا مَحَالَةَ۔ یہ حقیقت ہے اس میں کسی بحث یا کسی شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی مفہوم سے ترقی کر کے یہ قسم کے مفہوم میں بھی آتا ہے۔

’لَيْسَ لَكَ دَعْوَةٌ‘ میں فعل کی نفی اس کے فائدہ کی نفی کے پہلو سے ہے۔ یعنی ان کو پکارنے کا کوئی فائدہ نہ اس دنیا میں ہے، نہ آخرت میں ہوگا۔ اس حقیقت کی وضاحت قرآن کے دوسرے مقامات میں ہو چکی ہے۔

مرد مومن نے اوپر کی دلیل قائم کرنے کے بعد غلامتہ بحث ان کے سامنے یہ رکھا کہ یہ بات قطعی طور پر ثابت ہے کہ آپ لوگ مجھے جن بتوں کی عبادت کی دعوت دے رہے ہیں وہ محض آپ کے دہم کی ایجاد ہیں۔ ان سے دعا و فریاد کا کوئی فائدہ نہ اس جہان میں ہے اور نہ آخرت میں ہوگا۔ اس دنیا میں ہمیں جو کچھ ملتا ہے خدا سے ملتا ہے اور آخرت میں ہم سب کی واپسی خدا ہی کی طرف ہوتی ہے۔ ان فرضی دیویوں پر تو تاؤں میں سے کوئی مولیٰ و مرجع بننے والا نہیں ہے۔

’وَ اَنْتَ الْمُسْرِفِيْنَ هُمْ اَصْحَابُ النَّارِ۔‘ ’مُسْرِفِيْنَ‘ سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے شرک کا ارتکاب کر کے اپنی جانوں پر ظلم ڈھائے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ایک حقیقت ہے جس میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے ہوں گے ان کا کوئی سفارشی نہیں ہوگا بلکہ اس قسم کے سارے لوگ جہنم میں پڑیں گے۔

فَسَدُّوْا وُجُوْكُمْ لَكُمْ ط وَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّیْنِ اِلٰہِ ط اِنَّ اللّٰهَ بِعِبَادِہٖ (۴۴)

یہ اس مرد مومن کی تقریر کا آخری اور نہایت نامحانہ و ہمدردانہ فقرہ ہے۔ فرمایا کہ آج تم لوگ میری بات مانو یا نہ مانو لیکن آگے جو مراحل آنے والے ہیں ان میں تم میری یہ باتیں یاد کرو گے مگر اس وقت ان کو تنبیہ

یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ اشارہ آخرت کی جزا و سزا کی طرف بھی ہے اور اس عذاب کی طرف۔
بھی جس سے رسول کی تکذیب کی صورت میں انہوں نے اوپر اپنی قوم کو ڈرایا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب عذاب
نودار ہو جائے گا یا آخرت سامنے آن کھڑی ہوگی تو اس وقت یہ باتیں یاد کر کے پچھتاہیں گے تو سب لیکن
یہ پچھتاہنا بالکل بے سود ہوگا۔

”وَأَقِمْ وَفِئْتِي إِلَى اللَّهِ“ یعنی میں نے تو جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا۔ اب تمہیں جو کچھ کرنا ہے کر گزرو۔
اگر تم اس کلمہ حق کے سبب سے میرے دشمن بنتے ہو تو میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ وہ اپنے بندوں
کا محافظ اور ان کا نگرانِ حال ہے۔ اِنَّ اللَّهَ بِصِعْرٍ بِالْعِبَادِ۔

فَوَقَّعَ اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مَا مَكَرُوا وَخَافَ بِالْبِشْرِ وَالْعَذَابِ (۳۵) فرعون اور اس

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی اس تقریر کے بعد فرعون اور اس کے تمام ایمان ان کے دشمن کے ایمان کی
بن کراٹھ کھڑے ہوئے اور ان کے خلاف طرح طرح کی سازشوں میں لگ گئے کہ کسی طرح ان کو اپنے دین
میں واپس لائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی سازشوں کے شر سے ان کو محفوظ رکھا۔ اس سے یہ بات قطعی طور
پر ثابت ہوتی ہے کہ فرعون اور اس کے درباریوں نے جو سازشیں ان کو دینِ حق سے پھیرنے کے لیے کیں
ان میں کوئی کامیابی ان کو نہیں ہوئی۔ اسی طرح اللہ کے جو بندے حق کا اعلان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے
دین و ایمان کی حفاظت فرماتا ہے۔

”وَخَافَ بِالْبِشْرِ وَالْعَذَابِ“۔ ”الْبِشْرُ“ سے ظاہر ہے کہ یہاں اس کے
آل و اتباع سب مراد ہیں۔ فرمایا کہ بندہ مومن کو تو اللہ تعالیٰ نے فرعونوں کے شر سے محفوظ رکھا البتہ
فرعون اور اس کے اتباع کو بُرے عذاب نے گھیر لیا۔ ”بُرے عذاب“ سے مراد وہ فیصلہ کن عذاب
ہے جس نے فرعون اور اس کی ساری فوجوں کو غرق کر دیا۔ اس کو بُرے عذاب سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ ہے
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے دوران میں متعدد عذاب اہلِ مصر پر آئے لیکن یہ عذاب تنبیہ و تذکیر
کے لیے تھے جن میں مومن و کافر دونوں ہی آزمائے گئے لیکن یہ آخری عذاب جو آیا تو اس سے مومن تو محفوظ
رکھے گئے لیکن فرعون اور اس کی نسل کی اس نے جڑ کاٹ دی۔ لفظ ”خَافَ“ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اس
عذاب نے اس طرح ان کو اپنے احاطہ میں لے لیا کہ ان کے لیے کوئی مفر باقی نہیں رہا۔

النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ تَدْخِلُوا آلَ

فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ (۳۶)

یہ اس عذاب کی تفصیل ہے کہ برزخی زندگی میں ان کو صبح و شام دوزخ کا شہدہ کرایا جاتا ہے
کہ دیکھتے رہیں کہ ان کا اصلی ٹھکانا یہ ہوگا اور جب قیامت کا دن آئے گا تو حکم ہوگا کہ فرعون اور اس کے
تمام اتباع کو دوزخ کے شدید ترین عذاب میں جھونک دو۔ قرآن میں جگہ جگہ اس بات کی تصریح ہے کہ مرنے
برزخ میں

کے بعد نیک اور اچ پران کے اعمال کے اعتبار سے کیفیات کا صدور ہونے لگتا ہے اور ارواح خبیثہ پر ان کے اعمال کے اعتبار سے۔ یہ گمراہان کے لیے جنت یا دوزخ کی تہید ہوتی ہے۔ پھر حب قیامت کا دن آئے گا تو جزا اور سزا اپنی اصلی شکل میں لوگوں کے سامنے آئے گی۔ مدیثوں میں عذاب قبر کا جو ذکر آیا ہے وہ اسی برزخی زندگی سے متعلق ہے۔

وَإِذْ يَتَحَايَوْنَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا
فَهَلْ أَنْتُمْ مُّنتَوُونَ عَنَّا فَصَبِّحْنَا مِنَ النَّارِ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا ؕ إِنَّ
اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ (۴۷-۴۸)

لیڈروں اور پیروؤں کا حال دوزخ میں
اوپر ہم نے اشارہ کیا ہے کہ مرد مومن کی سرگزشت ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی سنائی گئی ہے جو اپنے لیڈروں کے رعب کے سبب سے اظہار حق میں ہچکچا رہے تھے۔ اب یہ دکھایا ہے کہ دنیا کی مجالس میں جو لوگ اپنے لیڈروں کے ڈر سے حق کے اعتراف و اعلان کی جرأت نہیں کر رہے ہیں، ایک دن آئے گا جب یہ لیڈر اور ان کے پیروؤں دوزخ میں ہوں گے اور ایک دوسرے پر لعنت و نفرین کریں گے۔ کمزور اور دبے ہوئے لوگ بڑے بننے والوں سے کہیں گے کہ دنیا میں ہم آنکھ بند کر کے آپ لوگوں کے پیرو بنے رہے تو کیا آج آپ لوگ اس عذاب دوزخ میں سے بھی کچھ اپنے سر لینے والے نہیں گے جو ہمارے حصہ میں آیا ہے؟ بڑے بننے والے جواب دیں گے کہ اب شکوہ و شکایت کا وقت گزر گیا۔ اب تو ہمیں اور تمہیں دونوں کو اسی میں رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل عدل کے ساتھ بندوں کے درمیان فیصلہ فرما دیا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ عذاب کسی کے لیے کچھ نافع نہیں ہوگا کہ وہ دوسروں کے دباؤ میں تھا اس وجہ سے باطل کا پیرو بنا رہا۔ اپنے نفس کی ذمہ داری ہر شخص پر خود ہے۔ یہ ذمہ داری وہ دوسروں پر ڈال کر سبک دوش نہیں ہو سکتا اس وجہ سے ہر شخص خواہ وہ کتنا ہی دبا ہوا ہو، اللہ پر بھروسہ کر کے حق کا اعلان کرے اور یہ اعتماد رکھے کہ اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا اور اگر اس راہ میں اس کی موت بھی آئی تو یہ موت شہادت کی موت ہوگی۔

فاستقامت قیادت
کے بنیاد اسکال
پر ہوتی ہے
یہاں یہ بات قابلِ توجہ ہے کہ کفر و فسق کے ان لیڈروں کے لیے قرآن نے لفظ استکبروا استعمال فرمایا ہے جس کے معنی ہوں گے وہ جو بڑے بنے رہے، یا وہ جو بڑائی کے گھمنڈ میں رہے، یہ فاستقامت قیادت کی تعبیر کے لیے سب سے زیادہ موزوں و معنی خیز لفظ ہے۔ اس کائنات میں بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے اس وجہ سے ہر وہ قیادت جو اللہ کے راستہ سے ہٹانے والی ہے وہ اسکبار پر مبنی ہے اور اس کا انجام بالآخر دوزخ ہے اس قیادت کے مدعیوں کے لیے بھی اور اس کے پیروؤں کے لیے بھی۔

وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَلَيْنَا يَوْمًا مِنَ
الْعَذَابِ ؕ قَالُوا أَوَلَمْ تَأْتِيَكُمُ رُسُوكُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَىٰ ؕ قَالُوا فَادْعُوا
رَبَّكُمْ ؕ إِنَّكُم بِالنَّارِ مُّصَلِّينَ (۴۹-۵۰)

جب دوزخی دیکھیں گے کہ یہاں نہ ان کے شرکار و شفعاء کام آنے والے بنے اور نہ ان کے لیڈر ہی ان کی کوئی مدد کر کے تودہ ہر طرف سے مایوس ہو کر دوزخ کے واردہوں ہی سے التجا کریں گے کہ آپ ہی لوگ اپنے رب سے درخواست کیجیے کہ ہمارے عذاب میں زیادہ نہیں تو ایک ہی دن کی تکفیف کر دی جائے کہ ہم ذرا دم لے لیں۔ وہ جواب دیں گے کہ کیا تم لوگوں کے پاس تمہارے رسول نہایت واضح دلیلیں لے کر نہیں آتے رہے ہیں؟ وہ کہیں گے، ہاں! یہ بات تو ضرور ہے۔ وہ جواب دیں گے، اگر یہ بات ہے تو تم ہی درخواست کرو، ہم تمہارے جیسے لوگوں کے لیے کوئی درخواست نہیں کر سکتے۔

دَمَادَعُوا الْكَافِرِينَ لَا فِي مَصَلٍّ یعنی اس وقت کافروں کی ہر دعا و فریاد اور ہر چیخ و پکار بالکل صراحتاً ہوگی۔ نہ ان کے مزعوم دیوسی دیوتا ان کی فریادیں سنیں گے، نہ ان کے لیڈران کے کچھ کام آئیں گے اور نہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی کچھ شنوائی ہوگی۔ امید کے تمام دروازے ان کے لیے بند ہو جائیں گے۔

إِنَّا أَنْتَصَرُوا لِمَنْ دَعَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا دَعْوًا مَّا يَشْهَدُ (۵۱)

اس آیت کا تعلق اوپر آیت ۴۵ سے ہے۔ پہلی پانچ آیتیں غمنی طور پر اس عذاب کی وضاحت رسولوں کے لیے آگئی ہیں جس سے فرعون اور اس جیسے مستکبروں اور ان کے پیروؤں کو سابقہ پیش آئے گا۔ فرمایا کہ جس طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس مرد مومن کی مدد فرمائی اسی طرح ہم اپنے رسولوں اور ان پر ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی کرتے ہیں اور اس دن بھی کریں گے جس دن گواہ گواہی کے لیے کھڑے ہوں گے۔

اس آیت کی تاویل میں ہمارے مفسرین کو بڑی الجھن پیش آئی ہے۔ اس لیے کہ اس میں نہایت مرآت کے ساتھ اس بات کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رسولوں اور ان پر ایمان لانے والوں کی اس دنیا میں بھی مدد فرمائے گا۔ اس الجھن کی وجہ یہ ہے کہ ان حضرات کے سامنے وہ فرق واضح طور پر نہیں ہے جو رسول اور نبی کے درمیان ہے۔ ہم اس کتاب میں جگہ جگہ اس فرق کو واضح کرتے آ رہے ہیں اس کو نگاہ میں رکھیے۔ رسولوں کے لیے سنت الہی یہی ہے کہ وہ جس قوم کی طرف بھیجے جاتے ہیں اس کے لیے وہ خدا کی عدالت ہوتے ہیں۔ اگر قوم ان کی تکذیب کر دیتی ہے تو وہ لازماً فنا کر دی جاتی ہے عام اس سے کہ وہ کسی خدائی عذاب سے تباہ ہو یا اہل حق کی تلوار سے شکست کھائے اور عام اس سے کہ یہ واقعہ رسول کے سامنے ہی پیش آئے یا رسول کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت یحییٰ علیہ السلام تک ہر رسول کی زندگی اس سنت الہی کی شہادت دیتی ہے اور ہم برابر اس کی وضاحت کرتے آ رہے ہیں۔

يَوْمَ يَقُومُ مَرَّةً لَا شَهِادَةَ سے مراد ظاہر ہے کہ قیامت کا دن ہے اس لیے کہ اس دن اللہ تعالیٰ ہر نبی اور رسول سے گواہی نہ لے گا کہ اس نے لوگوں کو کیا تعلیم دی۔ اسی طرح انہوں سے سوال ہوگا کہ انہوں نے اپنے رسولوں کو

کیا جواب دیا۔ خدا کے ملائکہ بھی لوگوں کے اعمال کے رجسٹر کے ساتھ پیش ہوں گے۔ ان احوال کی تفصیل سورہ مائدہ اور بعض پچھلی سورتوں میں گزر چکی ہے۔

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الْمُظْلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ عَذَابٍ (۵۲)

یہ اسی یوم یقیناً اللہ کی وضاحت ہے کہ اس دن خدائی گواہوں کی گواہی ایسی واضح، ایسی قطعی اور اتنی روشن ہوگی کہ جن بد قسمت لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھائے ہوں گے ان کا کوئی عذر بھی کچھ کارگر نہیں ہو سکے گا۔ یہاں تک کہ جو لوگ اپنی گمراہی کا ذمہ دار اپنے لیڈروں کو بنانا چاہیں گے ان کا عذر بھی سموع نہیں ہوگا۔ ان کے لیڈر خود ان کے منہ پر بات پھینک ماریں گے کہ تم خود شامت زدہ تھے کہ تم نے یہ جانتے ہوئے کہ ہم ضلالت پر ہیں تم نے ان کی پیروی نہیں کی تو اب ہم اور تم دونوں یکساں ہیں اور دونوں ہی کو اپنے اعمال کی سزا بھگتنی ہے۔ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ عَذَابٍ یعنی ان کی مذرت کے جواب میں ان پر خدا اور اس کے فرشتوں کی پھٹکا رہ ہوگی اور ان کے اعمال کی پاداش میں ان کے لیے بُرا ٹھکانا ہوگا۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوَدَّ ثَنَا بَنِي إِسْرَآءِيلَ اَلْكِتَابَ ۚ هُدًى وَذِكْرًا لِلَّذِينَ اُولُوا بِالْاَلْبَابِ (۵۳-۵۴)

یہ وضاحت ہے اس نصرت کی جس کا ذکر اوپر ہوا کہ فرعون اور اس کے آل و اتباع تو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے بنی اسرائیل، ہدایت اور کتاب الہی کی وراثت سے نوازے گئے۔

’وَأَوَدَّ ثَنَا بَنِي إِسْرَآءِيلَ اَلْكِتَابَ‘ کے اندر اس دنیا میں غلبہ و تمکن کا وعدہ خود مغرب ہے اس لیے کہ کتاب احکام و قوانین الہی کا مجموعہ ہوتی ہے۔ اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ جس ملت کو یہ عطا ہوا اس کو زمین میں غلبہ و تمکن بھی حاصل ہو۔ چنانچہ بنی اسرائیل کو یہ چیز حاصل رہی جب تک وہ اپنی کتاب پر عامل رہے۔ ’هُدًى وَذِكْرًا لِلَّذِينَ اُولُوا بِالْاَلْبَابِ‘ یہ کتاب کا مقصد بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے دی کہ یہ لوگوں کو اللہ کی طرف رہنمائی اور اس کی باتوں کی یاد دہانی کرتی رہے لیکن یہ فائدہ وہی لوگ اٹھا سکتے ہیں جن کے اندر عقل و بصیرت ہے۔ جو لوگ عقل و بصیرت سے محروم ہو جاتے ہیں ان کے لیے کوئی چیز بھی نافع نہیں ہوتی۔ اس میں تعریف ہے ان بنی اسرائیل پر جنہوں نے اپنی ضلالت پسندی و بے عقلی کے سبب سے اپنے کو اس کتاب کی روشنی سے محروم کر لیا۔

فَاٰمَنَ بَرَاءٌ وَعٰدَ اللّٰهُ حَقُّ ۚ وَاسْتَغْفِرُ لِدٰنِكَ ۚ وَتَسْبِيحٌ بِحَمْدِكَ يَا نَعِیْنِیْ
وَ اَلَا بُكَارٍ (۵۵)

یہ بطور غلامی و بے کشت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ تم اپنی دعوت پر جمے رہو، اللہ کا وعدہ شدنی سے۔ یہ اشارہ اس وعدے کی طرف ہے جس کا ذکر اوپر آیت ۵۱ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں اور ان پر ایمان لانے والوں

کو دنیا اور آخرت دونوں میں فتنہ کرے گا۔

”وَاسْتَغْفِرْ لِنَفْسِكَ“..... الایۃ یہ تدبیر ارشاد ہوئی ہے اس صبر و استقامت کے حصول کی جو اس دیکھ کے ظہور کے لیے شرط لازمی ہے کہ برابر اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگتے اور اپنے رب کی تسبیح و حمد کرتے رہو یہ بات اس کے محل میں واضح ہو چکی ہے کہ حصول صبر کے لیے وسیلہ ظفر استغفار و نماز ہے۔ اور یہ بات بھی اس کے محل میں واضح ہو چکی ہے کہ اس طرح کے خطابات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شخصاً مخاطب نہیں ہوتے بلکہ امت کے وکیل کی حیثیت سے مخاطب ہوتے ہیں۔ جو رگ خطاب کی اس نوعیت اور اس کی بلاغت سے اچھی طرح آشنا نہیں ہیں وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ذنب کے لفظ کی نسبت سے متوجس ہوتے ہیں حالانکہ اس کا ایک خاص محل ہے جس کی وضاحت ہم کر چکے ہیں۔

۴۔ آگے کا مضمون — آیات: ۵۶-۵۵

آگے خاتمہ سورہ کی آیات ہیں جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و استقامت کا تلقین کے ساتھ نہایت واضح الفاظ میں فتح و نصرت کی بشارت اور قریش کے لیڈروں کو دنیا اور آخرت دونوں میں عذاب کی دھمکی دی گئی ہے۔ اس بشارت اور وعید کے بیچ بیچ میں توحید اور قیامت کے ان آفات، انفسی اور اخلاقی دلائل کا حوالہ ہے جن پر یہ بشارت اور یہ وعید مبنی ہے۔

آیات کی تلاوت کیجیے۔

آیات ۵۵-۵۶

إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ
 فِي صُدُورِهِمْ أَكْبُرُ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ ۖ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ
 هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ⑤۶ لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ
 خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ⑤۷ وَمَا يَسْتَوِي
 الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ
 قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ⑤۸ إِنَّ السَّاعَةَ لَأْتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا
 وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ⑤۹ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي
 أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ

ج ١١

نزل

ج ١٢

نزل

جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ۝٦٠ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ
 وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ
 النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ۝٦١ ذِكْرُ اللَّهِ رَبِّكُمْ خَائِقٌ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا
 إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَإِنِّي تَوَفُّكُونَ ۝٦٢ كَذَلِكَ يُؤْفِكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ
 اللَّهِ يَجْحَدُونَ ۝٦٣ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ
 بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذِكْرُ
 اللَّهِ رَبِّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝٦٤ هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا
 هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝٦٥
 قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا
 جَاءَنِي الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝٦٦
 هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ
 ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا
 وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلٍ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ
 تَعْقِلُونَ ۝٦٧ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قُضِيَ أَمْرُ فَإِنَّمَا
 يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝٦٨ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي
 آيَاتِ اللَّهِ أَنِّي يُصَرَّفُونَ ۝٦٩ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَمِمَّا
 أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۝٧٠ إِذَا الْأَعْلَى فِي
 أَغْنَانِهِمْ وَاسْتَلْسِلُ يُسَبِّحُونَ ۝٧١ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ

يَسْجُرُونَ ﴿٤١﴾ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ آيُنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿٤٢﴾ مِنْ دُونِ
اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا
كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ ﴿٤٣﴾ ذِكْرُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي
الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ ﴿٤٤﴾ ادْخُلُوا أَبْوَابَ
جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٤٥﴾ قَاصِرَاتُ
وَعْدِ اللَّهِ حَقٌّ فَاَمَّا نُورُكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ تَتَوَفَّيَنَّكَ
فَالْيَنَابُ يُرْجَعُونَ ﴿٤٦﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ
قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ
لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ
بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْبَاطِلُونَ ﴿٤٧﴾ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ
الْأَنْعَامَ لِتَتَزَكَّوْا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٤٨﴾ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ
وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ
تَحْمِلُونَ ﴿٤٩﴾ وَيُورِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيُّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ ﴿٥٠﴾ أَفَلَمْ
يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ
قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا
أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٥١﴾ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ
بِالْبَيِّنَاتِ فَرَحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ
يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٥٢﴾ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحُدَّةُ

كَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ﴿۴۰﴾ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا
بِأَسْنَاءِ سُنَّتِ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ
الْكَافِرُونَ ﴿۴۱﴾

ع ۹

ترجمہ آیت

۸۵-۵۶

جو لوگ اللہ کی آیات کے باب میں، بغیر کسی سند کے جو ان کے پاس آئی ہو، کٹ جتنی کر رہے ہیں، ان کے دلوں میں پس ایک گھنٹہ سما یا ہوا ہے جس میں وہ کبھی بامراد ہونے والے نہیں ہیں تو تم اللہ کی پناہ مانگو، وہی حقیقی منسنے دیکھنے والا ہے۔ ۵۶۔

آسمانوں اور زمین کا پیدا کر دینا لوگوں کے پیدا کرنے سے زیادہ مشکل ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اندھے اور بینا اور جو ایمان لائے اور انھوں نے نیک عمل کیے اور وہ جو برائی کرنے والے ہیں دونوں یکساں نہیں ہو سکتے۔ تم لوگ بہت کم سوچتے ہو! بے شک قیامت آکے رہے گی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لارہے ہیں! اور تمہارے رب کا ارشاد ہے کہ مجھ کو پکارو، میں تمہاری درخواست قبول کروں گا۔ جو لوگ میری بندگی سے سرتابی کر رہے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں پڑیں گے۔ ۵۷۔ ۶۰۔

اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو تاریک بنایا تاکہ تم اس میں آرام کرو اور دن کو روشن بنایا تاکہ تم اس میں کام کرو۔ اللہ لوگوں پر بڑا فضل والا ہے لیکن اکثر لوگ شکرگزار نہیں ہوتے۔ وہی اللہ تمہارا خداوند ہے، ہر چیز کا خالق، اس کے سوا کوئی معبود نہیں تو تم لوگ کس طرح اوندھے ہو جاتے ہو! اسی طرح وہ لوگ بھی اوندھے ہو جاتے رہے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے ہیں۔ ۶۱۔ ۶۳۔

اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو مستقر اور آسمان کو چھت بنایا اور تمہاری

صورت گری کی تو تمہاری صورتیں اچھی بنائیں۔ اور تم کو پاکیزہ چیزوں کا رزق بخشا۔ وہی اللہ تمہارا خداوند ہے۔ پس بڑی ہی بابرکت ذات ہے اللہ، عالم کے خداوند کی! وہی زندہ ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں تو اسی کو پکارو، اسی کی خالص اطاعت کے ساتھ۔ شکر کا سزاوار اللہ ہے، عالم کا خداوند۔ ۶۴-۶۵

کہہ دو، مجھے اس بات سے روک دیا گیا ہے کہ میں ان کی بندگی کروں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو جب کہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے واضح آیتیں آچکی ہیں۔ اور مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں اپنے تئیں خداوندِ عالم کے حوالہ کروں۔ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر خون کی ایک پھٹکی سے۔ پھر وہ تم کو وجود میں لاتا ہے ایک بچہ کی صورت میں۔ پھر وہ تم کو پروان چڑھاتا ہے کہ اپنی جوانی کو پہنچو پھر وہ تم کو مہلت دیتا ہے کہ تم بڑھاپے کو پہنچو۔ اور تم میں سے بعض اس سے پہلے ہی مر جاتے ہیں اور بعض کو مہلت دیتا ہے کہ تم ایک مدت معین پوری کرو۔ اور یہ اس لیے ہے کہ تم سمجھو۔ وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور جو مارتا ہے۔ پس جب وہ کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس اس کو حکم فرماتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ ۶۶-۶۸

اور ان کو تو دیکھو جو اللہ کی آیات کے باب میں کٹ جھٹکتے ہیں! وہ کہاں پھیر دیے جاتے ہیں! جنہوں نے اللہ کی کتاب کو جھٹلایا اور ان چیزوں کو بھی جن کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا، وہ عنقریب جانیں گے! جب کہ ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے اور ان کے پاؤں میں زنجیریں ہوں گی، وہ گرم پانی میں گھیٹے جائیں گے پھر آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا، کہاں ہیں وہ جن کو تم اللہ کے سوا شریک ٹھہراتے تھے۔ وہ کہیں گے، وہ سب ہم سے کھوئے گئے بلکہ پہلے ہم کسی چیز کو بھی نہیں پوجتے رہے۔

اس طرح اللہ کافروں کے حواس گم کر دے گا۔ یہ اس سبب سے کہ تم زمین میں ناحق اترتے اور اکرٹتے رہے۔ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو، اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے۔ کیا ہی بُرا ٹھکانا ہے متکبروں کا! ۶۹-۷۰

پس ثابت قدم رہو، بے شک اللہ کا وعدہ شدنی ہے۔ یا تو ہم تم کو اس کا کچھ حصہ جس کی ان کو وعید سنا ہے ہو، دکھادیں گے یا تم کو وفات دیں گے پس ان کی واپسی ہماری طرف ہوگی۔ ۷۱

اور ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے جن میں سے کچھ کے حالات تم کو سنا دیے اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کے حالات تم کو نہیں سنائے اور کسی رسول کا بھی یہ مقدور نہ تھا کہ وہ کوئی نشانی اللہ کے اذن کے بدون لاسکے۔ پس جب اللہ کا حکم آجائے گا، عدل کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور اس وقت اہل باطل خسارے میں پڑیں گے۔ ۷۲

اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے کہ تم بعض سے سواری کے کام لو اور ان میں سے کچھ تمہاری غذا کے کام آتے ہیں اور ان میں تمہاری دوسری منفعتیں بھی ہیں اور اس لیے بھی بنائے ہیں کہ ان کے ذریعہ سے اپنے دلوں کے کسی مقصد تک پہنچو اور ان پر اور کشتیوں پر تم سواری کیے جاتے ہو۔ ۷۳-۸۰

اور وہ تم کو اور بھی اپنی بے شمار نشانیاں دکھاتا ہے تو تم اللہ کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ کیا یہ لوگ ملک میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ وہ ان سے زیادہ تھے زمین میں اپنے آثار کے اعتبار سے اور بڑھ چڑھ کر تھے اپنی قوت و جمعیت کے لحاظ سے تو ان کے یہ سارے کارنامے ان کے کچھ

کام نہ آئے۔ ۸۱-۸۲

پس جب ان کے پاس ان کے رسول نہایت واضح دلیلوں کے ساتھ آئے تو وہ اپنے اسی علم پر نازاں رہے جو ان کے اپنے پاس تھا اور ان کو گھیر لیا اس عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ پس جب انھوں نے ہمارا عذاب دیکھا بولے کہ ہم اللہ واحد پر ایمان لائے اور ان چیزوں کے ہم منکر ہوئے جن کو ہم اللہ کا شریک گردانتے تھے۔ یہی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جو اس کے بندوں میں پہلے ظاہر ہوتی رہی ہے اور اس وقت کفر کرنے والے نامراد ہوئے۔ ۸۳-۸۵

۵۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ إِلَهُمْ ۚ إِنَّ فِي صُدُورِهِمْ
إِلَٰكِبْرًا مَّا هُمْ بِبَالِغِيهِ ۚ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (۵۶)

یہ پیغمبر علی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آج جو لوگ، بغیر کسی دلیل و سند کے، اللہ کی آیات کے باب میں تم سے جھگڑ رہے ہیں ان کی پروا نہ کرو۔ آیات سے مراد توحید و آخرت کی وہ دلیلیں ہیں جو اوپر مختلف اسلوبوں سے مذکور ہوئیں۔ فرمایا کہ ان لوگوں کی مخالفت کا سبب یہ نہیں ہے کہ ان سے حق مخفی ہے یا ان کے پاس اس کے خلاف کوئی دلیل ہے بلکہ یہ صرف اس وجہ سے مخالفت کر رہے ہیں کہ اگر انھوں نے تمہاری بات تسلیم کرنی تو یہ تمہاری برتری تسلیم کر لینا ہے جس سے ان کا پندار سیادت مجروح ہوتا ہے۔

مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ ۚ فرمایا کہ اپنے اس پندار میں یہ بامراد ہونے والے نہیں ہیں، اب فیصلہ تقدیر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں اس کلمہ حق کا بول بالا کرے گا اور تمہارے یہ مخالفین دنیا اور آخرت دونوں میں رسوا ہوں گے۔

فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۚ یعنی اپنے اس غرور کے سبب سے یہ تمہارے درپے انار بھی ہوں گے لیکن تم اس کی پروا نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو اپنے اللہ کی پناہ میں دو اور اطمینان رکھو کہ اصل سننے دیکھنے والا وہی ہے۔ وہی تم کو ان منکبوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔

لَخَلَقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْكَبْرٰمِ خَلَقَ الْاِنْسَانَ وَلٰكِنْ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ (۵۷)

لوگوں کو دوبارہ فرمایا کہ اگر یہ لوگ اس معاملہ میں مبتلا ہیں کہ مر کھپ جانے کے بعد لوگوں کا زہر نو پیدا کرنا ناممکن ہے تو یہ ان کی جہالت ہے۔ جو خدا اپنی قدرت سے آسمانوں اور زمین کو وجود میں لا سکتا ہے۔ آخر اس کے لیے انسانوں کو دوبارہ پیدا کر دینا کیوں مشکل ہو جائے گا! زیادہ مشکل کام پہلا ہے یا دوسرا؛ اگر اللہ تعالیٰ مقرر کرے تو وہ اسے کر سکتا ہے اور ثابت ہے کہ کر سکتا ہے تو یہ کام کیوں نہیں کر سکتا جو ان سے کہیں چھوٹا ہے؛ وَلٰكِنْ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ یعنی ہے تو یہ بالکل واضح حقیقت، شہر جس کی سمجھ میں آئی چاہیے، لیکن اکثر لوگ اتنی واضح حقیقت بھی نہیں سمجھ رہے ہیں۔

وَمَا يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَلَا الَّذِيْنَ هُمْ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ؕ اِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيْهَا وَلٰكِنْ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ (۵۸-۵۹)

آخرت کا غلط فہم تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ یہ دنیا ایک اندھیر نگری ہے۔ اس کے خالق کے نزدیک عقل و دل کے اندر سے اور عقل و بصیرت رکھنے والے دونوں یکساں ہیں اور نیکو کار اور بدکار میں اس کے نزدیک کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ یہ بات بالبداهت غلط ہے۔ اس سے خدا کی صفات عدل، حکمت، رحم اور قدرت کی نفی ہوتی ہے جو دوسرے الفاظ میں خود خدا کی نفی کے ہم معنی ہے۔ اس وجہ سے قیامت کا آنا لازمی ہے۔ اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے لیکن تعجب ہے کہ اکثر لوگ اس بدیہی حقیقت پر بھی ایمان نہیں دیتے ہیں 'اَعْمٰى' یہاں عقل و دل کے اندھوں کے لیے استعمال ہوا ہے اور 'بَصِيْرٌ' سے مراد وہ لوگ ہیں جو بصر کے ساتھ بصیرت رکھنے والے اور اللہ کی نشانیوں پر غور کرنے والے ہیں۔

قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ یہ عقائد ایسے غلط ہیں کہ کسی کی سمجھ میں آ ہی نہ سکیں۔ لیکن جو لوگ سرے سے اپنے معوجہ دہرے کام ہی نہیں لینا چاہتے ان کا کیا علاج۔ وَقَالَ رَبُّكُمْ اَدْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ خٰصِرِيْنَ (۶۰)

لفظ استکبار یہاں اعراض کے مفہوم پر مشتمل ہے۔ حوت عن اس پر دلیل ہے۔ آخرت کی یاد دہانی کے بعد یہ تو حید کی یاد دہانی ہے کہ تمہارا رب یہ اعلان کر چکا ہے کہ مجھ سے مانگنے کے لیے کسی واسطہ اور وسیلہ کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کو مانگنا ہو وہ مجھ سے مانگے، میں اس کی درخواست کا ضرورت نہیں قبول کروں گا۔ مطلب یہ ہے کہ جب میں نے اپنے دروازے پر کوئی پرہ نہیں بٹھایا ہے تو دوسروں کو

سفارش بنانے اور ان کی خوشامد کی ضرورت ہے؛ یہ شرکین کے اس دہم کی تردید ہے کہ خدا تک پہنچنے کا ذریعہ ان کے مرنومہ شرکا و شفعا ہی ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان اس قسم کے واسطہ مائل نہیں کیے ہیں بلکہ ہر بندہ اس سے برا و راست تعلق پیدا کر سکتا ہے اور اس سے دعا و التجا کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔

”اَسْتَجِبْ لَكُمْ“ کا مدعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ہر صحیح دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ اگر کوئی دعا قبول نہیں فرماتا یا اس کو مؤخر کرتا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کے قبول نہ کرنے یا اس کے مؤخر کرنے ہی میں اس کی حکمت ہے۔ بندے کو چاہیے کہ اس پر راضی رہے اس لیے کہ اسی میں اس کے لیے خیر ہے۔ خدا کو چھوڑ کر دوسروں کا دامن پکڑنا بالکل بے سود ہے اس لیے کہ رد و قبول تمام تر اللہ ہی کے اختیار میں ہے اور اپنی حکمتوں کو صرف وہی جانتا ہے۔ قبولیت دعا کے باب میں اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے اس پر اس کے محل میں گفتگو ہو چکی ہے۔

”اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ.....“ (الآیۃ) فرمایا کہ میری اس نادمی عام کے باوجود جو لوگ محض اپنے غرور کے سبب سے میری بندگی سے اعراض کر رہے ہیں وہ یاد رکھیں کہ وہ عنقریب اس غرور کی پاداش میں ذلیل ہو کر جہنم میں پڑیں گے۔

اد پر آیت ۵۶ میں یہ بات گزر چکی ہے کہ جو لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے وہ کسی دلیل یا کسی واقعی شبہ کی بنا پر ایسا نہیں کر رہے تھے بلکہ محض اس بنا پر کر رہے تھے کہ اس سے ان کے غرور و ریادت کو ٹھیس لگ رہی تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے ان کی بات مان لی تو ہم بیٹے اور یہ ہم پر بالا ہو جائیں گے۔ انہی لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جو لوگ حق سے اعراض، محض برہنہ غرور کر رہے ہیں، وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں پڑیں گے۔

”اَللّٰهُ الَّذِیْ جَعَلَ لَكُمْ اَلِّیْلَ تَشْكُوْنَ اَفِیْہِ وَاَلنَّهَارَ مُبْصِرًا لِّمَا تَاَللّٰہُ لَدُنَا فَضِلْ عَلَی النَّاسِ وَذَکِکْ اَکْثَرُ النَّاسِ لَا یَشْكُرُوْنَ“ (ذِکْرُکُمْ اَللّٰہُ رَبُّکُمْ خَالِقُ کُلِّ شَیْءٍ وَّمَلَاکُہٗ اِلَّا هُوَ فَاَنْتَ تُؤَفَّکُوْنَ (۶۱-۶۲))

ان آیات میں اَلِّیْل کے بعد مُظْلِمًا اور مُبْصِرًا کے بعد تَعْلَمُوْنَ کے الفاظ برہنہ قرینہ مخدوف ہیں۔ اس مخدوف کی وضاحت اس کے محل میں ہو چکی ہے۔

یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ان نشانیوں کی طرف توجہ دلائی ہے جو ایک ہی ساتھ توحید اور معاد دونوں کو ثابت کرنے والی ہیں۔ ربوبیت کے پہلو سے یہ قیامت پر دلیل ہیں اور توفیق کے پہلو سے توحید پر۔ فرمایا کہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے خشک اور تاریک بنا یا کہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن بنا یا کہ تم اس میں کام کرو یہ لوگوں پر اللہ کا عظیم فضل و احسان ہے لیکن اکثر لوگ اس کے شکر گزار

نہیں ہوتے۔

مطلب یہ ہے کہ دوسری تمام نشانیوں سے قطع نظر کر کے اگر رات اور دن کی خلقت ہی پر غور کریں تو انہیں معلوم ہوگا کہ ان کا خالق نہایت ہی مہربان ہے۔ اس نے ان کی معاشی سرگرمیوں کے لیے دن بنایا تو آرام و سکون کے لیے رات بھی بنائی۔ حالانکہ اگر وہ برابر دن ہی دن رکھتا جب بھی کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہ تھا یا رات ہی رات ملط رکھتا جب بھی کسی کی قدرت نہیں تھی کہ دن کی روشنی سے فیضیاب کر سکے۔ اس کی اس رحمت کا فطری تقاضا یہ ہے کہ لوگ اس کے شکر گزار نہ ہوں لیکن اکثر لوگ اس کے شکر گزار نہیں ہوتے۔

اللہ تعالیٰ کی اس رحمت و ربوبیت کا لازمی تقاضا یہ بھی ہے کہ وہ ایک ایسا دن لائے جس میں ان لوگوں کو انعام دے جنہوں نے اس کی نعمتوں کا حق پہنچا نا اور اسی کے شکر گزار رہے اور ان لوگوں کو سزا دے جنہوں نے اس کی نعمتوں سے فائدہ تو اٹھایا لیکن اس کی ناشکری کی۔ اگر وہ ایسا نہ کرے تو اس کے معنی یہ ہوتے کہ ناشکرے اور شکر گزار دونوں اس کے نزدیک یکساں ہیں۔ یہ بات بالبداهت غلط اور اس کے عدل کے خلاف ہے۔

رات اور دن کی یہ سازگاری کہ دونوں مل کر انسان کی پرورش کرتے ہیں اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات میں جو چیزیں بظاہر تضاد کی شکل میں نظر آتی ہیں ان کے اندر بھی بڑی گہری وابستگی و پیوستگی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک بالاتر حکیم ہستی ان تمام تضاد کو اپنی حکمت کے تحت استعمال کر رہی ہے۔ اسی کا ارادہ سب پر حاکم اور وہی ہر چیز کا خالق و مالک ہے۔ ذِکُّمُ اللّٰهُ رَبُّکُمْ خَائِثٌ کُلِّ شَیْءٍ مَّا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاَن تَوَفَّقُوتُ۔

كَذٰلِكَ يُؤْفِكُ الْغٰثِيْنَ كَاُنُوْا بِآيٰتِ اللّٰهِ يَجْعَدُوْنَ (۶۳)

ایک تنبیہ یہ قریش کو تنبیہ ہے کہ جس طرح تمہاری عقل الٹ گئی ہے کہ قرآن کی سیدھی سادی بات کا انکار کر کے الٹی راہ چل رہے ہو اسی طرح تم سے پہلے بھی قومیں گزری ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کر کے الٹی چال چلتی رہی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو انجام ان کا ہوا وہی انجام تمہارا بھی ہوگا اگر تم نے انہی کی روش اختیار کی ہے۔

اللّٰهُ الَّذِیْ جَعَلَ لَکُمُ الْاَرْضَ قَرَارًا وَ سَمَآءً بِنَآءٍ وَ مَوَدَّکُمْ فَاحْسَنَ مَوَدَّکُمْ وَ رَزَقَکُمْ مِّنَ الطَّیِّبٰتِ ؕ ذِکُّکُمْ اللّٰهُ رَبُّکُمْ ۚ فَتَبَارَکَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِیْنَ (۶۴)

ترجید اور سادہ کا وہی مضمون جو اوپر گزرا، ایک نئے اسلوب سے واضح فرمایا کہ اللہ ہی ہے جس نے مومنوں کو زمین کو مستقر اور آسمان کو چھت بنایا اور اس طرح تمہارے لیے وہ گہوارہ تعمیر ہوا جس میں تم زندگی

بسر کرتے ہو۔ ان دونوں کا تلامذہ اور ان کی باہمی سازگاری اس بات کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ ان دونوں پر ایک ہی خدا کا تصرف ہے۔ اگر ان کے الگ الگ خدا ہوتے تو اس مکان کا تمہاری رہائش کے لیے منزلوں ہونا تو درکنار اس کا وجود میں آنا ہی ممکن نہیں تھا۔ پس ثابت ہوا کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے یہ گھر بنایا ہے اور آسمانوں اور زمین دونوں میں اسی کی حکمرانی کا رفرمائی ہے۔

”وَصَوَّدَكُمْ فَاَحْسَنَ صَوْدَكُمْ“ یعنی ایک آراستہ و پیراستہ گھر تیار کر کے اس میں تم کو وجود بخشا پھر تمہاری صورت گری کی؛ اس صورت گری میں بھی تمہارے اوپر یہ خاص فضل فرمایا کہ اس دنیا کی دوسری مخلوقات کے مقابل میں تمہاری صورت نہایت اچھی بنائی۔ احسان کے معنی کسی کام کو نہایت حسن و خوبی کے ساتھ کرنے کے ہیں۔ قرآن میں یہی مضمون دوسرے الفاظ میں یوں بیان ہوا ہے: ”لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ“ (ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر بنایا)۔ بہترین ساخت سے مراد ظاہر ہے کہ صرف شکل و صورت کی ساخت نہیں ہے بلکہ ان مادی و معنوی قوتوں اور صلاحیتوں کی نہایت اعلیٰ ترتیب و تشکیل بھی ہے جن کی بدولت انسان کو اس دنیا کی دوسری مخلوقات پر برتری حاصل ہوئی۔

”وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ“ یعنی جس طرح اس نے تمہاری رہائش کے لیے نہایت اعلیٰ مکان آراستہ کیا اسی طرح تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا۔

”ذٰلِكُمْ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ“ پس لا الہ الا وہی تمہارا بھی رب ہے اور اس عالم کا بھی رب ہے اور وہ بڑا ہی بانیف اور برکت والا ہے۔

هُوَ الْحَيُّ لَاۤ اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ فَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۗ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (۶۵)

یعنی حقیقی زندہ اور زندگی بخش وہی ہے۔ اس کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ، جیسا کہ دوسرے مقام میں ارشاد ہوا ہے، اموات غیر احیاء زندگی سے محروم مردے ہیں۔ وہ نہ سنتے ہیں نہ کسی کی مدد کر سکتے ہیں۔ ان کو پکارنا بالکل لاعا صل ہے تو اللہ ہی کو پکارو اور پورے اخلاص کے ساتھ اسی کی اطاعت کرو۔ اس لیے کہ شکر کا سزاوار اللہ ہی ہے جو تمام عالم کا رب ہے۔

قُلْ اِنِّیْٓ اَنْهٰیْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِیْنَ سَدَّعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ کَمَا جَاءَنِیَ الْبَیِّنٰتُ مِنْ رَبِّیْ وَ اَمُوْتُ اَنْ اُسَلِّمَ بِرَبِّ الْعٰلَمِیْنَ (۶۶)

یہ ان مناظرہ بازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نیکو کن جواب دلوا یا ہے جو آبائی دیوتاؤں مناظرہ بازوں کی حمایت میں آپ سے لڑ رہے تھے۔ فرمایا کہ ان کو خبردار کرو کہ مجھے ان تمام دیوتاؤں کی پرستش سے روک کر نیکو کن دیا گیا ہے جن کو اللہ کے سوا تم پر جتے ہو۔ خواہ تم کتنا ہی زور لگاؤ میں ان کی پرستش نہیں کر سکتا بالخصوص جواب

جب کہ میرے رب کے پاس سے اس باب میں نہایت روشن دلیلیں بھی میرے پاس آچکی ہیں۔ مجھے یہ ہدایت ہوئی ہے کہ میں اپنے آپ کو کلیتہً عالم کے خداوند کے حوالہ کروں یعنی عبادت بھی اسی کی کروں اور اطاعت بھی اسی کی کروں۔ یہ اعلانِ برادرت اس لیے کیا گیا کہ مخالفین کے ذہن کے کسی گوشہ میں اگر یہ توجہ ہو کہ وہ دباؤ ڈال کر آپ کو کچھ نرم کر لیں گے تو وہ اس سے بالکل ہی مایوس ہو جائیں۔

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ ثُمَّ لِيَتَّكُفُوا شُيُوعًا ۚ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّىٰ مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى ۖ وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (۶۷)

اس آیت میں کلام کے بعض اجزاء عربی زبان کے معروف اسلوب کے مطابق محذوف ہیں۔ ترجمہ میں ہم نے وہ محذوفات واضح کر دیے ہیں اور دوسرے مقام میں ان کے نظائر بھی ہم پیش کر چکے ہیں۔

انسان کی خلقت

کے بعض معنی

مکثوں کا کھڑ

اشارہ

آیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی خلقت جن ادوار و مراحل میں سے گزرتی ہے اگر انسان انہی پر غور کرے تو خدا کی قدرت و حکمت اور کرم و اخلاص ہر چیز واضح کر دینے کے لیے وہی کافی ہیں۔ فرمایا کہ اس نے تمہاری خلقت کا آغاز مٹی سے کیا، پھر تمہاری نسل کا سلسلہ پانی کی بوند سے چلایا۔ پانی کی یہ بوند اولادِ خون کی ایک پھٹکی کی شکل اختیار کرتی ہے پھر تبدیلی کے نشوونما پا کر ایک جنین کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایک بیتے جاگتے بچہ کی صورت میں ماں کے پیٹ سے برآمد کرتا ہے۔

ثُمَّ لِيَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ ثُمَّ لِيَتَّكُفُوا شُيُوعًا ۚ یعنی پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ تم کو پروان چڑھاتا ہے کہ تم اپنی جوانی کو پہنچو اور پھر تمہیں زندگی کی مہلت دیتا ہے یہاں تک کہ تم بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہو۔ گو یا دونوں فعلوں سے پہلے پروان چڑھانے اور مہلت دینے کا مضمون محذوف ہے۔

وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّىٰ مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى ۖ یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ تم میں سے ہر ایک کو جوانی تک پہنچنا نصیب ہوتا ہو بلکہ تم میں کتنے ایسے ہوتے ہیں جو بچپن ہی میں فوت ہو جاتے ہیں اور کتنے ایسے ہوتے ہیں جن کو زندگی کی مہلت نصیب ہوتی ہے لیکن بس ایک وقت معین تک۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کو غیر محدود زندگی حاصل ہو جائے۔ اس ٹکڑے میں بھی 'لِتَبْلُغُوا' سے پہلے یہ مضمون محذوف ہے کہ تم میں سے کتنے ایسے ہوتے ہیں جن کو زندگی کی مہلت نصیب ہوتی ہے۔

وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۖ یہ علت بتاتی ہے اس بات کی کہ اللہ نے تمہاری زندگی کو اتنے پیچ و خم سے کیوں گزارا ہے؛ کیوں ایسا نہیں ہوا کہ وہ بنے بنائے انسان زمین سے اٹھا کھڑے کرتا یا آسمان سے اتار دیتا؛ فرمایا کہ ایسا اس نے اس لیے کیا کہ تم اپنے وجود کے ان تمام مراحل پر غور کرو اور اپنے رب کی شانوں اور اس کی قدرت و حکمت کو سمجھو اور ان پر ایمان لاؤ۔ یہ اشارہ اس کے محل میں ہم کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اس طرح بنائی ہے کہ یہ ان تمام حقائق کی تعلیم کے لیے ایک بہترین تعلیم گاہ بن

گئی ہے جو کاجھٹا اور ماننا انسان کی صلاح و فلاح کے لیے ضروری ہے۔ یہاں بھی تَعَلَّمْتُمْ سے پہلے یہ مضمون محذوف ہے کہ اللہ نے تمہاری خلقت جو اس طرح بنائی ہے تو اس لیے کہ تم اس خلقت پر غور کرو اور اپنے رب کی قدرت و حکمت کو سمجھو۔

جو خدا اتنی قدرت و حکمت کے ساتھ انسان کو وجود میں لاتا ہے، جس کو بلا شرکت غیرے ہر ایک کی زندگی اور موت، جوانی اور پیری پر کئی اختیار حاصل ہے، جس نے ہر ایک کے لیے زندگی کی ایک مدت ٹھہرا رکھی ہے، کیا وہ خدا لوگوں کو دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا یا کوئی اور اس کے ارادے میں مزاحم ہو سکتا ہے! پس ثابت ہوا کہ وہ وعدہ لا شرک ہے اور وہ لازماً لوگوں کو ایک روز جزا و سزا کے لیے اکٹھا کرے گا اور اس کے لیے یہ کام ذرا بھی مشکل نہیں ہے۔ اس مضمون کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے سورہ فاطر آیت ۱۱ پر ایک نظر ڈال لیجیے۔

هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ ۚ فَإِذَا قُضِيَ أَمْرًا فَإِنَّا لَنَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (۶۸)

یعنی زندگی اور موت تمام تر اسی کے اختیار میں ہے اور اس کی قدرت کا حال یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو کوئی چیز اس کے ارادے میں مزاحم نہیں ہو سکتی۔ وہ فرماتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے اور اسی طرح ہو جاتی ہے جس طرح وہ چاہتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت کو بھی یوں ہی سمجھو۔ جب وہ اس کو لانا چاہے گا تو اس کے ایک کلمہ کن سے وہ چشم زدن میں آجائے گی۔ اَنَّمْ تَدَّٰلِیَ السَّیِّئِیْنَ یُجَادِلُوْنَ فِیْٓ اٰیٰتِ اللّٰهِ اَنِّیْ یُعْصِرُوْنَ (۶۹)

یعنی یہ حقائق بالکل واضح ہیں لیکن ان شامت زدوں کو دیکھو، کس طرح ان کی مت ماری گئی مخالفین کو دھکی

الَّذِیْنَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا اَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا تَفْسُوفَ يَعْلَمُونَ (۷۰)

’کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ یہ ان کے جرم کا بیان ہے کہ انہوں نے قرآن کی بھی تکذیب کی اور ان تمام تعلیمات کی بھی جن کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا۔ تمام رسولوں کی تعلیم بنیادی طور پر یہی رہی ہے جو قرآن دے رہا ہے تو قرآن کی تکذیب سب کی تکذیب ہوئی۔ تَفْسُوفَ يَعْلَمُونَ‘ یہ دھکی ہے۔ یعنی اگر انہوں نے یہ جسارت کی ہے تو غفریب وہ اس کا انجام بھی دیکھیں گے۔

اِذْ اَلَا غُلُّ فِیْٓ اَعْنَاقِهِمْ وَاسْخِلُوْهُمُ السَّلٰبَ ۖ یُسْعَبُوْنَ فِی الْحَمِیْمِ ۗ ثُمَّ فِی النَّارِ

لِیَسْجُدُوْا (۷۱-۷۲)

’وَاسْخِلُوْهُمُ السَّلٰبَ‘ کے الفاظ میرے نزدیک محذوف ہیں۔ ترجمہ میں ان کو میں نے کھول دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے انکبار کی بنا پر اللہ کی آیات کی تکذیب کی اس وجہ سے ان کی گردنوں میں طوق ڈالے جائیں گے اور ان کے پاؤں میں زنجیریں پہنائی جائیں گی۔ اس کے بعد

لیے تکبر زیبا ہے کسی دوسرے کے لیے یہ زیبا نہیں ہے۔ اگر کوئی دوسرا تکبر کرتا ہے تو یہ بغیر العقب ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی خاص رداہ اپنے اوپر ڈالنے کی جرات کر رہا ہے جو شرک ہے۔ الْکِبْرِ يَأْتِيهِ اَوَىٰ میں اسی حقیقت کی یاد دہانی کی گئی ہے۔

اَدْخُلُوا الْاَبْوَابَ جَهَنَّمَ خِلْدَيْنِ فِيهَا ۖ فَيَنفُسُ مَشْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ (۶)

یعنی اب غدر و معذرت بالکل بے سود ہے۔ یہ جہنم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اشارہ جہنم کے ان سات دروازوں کی طرف ہے جن کی تفصیل دوسرے مقام میں ہو چکی ہے۔ ارشاد ہو گا، ان میں داخل ہو جاؤ اور اب اسی میں ہمیشہ رہنا ہے، کبھی اس سے نکلنے کی توقع نہ رکھنا فَنفُسُ مَشْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ۔ یہ ان سے منہ پھیر کر ارشاد ہو گا کہ کیا ہی بُرا ٹھکانا ہو گا جو ان متکبروں کے حصہ میں آئے گا!

فَاَصْبَحْنَا وَاعْتَدَ اللَّهُ حَقًّا ۖ فَاَمَّا نُسْرَيْكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ اَوْ تَوَفِّيَنَّكَ

فَاَلَيْسَا يُرْجَعُونَ (۷)

یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ ان لوگوں کی ان حرکتوں پر صبر کرو۔ جس عذاب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دھکی ان کو دی جا رہی ہے، اگر انھوں نے اپنی روش نہ بدلی تو وہ لازماً ظہور میں آ کے رہے گا۔ یا تو تمھاری زندگی ہی میں اس کا کچھ حصہ ظہور میں آئے گا اور اگر ایسا نہ ہوا تو بالآخر انھیں ہمارے ہی پاس لوٹنا ہے، ہم آخرت میں ان کو اس کا مزا چکھائیں گے۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں نے اپنی قوموں کو دو قسم کے عذابوں سے ڈرایا ہے۔ ایک وہ عذاب جو اسی دنیا میں پیش آتا ہے اگر قوم رسول کی تکذیب کر دیتی ہے اور دوسرا وہ عذاب جس سے آخرت میں سابقہ پیش آئے گا۔ یہاں بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ سے اسی دنیا کے عذاب کی طرف اشارہ ہے اس لیے کہ یہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے اسی عذاب آخرت کا ایک حصہ ہے جس سے تمام کفار و مشرکین کو لازماً آخرت میں سابقہ پیش آنا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو، رسولوں کی عام سنت کے مطابق، بصورت تکذیب اس دنیا میں بھی۔ عذاب کی دیکھی گئی تھی لیکن آپ کی قوم کی اکثریت اسلام لائی اس وجہ سے اس پر اس طرح کا کوئی عذاب نہیں آیا جس طرح کا عذاب سابق رسولوں کے مذبہن پر آیا بلکہ اس کے انحراف کا مواخذہ آخرت پر اٹھا رکھا گیا جس کی طرف قَالَيْنَا يُرْجَعُونَ کے الفاظ سے اشارہ فرمایا گیا ہے۔

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ

عَلَيْكَ ۚ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ اَنْ يَّاتِيَ بِآيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ فَاِذَا جَاءَ اَمْرًا لِّلّٰهِ قُضِيَ

بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هَٰذَا لِكَ الْمُبْطِلُونَ (۸)

یہ وہی تسلی کا مضمون ایک خاص پہلو سے واضح فرمایا جا رہا ہے۔ رسولوں کے مذبہن کی یہ عام روش تسلیم کی جا رہی ہے کہ جب ان کو رسول نے اللہ کے عذاب سے ڈرایا تو توہ نے رسول کو زچ کرنے کے لیے اس خاص پہلو

عذاب کا کوئی نمونہ دکھانے کا مطالبہ کیا۔ اس مطالبہ کا ایک جواب اوپر والی آیت میں دیا گیا اب اسی کا ایک اور پہلو واضح فرمایا گیا ہے کہ رسولوں کی تاریخ شاہد ہے کہ اس طرح کی نشانیاں دکھانے کا معاملہ رسول کے اختیار میں نہیں ہوتا بلکہ اس کا تعلق تمام تر اللہ تعالیٰ کی حکمت سے ہے۔ اگر اس کی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے تو وہ عذاب بھیجتا ہے اور اگر نہیں ہوتا تو نہیں بھیجتا۔ اس چیز کا مطالبہ لوگوں کو نہ رسول سے کرنا چاہیے اور نہ رسول کو لوگوں کے اس مطالبہ سے پریشان ہونا چاہیے۔ البتہ یہ بات اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے کہ جب اللہ کا حکم عذاب کے لیے صادر ہو جاتا ہے تو ٹھیک ٹھیک انصاف کے مطابق فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور اس وقت شامت انہی لوگوں کی آتی ہے جو حق کو جھٹلاتے اور رسولوں کی تکذیب کرتے ہیں۔

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَشْكُرُوا مِنْهَا تَأْكُلُونَ مِنْهَا وَيَتَنَبَّهُونَ بِهَا وَمِنْهَا تَكُونُونَ وَدَكُمُ فِيهَا مَنَافِعُ وَيَتَنَبَّهُونَ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُودُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ هَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ ۖ فَآيَ آيَاتِ اللَّهِ تُشْكِرُونَ (۷۹-۸۱)

ربوبیت کی نشانیوں کی طرف اشارہ گزرا۔ وہاں رسول کو یہ اطمینان دلایا تھا کہ اس چیز کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے اس وجہ سے معاملہ اسی کے سپرد کرنا چاہیے۔ اس آیت میں عذاب کی نشانی کا مطالبہ کرنے والوں کو ربوبیت کی نشانیں کی طرف توجہ دلائی کہ عذاب ہی کی کوئی نشانی کیوں مانگتے ہو، خدا کی ربوبیت کی بے شمار نشانیں پر کیوں نہیں غور کرتے جو تمہارے چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں! اس نے تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے جن میں کچھ تمہاری سواری کے کام آتے ہیں اور بعض سے تم اپنی غذائی ضروریات پوری کرتے ہو، علاوہ بریں تمہارے دوسرے بہت سے مفاد بھی ان سے وابستہ ہیں۔ ان کو غلاتی نے ایسا بنایا ہے کہ ان پر سوار ہو کر تم اپنی مہات کے لیے نکلتے ہو اور اپنے منصوبے بروئے کار لاتے ہو! یہ اشارہ اونٹ کی طرف ہے جو اہل عرب کے لیے ان کے صحرائی سفینہ کی منزلت میں تھا۔ فرمایا کہ تم اپنے صحرا کے طویل سفر میں ان پر سوار ہوتے ہو اور اسی طرح سمندر میں کشتیوں سے سفر کرتے ہو! فرمایا کہ کیا یہ سب خدا کی نشانیاں نہیں ہیں! آخر کن کن نشانوں کا انکار کرو گے! مطلب یہ ہے کہ غور کرو کہ جس پروردگار نے تمہاری ضروریات کا یہ کچھ اہتمام کیا ہے کیا وہ تمہیں یوں ہی چھوڑے رکھے گا، ان نعمتوں کی بابت تم سے کوئی پرسش نہیں کرے گا! اگر اس کا جواب اثبات میں ہے تو اسی کی وعید تم کو پیغمبر سنا رہا ہے۔ پھر اس کی تکذیب کے لیے یہ کیا بہانہ تم نے تلاش کیا ہے کہ وہ تمہیں کوئی نشانی عذاب نہیں دکھا رہا ہے! نشانوں کی کمی تو نہیں ہے لیکن تمہارے پاس نشانوں کو دیکھنے والی آنکھیں نہیں ہیں۔

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرًا مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَأَثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَعْنَى عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يُكْسَبُونَ (۸۲)

یہ عذاب کا مطالبہ کرنے والوں کو پچھلی قوموں کی تاریخ کی طرف توجہ دلائی کہ اگر خدا کی ربوبیت کے آثار ان کو نظر نہیں آتے تو کیا انھوں نے اپنے ملک کی بھی یا حست نہیں کی کہ دیکھتے کہ ان سے پہلے کی ان قوموں کا کیا انجام ہو چکا ہے جنھوں نے رسولوں کی تکذیب کی، اگر یہ وہ اپنی قوت و جمعیت کے اعتبار سے ان سے کہیں زیادہ طاقتور اور اپنے تمدنی و تعمیری کارناموں کے لحاظ سے کہیں بڑھ چڑھ کر تھیں لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو ان چیزوں میں سے کوئی چیز بھی ان کے کام آنے والی نہ بنی جن کا اندوختہ وہ فراہم کرتے رہے تھے۔

لفظ آثار کا تعلق اکثر سے ہے۔ یہ عباد و قوم کے ان تعمیری آثار کی طرف اشارہ ہے جن کا ذکر قرآن کے دوسرے مقامات میں ہو چکا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب قوم اخلاق زوال میں مبتلا ہو جاتی ہے تو مجر و اپنی عددی اکثریت اور اپنے تمدنی آثار کے بل پر زندہ نہیں رہ سکتی

فَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ (۸۳)

فرمایا کہ جب اللہ کے رسول ان قوموں کے پاس تو حید، آخرت اور جزا و سزا کی نہایت کھل کھل دیلیں گے تو انھوں نے ان کی باتوں کا مذاق اڑایا اور اپنے علم پر نازاں رہے۔ بالآخر اس عذاب نے ان کو گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ یعنی اپنے تھوڑے سے علم کو اپنی تنگ ظرفی کے سبب سے انھوں نے بہت بڑی چیز سمجھا اور یہ خیال کر لیا کہ جو کچھ وہ دیکھتے ہیں بس دنیا کی اتنی ہی ہے۔ وہ یہ نہ سمجھ سکے کہ ع

ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں

فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكُفِّرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ۝
فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا ۚ سَنَنْتَ اللَّهُ الْبَتَّىٰ قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ ۝
وَحَسِرُنَا لَكَ الْكَفْرُونَ (۸۴-۸۵)

یعنی رسولوں کے دلائل سے تو وہ نہیں مانے لیکن جب انھوں نے اللہ کا عذاب دیکھ لیا تب وہ پکار اٹھے کہ ہم اللہ واحد پر ایمان لائے اور جن چیزوں کو اب تک خدا کا شریک گردانتے رہے تھے، ان کا ہم نے انکار کیا! فرمایا کہ ان کا یہ ایمان جو وہ عذاب دیکھ چکے کے بعد ان کے لیے کچھ نفع دینے والا نہیں بنا بلکہ عذاب نے ان کو پا مال کر کے رکھ دیا۔ ایمان معتبر وہ ہے جو عذاب دیکھنے سے پہلے دلائل کی روشنی میں لایا جائے۔ اگر اس کا وقت گزر گیا اور عذاب کی گھڑی سر پر آگئی تو اس وقت کا ایمان بالکل بے سود ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہمیشہ سے اس کے بندوں میں جاری رہی ہے۔ جب عذاب آ جاتا ہے تو اس وقت اس کا انکار کرنے والے

لازمًا مراد ہو کے رہتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان سطور پر اس سورہ کی تفسیر تمام ہوئی۔ فَاَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی ذٰلِکَ۔

لاہور

۲۷- اگست ۱۹۷۵ء

۱۹- شعبان، ۱۳۹۵ھ

تذکرہ

۴۱

خمس السجدات

۱۔ سورہ کا عمود اور سابق سورہ سے تعلق

اس سورہ کا بھی اصل مضمون سابق سورہ کی طرح توحید ہی ہے۔ اس میں توحید کے دلائل بھی بیان ہوئے ہیں اور ان لوگوں کو انداز بھی کیا گیا ہے جو قرآن کی دعوت توحید کی مخالفت کر رہے تھے۔ ساتھ ہی ان ایمان والوں کو ابدی کامیابی کی بشارت دی گئی ہے جو مخالفوں کی تمام مخالفانہ سرگرمیوں کے علی الرغم توحید پر استوار رہیں گے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی ہے کہ تمہارے دشمن خواہ کتنا ہی جاہلانہ رویہ اختیار کریں لیکن تم ان کی جہالت کا جواب صبر و بردباری سے دینا۔ یہی طریقہ یا برکت اور اسی میں تمہاری دعوت کی کامیابی مضمر ہے۔

ب۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ

(۸-۱) سورہ کی تمہید، جس میں یہ بات واضح فرمائی گئی ہے کہ خدائے رحمان و رحیم نے اہل عرب پر عظیم احسان فرمایا کہ قرآن کو عربی زبان میں ان کے لیے نذیر و بشیر بنا کر اتارا۔ اس احسان کا حق یہ تھا کہ لوگ اس کی قدر کرتے لیکن یہ نہایت رعوت سے اس نعمت کو ٹھکرا رہے ہیں اور ایمان لانے کے بجائے اس عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں جس سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے۔ ان کے اس مطالبہ کے جواب میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کہ ان کو بتا دو کہ مجھے جس توحید کی وحی ہوئی تھی وہ میں نے تم کو پہنچا دی، رہا عذاب کا معاملہ تو یہ چیز میرے اختیار میں نہیں ہے۔ میں ایک بشر ہوں، خدا نہیں ہوں۔

اہل ایمان کو استغفار و استقامت کی تلقین اور اجود دائمی کی بشارت اور مشرکین کو ابدی تباہی کی وعید جو ایمان و انفاق کے بجائے مفسد اپنے مزعومہ شفعاء کے بل پر آخرت سے بالکل نچنت بیٹھے تھے

(۹-۱۲) اس کا رخانہ کائنات میں جو قدرت و حکمت، جو رحمت و ربوبیت اور جو نظم و انتظام کا فرما ہے وہ شاہد ہے کہ یہ کسی کلنڈر سے کا کھیل یا مختلف دیوتاؤں کی بازی گاہ یا رزم گاہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک خدائے عزیز و علیم کی منصوبہ بندی سے وجود میں آیا ہے اس وجہ سے جو لوگ شرکاء و شفعاء کے بل پر خدا اور آخرت سے غافل ہیں وہ صرف اپنی شامت کے منتظر ہیں۔

(۱۳-۱۸) قریش کو تہدید و وعید کہ اگر تم رسول کی دعوت کی تکذیب ہی نہ کرنا گئے ہو تو رسولوں کی تکذیب کرنے والی

قوموں کے انجام سے دوچار ہونے کے لیے بھی تیار ہو جاؤ۔ تم سے پہلے عاد و ثمود نے بھی تمھاری ہی روش اختیار کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے عذاب نے ان کو تباہ کر دیا اور یاد رکھو کہ قوت و شوکت میں وہ تم سے کہیں بڑھ چڑھ کر تھے۔ (۱۹-۲۲) مشرکین جو اپنے شرکیوں کی شفاعت کی امید لیے بیٹھے ہیں یاد رکھیں کہ قیامت کے دن ان کے کان، آنکھ اور ہاتھ پاؤں خود ان کے خلاف گواہی دیں گے اور کسی کی شفاعت ان کے کچھ کام نہیں آئے گی۔ اس دن ان پر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ سب سے زیادہ ان کی تباہی کا سبب یہ چیز ہوئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے متعلق اس دہم میں مبتلا رہے کہ اس کو بندوں کے سارے اعمال کی خبر نہیں ہوتی۔ اس دن ان کے لیے امید کے سارے دروازے بند ہو جائیں گے۔ ان کا واحد ٹھکانا دوزخ ہو گا۔ اگر وہ معافی کی درخواست کریں گے تو ان کو معافی نہیں ملے گی۔

(۲۵-۲۹) گمراہ لیڈروں اور ان کے گمراہ پیروں کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں جمع کرے گا۔ قرآن کی دعوت توحید کی مخالفت میں انھوں نے آپس میں گٹھ جوڑ کیا، اس بات کا انجام اس دن ان کے سامنے آئے گا۔ اس وقت وہ ایک دوسرے پر لعنت کریں گے اور گمراہ ہونے والے عوام اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے کہ اے رب! انسانوں اور جنوں میں سے جنھوں نے بھی ہمیں گمراہ کیا ہے تو ان کو ہمیں دکھا کہ ہم ان کو اپنے پاؤں سے روند ڈالیں۔ (۳۰-۳۲) جو لوگ تمام مخالفتوں اور سازشوں کے علی الرغم توحید پر جے رہیں گے قیامت کے دن ان کے پاس فرشتے اللہ تعالیٰ کی ابدی رحمت و نعمت کی بشارت لے کر آئیں گے۔

(۳۳-۳۶) پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی کہ تم نہایت اعلیٰ اور پاکیزہ دعوت لے کر اٹھے ہو۔ اگر جاہل لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں تو ان کی جہالت کا مقابلہ شرافت اور عفو و درگزر سے کرو۔ اگرچہ یہ کام نہایت مشکل ہے لیکن یہ نہایت اعلیٰ حکمت ہے جو ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں اور نصیبہ و رد در حقیقت وہی لوگ ہیں۔ اس وجہ سے تمھارے اور تمھارے ساتھیوں کے لیے یہی روش زیادہ ہے۔ اور اگر کبھی شیطان کی دوسرا انداز ہی سے اس کی کوئی خلاف ورزی ہو جائے تو فوراً اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے

(۳۷-۴۰) ابتدائے سورہ میں توحید اور معاد کی جو دلیل بیان ہوئی ہے بعض دوسرے دلائل آفاقی سے اس کی تائید اور ان لوگوں سے اظہارِ بزراری، جو ان واضح آیات کے بعد بھی توحید اور آخرت کی مخالفت کر رہے تھے۔

(۴۱-۴۲) قرآن کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اہل عرب پر جو احسان فرمایا اور جس کی طرف سورہ کی تہدید میں اشارہ گزر چکا ہے، اس کی تائید ایک نئے اسلوب سے۔ قرآن کی شان اور اس کی عظمت کے بیان کے ساتھ ساتھ قرآن کے خلاف اہل کتاب کے انعقاد کیے ہوئے ایک اعتراض کا جواب اور مکذبین کی اصل بیماری کی نشان دہی۔ (۴۳-۴۶) یہود کے انعقاد کیے ہوئے اس سوال کا جواب کہ جب قرآن تو راست کو آسمانی کتاب تسلیم کرتا ہے تو اس کے ہوتے ہوئے کسی اور آسمانی کتاب کی کیا ضرورت پیش آئی؟

(۴۷-۵۱) جو لوگ آخرت کا مذاق اس وجہ سے اڑا رہے تھے کہ اس کا ظہور نہیں ہو رہا ہے یا پیغمبر اس

کی تاریخ نہیں متعین کر سکتے، ان کو جواب اور جو لوگ اپنے مزمومہ شرکامہ و شفعاء کے بل پر آخرت سے نچنت تھے ان کو تنبیہ کہ اس دن سب اپنے شریکوں سے برادرت کا اعلان کریں گے۔ علاوہ ازیں قیامت کے لیے جلدی مچانے والوں کی تنک ظرفی پر اظہارِ افسوس کہ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ ذرا سا خدا کی گرفت میں آ جلتے ہیں تو فوراً بلبلا اٹھتے ہیں لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کو ذرا ڈھیل دے دیتا ہے تو شیخی بگھارنے اور عذاب کا مطالبہ کرنے لگتے ہیں۔

(۵۲-۵۴) خاتمہ سورہ جس میں تکذیب قرآن کے ہونناک انجام کی طرف اشارہ اور اس بات کی تہدید ہے کہ اب قرآن کی صداقت کی نشانیاں آفاق و انفس میں ظاہر ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ جو لوگ شک میں مبتلا ہیں وہ عنقریب سب کچھ آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔

(٢١)

سُورَةُ حَمَّ السَّجْدَةِ

مَكِّيَّةٌ

آيات : ٢٤

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حَمَّ ١ تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ٢ كَتَبْتُ فَصَّلْتُ
 آيَتَهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا تَقُومُ يَعْلَمُونَ ٣ بَشِيرًا وَنَذِيرًا
 فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ٤ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي
 أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ مِّنْ أَبْنَانٍ وَ
 بَيْنَكَ حِجَابٌ فَأَعْمَلْنَا عِمَلُونَ ٥ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ
 مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنبَاءُ الْهِكْمِ إِلَهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ
 وَاسْتَغْفِرُوا ذُو وَيْلٍ لِلْمُشْرِكِينَ ٦ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ
 وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ٧ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ٨ قُلْ إِنِّي كُفِّرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ
 الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ
 الْعَالَمِينَ ٩ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ
 فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلنَّاسِ يَلِيْن ١٠ ثُمَّ اسْتَوَىٰ
 إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ

آيات
١٢-١

الثلثة

لج
١٥

كَرُهَا قَالَتْ أَتَبْنَاءُ كَالْبُعَيْنِ ⑪ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَنَوَاتٍ فِي
يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا ۚ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا
بِمَصَاطِيبٍ ۖ وَحِفْظًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ⑫

یہ حکم ہے۔ قرآن خدائے رحمان و رحیم کی تمیزیل ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کی
آیتوں کی تفصیل عربی قرآن کی صورت میں ان لوگوں کے لیے کی گئی ہے جو جانتا چاہیں جو خبری
۱-۱۲ دینے والی اور آگاہ کر دینے والی۔ پس ان کی اکثریت نے اس سے اعراض کیا اور وہ اس
کو نہیں سن رہے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل ان باتوں سے اوٹ میں ہیں جن کی تم
ہمیں دعوت دے رہے ہو اور ہمارے کان اس چیز سے بہرے ہیں جو تم ہمیں سنا رہے ہو اور
ہمارے اور تمہارے درمیان ایک حجاب حائل ہے تو جو کچھ تمہیں کرنا ہے وہ کر گزرو، ہم بھی
جو کچھ کرنے والے ہیں کر کے رہیں گے۔ ۱-۵

ان سے کہہ دو، میں تو تمہارے ہی مانند ایک بشر ہوں۔ میرے پاس یہ وحی آتی ہے
کہ تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے تو اسی کی طرف یکسو ہو کر اپنا رخ کر دو اور اس سے مغفرت
مانگو اور ان مشرکوں کے لیے تباہی ہے جو انفاق نہیں کرتے اور آخرت کے تو اصلی منکر وہی
ہیں۔ البتہ جو ایمان لائے اور انھوں نے نیک عمل بھی کیے ان کے لیے دائمی صلہ ہے۔ ۶-۸
ان سے پوچھو، کیا تم لوگ اس ہستی کا انکار کر رہے ہو جس نے دودن میں زمین بنائی
اور اس کے شریک ٹھہرتے ہو، وہی تو تمام عالم کا خداوند ہے! اور اس نے اس زمین میں اس
کے اوپر سے پہاڑ گاڑ دیے اور اس میں برکتیں رکھیں اور اس میں اس کے غذائی ذخیرے دہیت
کیے سب ضرورت مندوں کے لیے یکساں طور پر۔ یہ سب ملا کر چار دنوں میں۔ پھر اس نے آسمان

کی طرف توجہ فرمائی، اور وہ اس وقت دھوئیں کی شکل میں تھا، پس اس کو اور زمین کو حکم دیا کہ تم ہمارے احکام کی تعمیل کرو، طوعاً یا کرہاً، وہ بولے کہ ہم رضا مندانہ حاضر ہیں۔ پس ان کے سات آسمان ہونے کا فیصلہ فرمایا دو دنوں میں۔ اور ہر آسمان میں اس کے متعلقہ فرائض وحی کر دیے اور ہم نے آسمانِ زیریں کو چہرہ انگوں سے سنوارا اور اس کو اچھی طرح محفوظ کیا۔ یہ خدا کے عزیز و علیم کی منصوبہ بندی ہے۔ ۹-۱۲

۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

خُصَمُ ۱۰ تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ (۱-۲)

’خُصَمُ‘ اس سورہ کا قرآنی نام ہے۔ پچھلی سورہ میں ہم اشارہ کر چکے ہیں کہ جو سورتیں اس نام سے موسوم ہیں ان سب میں مضامین مشترک سے ہیں۔ تالیفِ کلام اگر چہ یوں بھی ہو سکتی ہے کہ اس کو مبتدیان کر بعد کے جملہ کو اس کی خبر قرار دیکھے لیکن ہمارے نزدیک یہ منتقل جملہ ہے اور مبتدیان اس میں محذوف ہے۔ ترجمہ میں ہم نے اس کو کھول دیا ہے۔

’تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ‘ میں بھی مبتدیان میرے نزدیک حذف ہے یعنی یہ قرآن خدا کے رحمان

ظاہر کرنا بھی ہے جو قرآن جیسی عظیم رحمت کی تاقدری اور اس پر ایمان لانے کے بجائے اس عذاب کا مطالعہ کر رہے تھے جس سے قرآن ان کو آگاہ کر رہا تھا۔ گویا ان کو بتایا جا رہا ہے کہ خدا نے رحمان و رحیم نے تو ان کے لیے ایک عظیم برکت و رحمت نازل فرمائی لیکن وہ اپنی شامت کے باعث رحمت کی جگہ نفقت کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ آگے کی آیات سے بالتدریج یہ مضمون واضح ہوتا جائے گا۔

رَكِبْتُ فُصِّلَتْ آيَتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۚ بَشِيرًا وَنَذِيرًا عَوَّضَ اللَّهُ عَنْهُمْ

فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ (۳-۴)

یہ خبر کے بعد دوسری خبر اور اللہ تعالیٰ کی اس رحمت و عنایت کی تفصیل ہے جو قرآن کی صورت میں مائل طور پر اس نے اہل عرب پر فرمائی کہ اس کو عربی زبان میں اتارنا تاکہ ان کو اس کلام کے سمجھنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ یہ اعتراض اٹھاتے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کی وضاحت ان کے لیے خود ان کی زبان میں کیوں نہیں فرمائی؟ چنانچہ آگے اسی سورہ میں اسی بات کی وضاحت یوں فرمائی گئی ہے۔

وَكُنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا ۚ

لَقَدْ كُنَّا لَكُمْ فُصِّلَتْ آيَتُهُ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ

وَعَرَبِيًّا ۚ (فُصِّلَتْ: ۴۴)

اگر ہم اس کو عربی قرآن کی صورت میں اتارتے تو یہ لوگ اگے سے ہی اس کو سمجھنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ سارا اہتمام ان لوگوں کے لیے کیا جو جاننے اور سمجھنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ رہے وہ لوگ جو جاننے کی خواہش ہی سے محروم ہیں ان کے لیے سارے متن بیکار ہیں۔ اس اسلوب بیان میں عربوں کے لیے ایک تحریریں و ترغیب بھی ہے کہ انھیں جاننے اور سمجھنے کا حریص ہونا چاہیے اس لیے کہ وہ اُمّی رہے ہیں اور اب پہلی بار اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کی تعلیم کے لیے ان کی زبان میں اپنی کتاب اتاری ہے۔

بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ یہ قرآن کی دوسری صفت بیان ہوئی ہے کہ یہ بشیر و نذیرین کرنازل ہوا ہے۔ جو لوگ اس کو قبول کریں گے ان کے لیے یہ دنیا اور آخرت دونوں میں فوز و فلاح کی بشارت ہے اور جو تکذیب کریں گے ان کے لیے یہ عذاب الہی کا پیش خیمہ ہے۔ یعنی کوئی اس کو سہل چیز نہ سمجھے۔ اب یہ سب سے بڑی رحمت بھی ہے اور سب سے بڑی نفقت بھی اس وجہ سے جو لوگ اس کی مخالفت کے درپے ہیں وہ اس مخالفت کے انجام کو دور تک سوچ لیں۔

عَوَّضَ اللَّهُ عَنْهُمْ ۚ یعنی اکثر لوگوں نے اس کی اس اہمیت کو ملحوظ نہیں رکھا بلکہ انھوں نے اس کو ایک معمولی چیز سمجھ کر اس سے اعراض اختیار کر رکھا ہے اور اس کو سننے سمجھنے کے لیے کسی طرح تیار نہیں ہو رہے ہیں۔ انھیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ یہ محض کسی دماغ کا دغظ نہیں ہے بلکہ یہ خدائی اندازہ ہے اور یہ جن باتوں سے آگاہ کر رہا ہے ان میں سے ہر بات لازمًا سامنے آئے گی۔

وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِيْ اَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَآ اِلَيْهِ وَفِيْ اِذَانِنَا وَقْرٌ مِّنْ بَيْنِنَا وَ
بَيْنِكَ حِجَابٌ فَاَعْمَلْ اِنْتَا عَمَلُكَ (۵)

یہ اس اعراض اور نہ سننے کی تفصیل ہے کہ وہ بڑی رعوت و تکنت کے ساتھ کہتے ہیں کہ جن چیزوں کی طرف تم ہمیں دعوت دے رہے ہو ان کو قبول کرنے کے لیے ہمارے دل بالکل بند ہیں یعنی جس توحید اور آخرت کی تم دعوت لے کر اٹھے ہو یہ دعوت کسی طرح ہمارے دل پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ یہ بالکل وہی بات ہے جو یہود کی زبانی قَالُوا قُلُوبُنَا غُلَّتْ کے الفاظ میں نقل ہوئی ہے۔ لفظ اِکِنَّةٌ پر اس کے محل میں گفتگو ہو چکی ہے۔

’وَفِيْ اِذَانِنَا وَقْرٌ‘ کے بعد ’مِنْ اِسْتِمَاعِ الْقَوَانِ‘ یا اس کے ہم معنی الفاظ حذف ہیں ’مِمَّا تَدْعُوْنَآ اِلَيْهِ‘ کا تعادل اس حذف کی طرف اشارہ کر رہا ہے، ترجمہ میں ہم نے اس کو کھول دیا ہے۔ یعنی یہ قرآن جو تم ہم کو سنا رہے ہو اس کے سننے کے لیے ہمارے کان بہرے ہیں۔

’وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ‘ یعنی ہمارے اور تمہارے درمیان عقائد و نظریات اور مسلک و مذہب کے اختلاف کی ایک ایسی دیوار حائل ہو گئی ہے کہ اب ہمارے مل سکنے کا کوئی امکان باقی نہیں رہا۔

’فَاَعْمَلْ اِنْتَا عَمَلُكَ‘ یعنی جب ہمارے درمیان ایسی دیوار حائل ہو چکی ہے کہ اب ہم ایک دوسرے سے کبھی مل ہی نہیں سکتے تو اب جو کچھ تم کر سکتے ہو وہ گزر و اور ہم بھی جو کچھ کرنے والے ہیں وہ اب بلا پس و پیش کر کے رہیں گے۔ اگرچہ الفاظ سے ظاہر نہیں ہے لیکن ادھر بشارت و نذیر کے جو الفاظ وارد ہوئے ہیں ان کو سامنے رکھ کے غور کیجیے ’تَوَقَّعْ لَہُ‘ کے اندر ان کی طرف سے عذاب کا مطالبہ مضمون ہے۔ یعنی تم اپنے قرآن میں جس عذاب کی روز و محلی سنا رہے ہو اب ہمارے اس فیصلہ کن اعلان کے بعد اس کو لاؤ اگر اپنے دعوے میں سچے ہو ورنہ ہم تو بہر حال جو کچھ کرنے والے ہیں کر کے رہیں گے۔

قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحٰی اِلَیَّ اَنْہَا اِلَہُکُمُ اللّٰہُ وَاحِدٌ فَاَسْتَقِیْمُوْا

فَاَسْتَقِیْمُوْا

اس کا شرک و سہم نہیں ہے تو بالکل کیسہ ہو کر اسی کی طرف توجہ کرو اور اب تک جس شرک میں آلودہ رہے ہو اس کی معافی مانگو اور اپنے رب حقیقی کی طرف رجوع کرو۔ اور ساتھ ہی یہ بھی سن لو کہ ان مشرکوں کے لیے ہلاکی و بربادی ہے جو اللہ کی راہ میں اتفاق تو کرتے نہیں، بس اپنے مزعومہ سفارشیوں کے بل پر نچنت بیٹھے ہیں۔ فرمایا کہ آخرت کے اصلی منکر یہی ہیں۔

لفظ زکوٰۃ
اتفاق کے نام
مفہوم میں
اسلام کے مکی دور میں بھی استعمال ہوتا رہا ہے۔ مدنی دور میں آکر اس کی ایک باضابطہ شکل معین ہو گئی اور پھر اس کا اطلاق اسی پر ہونے لگا۔ یہاں یہ لفظ اپنے عام مفہوم میں استعمال ہوا ہے اور اس مفہوم میں اس زمانے میں معروف تھا۔

اس جواب کا مدعا یہ ہے کہ قرآن جس عذاب کی دھمکی سنا رہا ہے اس کو لانا تو میرا کام نہیں ہے بلکہ اللہ ہی کا کام ہے البتہ یہ انذار کان کھول کر سن لو کہ جو مشرکین ایمان و عمل صالح کے بجائے اپنے شرکاء و شفعا پر تکیہ کیے بیٹھے ہیں ان کی ہلاکی ہے!!

شرک و شفاعت
کے ساتھ آخرت
کو ماننا اس کے
انکار کے حکم میں
داخل ہے
”وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ“ اس جملہ میں مبتدائی کے اعادہ سے حصر کا مفہوم پیدا ہو گیا ہے۔ اس کے معنی صرف یہ نہیں ہیں کہ یہ لوگ آخرت کے منکر ہیں بلکہ اس کا صحیح مفہوم یہ ہوگا کہ آخرت کے منکر یہی ہیں، اس حصر کا فائدہ یہ ہوا کہ کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ جب یہ آخرت کو مانتے ہیں، اگرچہ شرک و شفاعت کے تصور کے ساتھ سہی، تو کسی نہ کسی درجے میں ان کے اس ماننے کا بھی اعتبار ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ ہرگز نہیں، جن لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے شفعا و شرکاء ان کو بہر حال بخشوا ہی لیں گے خواہ ان کے اعمال کچھ ہی ہوں وہ آخرت کے ماننے والے نہیں بلکہ اس کے اصلی منکر و کذاب وہی ہیں۔ اس زور و تاکید کے ساتھ اس بات کے کہنے کی وجہ یہ ہے کہ انھوں نے خدا کے اس عدل اور اس حکمت ہی کی نفی کر دی جس پر آخرت کی بنیاد ہے۔ دوسرے اگر منکر ہیں تو محض استبعاد یا شک ہیں مبتدائی لیکن انھوں نے توحید پرستی کا سارا فلسفہ ہی ہدم کر دیا۔ آگے آپ دیکھیں گے کہ قرآن نے شرک کو بھی صاف صاف کفر سے تعبیر کیا ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ شرک درحقیقت اللہ تعالیٰ کی تمام بنیادی صفات کی نفی کر دیتا ہے جن کی نفی کے بعد خدا کو ماننا اور نہ ماننا دونوں بالکل یکساں ہو کر رہ جاتا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (۸)

توحید خالص پر
قائم رہنے والوں
کے لیے بشارت
یہ اس انذار کے مقابل میں بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں غیر منقطع اجر صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان اور عمل صالح کی روش اختیار کریں گے یعنی بلا شائبہ شرک توحید پر ایمان لائیں گے اور خدا کی بندگی اور اطاعت کے جو حقوق ان پر عائد ہوتے ہیں ان کو پورے اخلاص اور کامل استقامت کے ساتھ ادا کریں گے۔

غیر مَمْنُون کی تاویل بعض لوگوں نے اس سے مختلف بھی کی ہے لیکن قرآن کے نظائر سے تاہید اسی

تبادل کی ہوتی ہے جو ہم نے اختیار کی ہے۔ قرآن میں بعض جگہ یہ مضمون عَطَا غَيْرُ مَجْذُوذِکَ الفاظ سے ادا کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے معنی ایسی بخشش کے ہیں جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہ ہو۔

قُلْ اِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِاَلَّذِیْ خَلَقَ الْاَدَمَ فِیْ یَوْمَیْنٍ وَتَجْعَلُوْنَ لَہٗ اَنۡدَادًا ذٰلِکَ رَبُّ الْعٰلَمِیۡنَ (۹)

اب یہ آسمان وزمین کے نظام کے اندر خالق کی قدرت، حکمت، ربوبیت اور اس کی توحید کے جو آثار نظام کائنات نمایاں ہیں ان کی طرف توجہ دلائی ہے اور آگے آیت ۱۲ میں اس بحث کا خلاصہ یہ نکالا ہے کہ ذٰلِکَ تَقْدِیۡرُ الْعَزِیۡزِ الْعَلِیۡمِ! یعنی جو شخص اس کائنات کے ان پہلوؤں پر غور کرے گا وہ یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہے کہ یہ نہ تو ایک حادثہ کے طور پر آپ سے آپ وجود میں آگئی ہے، نہ یہ کسی کھنڈر سے کا کھیل تھا بلکہ یہ اور نہ یہ مختلف دیویوں دیوتاؤں کی بازی گاہ یا رزم گاہ ہے بلکہ یہ خدا کے عزیز و علیم کی منصوبہ بندی اور اس کے علم و حکمت سے وجود میں آئی ہے۔ یہ مضمون چار آیتوں میں پھیلا ہوا ہے اس وجہ سے قارئین کی سہولت کے لیے ہم پہلے آیتوں پر الگ الگ بحث کریں گے پھر آخر میں خلاصہ بحث پیش کر کے اس پر جو شبہات تدارک ہونے ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔

اس سلسلہ کی پہلی آیت کو سمجھیں جو اوپر نقل ہوئی ہے۔ فرمایا کہ کیا تم لوگ اس ذات کا انکار کر رہے ہو جس نے زمین کو دونوں میں پیدا کیا اور اس کے شریک ٹھہراتے ہو، عالم کا خداوند تو وہی ہے!

یہاں پہلی قابل توجہ بات یہ ہے کہ خطاب اگرچہ مشرکین قریش سے ہے جو خدا کے منکر نہیں بلکہ اس کے شریک ٹھہرنے والے تھے لیکن قرآن نے ان کے اس شرک کو کفر دِائِیۡنِکُمْ لَتَكْفُرُوْنَ سے تعبیر فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کو ماننا معتبر صرف وہ ہے جو اس کی تمام صفات اعلان کے تمام حقوق و مقتضیات کے ساتھ ہو۔ اگر کوئی شخص خدا کو مانے لیکن اس طرح مانے کہ اس سے خدا کی کل یا بعض صفات کی نفی ہو رہی ہو تو یہ ماننا دین میں معتبر نہیں ہے بلکہ یہ درحقیقت کفر ہی ہے۔ اسی وجہ سے قرآن نے شرک کو جگہ جگہ کفر سے تعبیر اور مشرکین کو صریح الفاظ میں 'یٰۤاَیُّهَا الْکٰفِرُوْنَ' سے خطاب فرمایا ہے۔ اوپر ہم نے مشرکین کے منکر تیا مت ہونے کی جو توجہ کی ہے اس کو بھی پیش نظر رکھیے۔ یہ دونوں باتیں درحقیقت ایک ہی اصول پر مبنی ہیں۔

فِیْ یَوْمَیْنٍ میں دو دنوں سے مراد یہ ہمارے دن نہیں ہیں بلکہ، جیسا کہ اس کے محل میں ہم وضاحت کر چکے ہیں، اس سے قدامی دن مراد ہیں جو ہمارے شمار سے ہزار سال بلکہ بعض صورتوں میں پچاس ہزار سال کے برابر بھی ہوتے ہیں اس وجہ سے ان کو ادوار کے مفہوم میں لینا چاہیے۔

قرآن کے دوسرے مقامات میں آسمان وزمین اور ان کے تعلقات کی خلقت چھ دنوں میں بیان ہوئی ہے۔ یہاں اس مجموعی تعداد کی تفصیل بیان ہو رہی ہے کہ کس چیز کی خلقت پر کتنے دن صرف ہوئے ہیں۔

فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و دونوں میں پیدا کی۔ اس کے اس کام میں کوئی اس کا سا بھی اور شریک و مددگار نہیں ہوا لیکن تم اس کے شریک ٹھہرتے ہو حالانکہ جو اس کا خالق ہے وہی اس زمین اور تمام عالم کا خداوند بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہی خداوند ہے جو اس کو ہونا چاہیے بھی اس لیے کہ وہی خالق ہے لیکن تمہاری خود ساختگی کا یہ حال ہے کہ تم نے عقل و فطرت کے بالکل خلاف اور بالکل بے دلیل اس کے شریک اور مد مقابل بنا رکھے ہیں! یہ امر بیاں ملحوظ رہے کہ مشرکین عرب آسمان و زمین بلکہ تمام چیزوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہی کو مانتے تھے لیکن اس کے باوجود اس کے شریک بھی ٹھہرتے تھے یہاں ان کے اسی مسئلہ پر دلیل قائم فرمائی ہے اور انداز ملامت کا ہے۔

وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ ۖ سَوَاءً لِّلنَّاسِ يَلِينُ (۱۰)

زمین اور اس کے بعض آثار
یہ زمین کی برکات کی تفصیل بیان ہو رہی ہے کہ اللہ ہی نے اس کے اندر پہاڑ گاڑے۔ ان پہاڑوں کے گاڑنے کی ایک حکمت دوسرے مقام میں بیان فرمائی ہے کہ یہ زمین کے توازن کو قائم رکھے ہوئے ہیں ورنہ اندیشہ ہے کہ یہ تمام مخلوقات سمیت کسی طرف کو لڑھک جائے۔ ”مِنْ فَوْقِهَا“ کے الفاظ سے مقصود ان کی طرف توجہ دلانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی یہ نشانیاں کچھ ڈھکی چھپی نہیں ہیں بلکہ یہ زمین کے اوپر ہی موجود ہیں جن کو ہر شخص دیکھ سکتا ہے۔ سورہ غاشیہ میں بھی پہاڑوں کی طرف اسی پہلو سے توجہ دلائی گئی ہے: ”أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَىٰ الْأَرْضِ كَيْفَ خُلِقَتْ ۖ وَإِلَىٰ السَّمَاءِ كَيْفَ دُفِعَتْ ۚ وَتَنَزَّلُ الْمُزَالِ كَيْفَ يُصَبَّتُ ۚ وَإِلَىٰ الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۚ“ (الغاشیة: ۱۷-۲۰) (کیا وہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح ان کی خلقت ہوئی ہے اور آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح اس کو بلند کیا گیا ہے اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح وہ گاڑے گئے ہیں اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح وہ سطح کی گئی ہے!)

وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا ۚ يَعْنِي اس میں برکتیں رکھیں اور اس میں تمام قسم کے غذائی ذمیرے دو لیت کیے۔

زمین اور اس کی برکات
اسی برکت کا ذکر ہے کہ یہ ہر قسم کی نباتات اگاتی ہے جن کے پھل اور پھول انسان اور دوسری مخلوقات کے کام آتے ہیں، یہ اسی کا فیض ہے کہ ایک دانہ انسان بنتا ہے اور زمین سینکڑوں دانوں کی شکل میں اس کا مالک اس کو واپس کرتی ہے۔ ایک گٹھلی یا ایک تلم آدمی زمین میں لگاتا ہے اور ایک مدت دراز تک اس کا پھل وہ اور اس کے اخلاف کھاتے ہیں۔ علاوہ بریں یہ اسی برکت کا ثمرہ ہے کہ انسان اپنی سائنس کے ذریعہ سے اس کے جتنے پرت الٹا جاتا ہے اتنے ہی اس کے اندر سے خزانے پر خزانے نکلنے آ رہے ہیں اور صاف نظر آتا ہے کہ انسان کی سائنس تک جائے گی لیکن زمین کے خزانے کم ہونے والے نہیں ہیں۔

وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا ۚ يَعْنِي اللہ تعالیٰ نے زمین کی آغوش میں جتنی مخلوقات ڈالی ہیں یا ڈالے گا اسی

حساب سے اس کے اندر غذائی ذخائر بھی مقفول کر دیے ہیں۔ یہ ذخائر قیامت تک انسان کی سعی و تدبیر سے برآمد ہوتے رہیں گے۔ ہر مخلوق جو اس زمین پر پیدا ہوگی اس کے حقے کا رزق اللہ تعالیٰ نے زمین کو تحویل میں دے رکھا ہے اور اس کے برآمد کرنے کی تدبیر بھی انسان کو اہم کر رکھی ہے۔

”فِي أَرْبَعَةِ آيَاتٍ“ یہ سارے کام چار دنوں میں انجام پائے۔ یعنی زمین کی خلقت کے دن
اور اس کے اندر پہاڑ گاڑنے اور تقدیر اقوات کے دن سب ملا کر چار دن ہوئے۔ مذکورہ کاموں میں جتنے
دن صرف ہوئے۔ یہ آخر میں ان سب کو جمع کر دیا ہے۔

”سَعَاءَ لِمَن كَانَ يَلْمِزُ“ یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی قسم کی مخلوقات پیدا کی ہیں اور ان کے بقا کے لیے
جس قسم کی غذا کی احتیاج ان کے اندر رکھی ہے، ان سب کی جلی امتیاج کے اعتبار سے یہ غذائی ذخیرے ودیعت
فرمائے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کچھ مخلوقات تو وجود میں آگئی ہوں لیکن ان کی پرورش کے لیے جس غذا کی ضرورت
ہے وہ وجود میں نہ آئی ہو۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پر، زمین کی تہوں میں، سمندروں کی تاریکیوں میں، جہاں کہیں
بھی کوئی چھوٹی یا بڑی مخلوق موجود ہے اس کے گرد پیش میں اس کا طبعی رزق موجود ہے۔ ایک بکری گھاس
کھا کر زندہ رہتی ہے اس کے لیے اللہ نے گھاس پیدا کی ہے۔ ایک شیر گوشت سے زندہ رہتا ہے اس
کو اللہ نے شکار کے اسلحہ بھی دیے ہیں اور شکار کے لیے جانور بھی پیدا کیے ہیں۔ اور یہ بات بھی صاف نظر
آتی ہے کہ کسی کو بھی اپنی مایحتاج سے زبردستی ممانعت نہیں پیدا کرنی پڑی ہے بلکہ جس کو جو کچھ بھی ملا ہے
اس کے جتنی تقاضوں کے مطابق ملا ہے۔ اسی حقیقت کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ یہ اللہ ہی کی شان
ہو سکتی ہے کہ وہ اتنی بے شمار قسم کی مخلوقات پیدا کرے اور پھر ہر جنس و نوع کے جتنی تقاضوں کے متعلق ان کے
لیے غذا فراہم کرے۔ خدا کے سوا اور کون ہے جو اس پر قادر ہو سکے؟

لفظ سوال یہاں اسی معنی میں ہے جس معنی میں سورہ ابراہیم کی آیت ۳ میں ہے: ”وَأَتَاكُمْ مِنْ
كُلِّ مَآسَاءٍ لُّتُوءًا“ (اور تم کو ان سب میں سے دیا جن کے تم محتاج ہوئے) یعنی تمہارے اندر اس نے
جن چیزوں کی احتیاج رکھی وہ چیزیں بھی مہیا فرمائیں۔

زیر بحث ٹکڑے سے اثر کی حضرات نے غذائی مسادات کا ثبوت فراہم کرنے کی جو کوشش کی ہے
اس کی تردید کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے آیت کی صحیح تاویل واضح کر دی اور یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ لوگوں کا ایک بے بنیاد
کے اندر صحیح بات سمجھنے اور اس کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا کر دینا اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کے اختیار میں
نہیں ہے۔

”ثُمَّ اسْتَوَىٰ اِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا
قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ“ (۱۱)

”ثُمَّ اسْتَوَىٰ اِلَى السَّمَاءِ“ کے معنی ہیں اس کی طرف توجہ کی۔ اس کا قصد فرمایا، اس کا ارادہ کیا۔ فرمایا
پہلا آسمان پیدا
ہوا یا زمین؟

اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جدت اسلام ہی کے سانچے پر بنائی ہے۔ گویا اس کائنات کی ہر چیز اپنی جبلت کے لحاظ سے مسلم ہے۔ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جو نہیں کرتے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ خدا کی فرمانبرداری پر مجبور ہیں بلکہ ان کی فطرت اللہ تعالیٰ نے اسلام کے رنگ میں اس طرح رنگی ہے کہ ان سے کبھی اس کی خلاف ورزی صادر نہیں ہو سکتی۔

اِثْتِيَا طَوْعًا اِسی طرح کا اسلوب ہے جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو اپنے نامہ میں لکھا تھا کہ دَاوُوْنِي مُسْلِمِيْنَه جن لوگوں نے اس کے معنی اس سے الگ لیے ہیں انھوں نے اسلوب زبان سے نواقصیت کے باعث بالکل غلط معنی لیے ہیں۔

اس آیت سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ اس کائنات کی جن چیزوں کو ہم لایعقل جمادات کے درجہ میں رکھتے جمادات بھی اپنے ہیں وہ بھی اپنے رب کے حکم کو سمجھنے، اس کی باتوں کا جواب دینے، اس کے ارشادات کی تعمیل کرنے اور رب کے حکام کے اس کی تحمید و تسبیح کے معاملہ میں پوری طرح عاقل ہیں۔ چنانچہ یہاں آسمان و زمین کی زبان سے جو قول نقل ہوا ہے سمجھنا اور ان کی اس میں بھی لفظ طَائِعِيْنَ آیا ہے جو ذوی العقول اور ذی ارادہ چیزوں ہی کے لیے موزوں ہے۔ اگر ہم ان کی تعمیل کے معاملہ کی تسبیح نہیں سمجھتے یا ان کو خطاب نہیں کر سکتے تو اس کی بنا پر ہم کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان کو بالکل لایعقل میں عاقل ہیں خیال کریں بلکہ یہ محض ہمارے علم کی نارسائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کے ایک ایک ذرے کی تحمید و تسبیح کو سمجھتا ہے، اور ہر ذرہ اس کے حکم کو سمجھ کر اس کی تعمیل کرتا ہے۔

تَقَعْنَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِيْ يَوْمَيْنِ وَاَوْحٰى فِيْ كُلِّ سَمَاءٍ اَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحٍ ۭ وَحِفْظًا ۭ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ (۱۲)

اس سے معلوم ہوا کہ جس وقت آسمان کی طرف ترجمہ فرمائی ہے اس وقت ساتوں آسمانوں کا ہیولی تو موجود تھا اگرچہ ابھی وہ تکمیلی عمل (FINISHING TOUCH) کا محتاج تھا۔ اس کا اشارہ جمع کی ضمیر اور بعد کے قرائن سے نکلتا ہے۔ فرمایا کہ پس ان کا فیصلہ فرمادیا کہ وہ سات آسمان بن جائیں۔

وَاَوْحٰى فِيْ كُلِّ سَمَاءٍ اَمْرَهَا اور ان میں سے ہر آسمان کی اس کائنات کے مجموعی نظام میں جو ڈیوٹی ہے وہ اس کو وحی فرمائی۔

فَزَيَّنَّا السَّمٰوٰتِ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحٍ اور آسمانِ زیریں کو ستاروں کے قمقموں سے سجایا۔ یہاں اسلوب کی یہ تبدیلی ملحوظ رہے کہ اوپر کی باتیں غائب کے اسلوب میں ہیں اور یہ بات متکلم کے اسلوب میں۔ اسلوب کی اس تبدیلی کی بلاغت کی طرف اس کے محل میں ہم اشارہ کر چکے ہیں۔

وَحِفْظًا یہ مصدر فعل کی تاکید کے لیے ہے یعنی اس آسمانِ زیریں کو شیاطین جن کی دراندازیوں سے اچھی طرح محفوظ کیا۔ اس کی وضاحت اس کتاب کے متعدد مقامات میں ہو چکی ہے اور آگے سورہ جن کی تفسیر میں اس کی مزید تفصیل ان شاء اللہ آئے گی۔ یہ سارے کام دو دونوں میں تکمیل کو پہنچے اور مجموعی طور پر یہ کمال چھ

دن ہوتے۔ یہ اس اجمال کی تفصیل ہوگئی جو آسمان و زمین کی خلقت سے متعلق قرآن کے دوسرے مقامات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چھ دنوں میں پیدا کیا۔

ساری تفصیل

ذٰلِكَ تَعْلِيْمٌ لِّعِبَادٍ عٰلِمِيْنَ یہ اس ساری تفصیل کا خلاصہ سامنے رکھ دیا ہے کہ جو شخص اس کا زمانہ کائنات پر غور کرے گا وہ پکاراٹھے گا کہ یہ ایک عزیز و علیم کی منصوبہ بندی کا کرشمہ ہے۔ یعنی یہ کوئی اتفاقی حادثہ کے طور پر ظہور میں آ جانے والی چیز نہیں ہے بلکہ اس کے اندر نہایت حکیمانہ پلاننگ ہے اور یہ پلاننگ ایک ایسی ہستی کی ہوئی ہے جو ہر چیز پر غالب و مقتدر ہے۔ کوئی چیز بھی اس کے محیط اقتدار سے باہر نہیں ہے۔ ساتھ ہی اس کا علم محیط کل ہے کہ اس کائنات کے بعید سے بعید گوشوں کی ہر چیز سے بھی وہ باخبر، اس کی ضروریات سے واقف اور اس کائنات کے مجموعی نظام میں اس کا جو حصہ ہے اس سے اچھی طرح آگاہ ہے۔ اس خلاصہ کو سامنے رکھتے ہوئے اب ابتداء کے سوال اِیْنِکُمْ لَتَكْفُوْنَنَّ بِالَّذِيْ..... لآیۃ کو اس کے ساتھ ملائیے تو گویا پوری بات یوں ہوگی کہ یہ کائنات اپنے وجود سے تو اس بات کی شہادت دے رہی ہے کہ یہ ایک عزیز و علیم کی بنائی ہوئی اور اسی کے تصرف میں ہے لیکن تمہاری جہالت کا یہ علم ہے کہ بہت سے فرضی دیویوں دیوتاؤں کو اس کا شریک مان کر تم اس کا انکار کر رہے ہو اس بات کو سوال کی صورت میں تعجب و کراہیت کے اظہار کے لیے رکھا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس قسم کی حماقت کے لیے کوئی وجہ جواز تو نہیں ہے لیکن جب عقل الٹ جاتی ہے تو انسان سے کوئی حماقت بھی بعید نہیں رہ جاتی۔

ان آیات

کی تعلیم

ان آیات سے جو تعلیم نکلتی ہے اگرچہ آیات کو نہایت کھینچ کر تے ہوئے اس کی طرف ہم اشارہ کرتے آ رہے ہیں لیکن چونکہ اس کا تعلق دین کی بنیادی حکمت سے ہے اس وجہ سے آخر میں ہم اس کی پھر یاد دہانی کیے دیتے ہیں۔

پہلی بات یہ نکلتی ہے کہ یہ دنیا نہایت تدریج و اہتمام کے ساتھ ایک طے کردہ پروگرام کے مطابق وجود میں آئی ہے۔ یہ خیال بالکل غلط ہے کہ اس کو کسی نے بس یوں ہی کھیل تماشے کے طور پر بنایا ہے اور یہ یوں ہی چلتی رہے گی یا یوں ہی ختم ہو جائے گی۔ یہ اہتمام اس کے با مقصد و باغایت ہونے کی ناقابل انکار دلیل ہے اور اس بات کا باغایت و با مقصد ہونا لازماً آخرت کو متقنی ہے۔

دوسری بات یہ کہ اس کا خالق بے نہایت قدرت اور غیر محدود علم کا مالک ہے اس وجہ سے اس کام میں نہ اس کو کسی کی مدد کی ضرورت ہوئی اور نہ کوئی اس کی مدد کر سکنے کا اہل ہے۔

تیسری بات یہ کہ آسمان و زمین دونوں نے مل کر ایک مکان کی شکل اختیار کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو فرود کش کیا ہے اس وجہ سے یہ خیال بالبداهت غلط ہے کہ اس کی چھت پر کسی اور کا تصرف ہے اور اس کے فرش کا کوئی اور مالک ہے بلکہ آسمان و زمین دونوں کی سازگاری اس بات کی دلیل ہے کہ جس عزیز و علیم نے ان کو

پیدا کیا ہے وہی ان پر متعترف بھی ہے۔

پوچھتی یہ کہ اس دنیا میں ربوبیت کا جو ہمہ گیر نظام ہے وہ اس بات پر شاہد ہے کہ یہ خدا ہے عزیز و عظیم ہی کا قائم کیا ہوا ہے، کوئی دوسرا اس نظام کو قائم کرنے پر قادر نہیں ہے اس وجہ سے بندوں کو چاہیے کہ اسی کے آگے دست سوال دراز کریں اس لیے کہ حقیقی نافع و ضار وہی ہے۔

پانچویں یہ کہ ربوبیت کا یہ وسیع نظام اس بات کا متقنی ہے کہ ایک ایسا دن آئے جس میں لوگ اپنے منعم حقیقی کے رب و مدعا ضرہوں - ان سے نعمتوں کے حق سے متعلق پرسش ہو۔ جنہوں نے ان کا حق پہچانا ہو وہ اس کا صلہ پائیں اور جنہوں نے ناشکری کی ہو وہ اس کی سزا بھگتیں۔

۲۔ آگے کا مضمون — آیات: ۱۳-۲۲

آگے قریش کی تنبیہ کے لیے اس رسوا کن انجام کی بعض تاریخی مثالوں کا ذکر فرمایا ہے جس سے رسولوں کے کذب میں کو لازم سابقہ پیش آتا ہے۔ نظم کلام بالکل واضح ہے۔ آیات کی تلاوت فرمائیے۔

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صِيعَةً مِّثْلَ صِيعَةِ عَادٍ وَ
ثَمُودَ ۝ (۱۳) إِذْ جَاءَهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ
خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً
فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ۝ (۱۴) فَأَمَّا عَادُ فَاسْتَكْبَرُوا فِي
الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّْا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ
اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا
يَجْحَدُونَ ۝ (۱۵) فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحْسَاتٍ
لِنَنْزِلَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ
الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ۝ (۱۶) وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ
فَاسْتَجَبُوا أَلْعَلَّيْ عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمُ صِيعَةُ الْعَذَابِ

آیت
۲۲-۱۳

۲۱

الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝۱۹ وَنَجِّنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا
يَتَّقُونَ ۝۲۰ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ۝۲۱
حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَبْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ
وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝۲۲ وَقَالُوا الْيَجْلُودِ هُمْ لِمَ
شَهِدُوا عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقْنَا اللَّهَ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَ
هُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَلْيُحَدِّثْ لَكُمْ تَرْجِعُونَ ۝۲۳ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ
أَنْ تَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَبْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ
وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ۝۲۴ وَذِكْرُكُمْ
ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝۲۵
فَإِنْ يَصْطَرُّوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ۚ طٰنٌ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ
مِّنَ الْمُعْتَبِينَ ۝۲۶

ترجوات

۲۲-۲۱

پس اگر وہ اعراض کرتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ میں تمہیں اس طرح کے کڑکے
سے آگاہ کرتا ہوں جس طرح کا کڑکا عادی اور نمود پر نازل ہوا۔ جب کہ آئے ان کے
رسول ان کے آگے اور ان کے پیچھے سے اس دعوت کے ساتھ کہ اللہ کے سوا کسی اور
کی بندگی نہ کرو۔ انھوں نے جواب دیا کہ اگر ہمارا رب چاہتا تو فرشتے اتارتا تو ہم تو اس
پیغام کے منکر ہیں جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو۔ ۱۳-۱۲

عاد کا معاملہ یوں ہے کہ انھوں نے زمین میں بغیر کسی حق کے گھنڈ کیا اور لوہے
کہ ہم سے بڑھ کر طاقت میں کون ہے۔ کیا انھوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ جس

خدا نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ زور آور ہے۔ اور وہ ہماری نشانیوں کا برابر انکار کرتے رہے تو ہم نے ان پر چند منحوس دنوں میں ایک بار تندرستی بھی تاکہ ان کو دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب چکھائیں اور آخرت کا عذاب تو اس سے کہیں زیادہ رسوا کن ہو گا اور وہاں ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی۔ ۱۵-۱۶

رہے نمود تو ہم نے ان کو ہدایت کی راہ دکھائی لیکن انھوں نے ہدایت پر اندھے پن کو ترجیح دی تو ان کو بھی عذابِ ذلت کے کڑکے نے آدب و چا ان کے اعمال کی پاداش میں اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو ایمان لائے اور ڈرنے والے تھے۔ ۱۷
اور اس دن کا دھیان کرو جس دن اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے پس ان کی درجہ بندی ہوگی۔ یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس حاضر ہو جائیں گے تو ان کے کان، اور ان کی آنکھیں اور ان کے جسم کے رونگٹے ان پر ان باتوں کی گواہی دیں گے جو وہ کرتے رہے۔ اور وہ اپنے جسموں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ جواب دیں گے کہ ہمیں اسی اللہ نے گویا کر دیا جس نے ہر چیز کو گویا کیا اور وہی ہے جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اور اب اسی کی طر لوٹائے جا رہے ہو۔ ۱۸-۲۱

اور تم یہ اندیشہ نہیں رکھتے تھے کہ تمہارے خلاف تمہارے کان یا تمہاری آنکھیں یا تمہارے جسموں کے رونگٹے گواہی دیں گے بلکہ اس پر مزید تم نے یہ گمان کیا کہ اللہ بھی ان باتوں کو نہیں جانتا جو تم کرتے ہو۔ اپنے رب کے بارے میں تمہارا یہی وہ گمان ہے جس نے تم کو غارت کیا اور تم خسارے میں پڑنے والے بنے۔ ۲۲-۲۳

پس اگر وہ صبر کریں تو دوزخ ہی ان کا ٹھکانا ہے اور اگر وہ معافی مانگیں گے تو

ان کو معافی نہیں ملے گی۔ ۲۴

۳۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَتَدْرِكُكُمْ صَبْعَةٌ مِثْلَ صَبْعَةِ عَادَ وَثَمُودَ (۱۳)

قریش کے اعراض کا ذکر اوپر آیات ۴-۵ میں گزر چکا ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے اعراض ہی کا فیصلہ کر لیا ہے تو ان کو آگاہ کر دو کہ اگر تمہارا فیصلہ یہی ہے تو میں تم کو اسی طرح کے کڑکے کے عذاب سے ڈلاتا ہوں جس طرح کا عذاب عاد اور ثمود اور ان کی ہم شرب دوسری قوموں پر آیا۔ یہاں اسلوب بیان سے واضح ہے کہ عاد اور ثمود کا ذکر محض بطور مثال بیان ہوا ہے مقصود ان تمام قوموں کے انجام کی طرف اشارہ کرنا ہے جو رسولوں کی تکذیب کی پاداش میں ہلاک ہوئیں اور جن کا ذکر پچھلی سورتوں میں تفصیل سے گزر چکا ہے۔

صاعقۃ کا ذکر بطور عذاب دوسرے مقام میں ہم تفصیل سے واضح کر چکے ہیں کہ ان قوموں پر جو عذاب آیا وہ شمال کی باد تندر، ثالہ باری اور ہولناک رعد و برق کا مجموعہ تھا۔ چنانچہ قرآن میں اس کی تعبیر مختلف الفاظ سے ہوئی ہے۔ یہاں اس کے ایک نمایاں وصف صاعقۃ سے اس کا ذکر فرمایا لیکن مقصود اس کے ان تمام لوازم کی طرف اشارہ کرنا ہے جو دوسرے مقامات میں مذکور ہوئے ہیں اور ان میں بعض کا ذکر یہاں بھی آگے آ رہا ہے۔

إِذْ جَاءَهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَذِیْقَةً مِّنْ سَمِّ الْغُلَامِ أَنَّا كَذَبُوا (۱۴)

ان قوموں کی طرف اگرچہ دہری رسولوں — حضرت ہود اور حضرت صالح علیہما السلام — کا مبعوث ہونا قرآن میں مذکور نہ ہوا ہے لیکن یہاں لفظ رسل بصورت جمع استعمال ہونے کی وجہ سے اس کا علت ہے جس کی طرف ہم نے اوپر اشارہ کیا کہ ان قوموں کا ذکر یہاں بطور مثال ہوا ہے۔ مقصود ان تمام قوموں کی طرف اشارہ کرنا ہے جنہوں نے ان کی روشیں بد کی پیروی اور اپنے رسولوں کی تکذیب کی۔

مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ؛ یہ ان رسولوں کی اس انتھک، بے ہمت

برہمیت جو یہ اور شبانہ روز جانفشانی کی تعبیر ہے جو انہوں نے اپنی اپنی قوموں کو دعوتِ توحید پہنچانے میں صرف کی۔ ابلیس

کی تعبیر نے بنی آدم کو گمراہ کرنے کے لیے جو چیلنج دیا تھا اس کے الفاظ ہیں: لَا يَتَّبِعُهُمْ مِنَ الْغُلَامِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ

وَمِنْ خَلْفِهِمْ (۱۴) (میں ان پر ان کے آگے اور پیچھے سے گھیرے ڈالوں گا) قرآن نے یہاں رسولوں

کا یہ وصف بیان کر کے گویا یہ واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو ابلیس کے قتلوں سے بچانے کے لیے

اپنے رسول بھی ایسے بھیجے جنہوں نے ان کو ہر جہت سے سمجھانے میں اپنے رات دن ایک کر دیے۔

”قَالُوا لَوْ اَشَاءَ... .. الْاٰیَةُ“ لیکن رسولوں کی اس ساری تگسا و دو کی انھوں نے قدر کی تو یہ کہ ان کی رسالت کی تکذیب کر دی کہ اللہ تعالیٰ ہماری طرف رسول بھیجنے والا ہوتا تو فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجتا نہ کہ ہمارے ہی جیسے آدمیوں کو اور تم چونکہ ہمارے ہی جیسے آدمی ہو اس وجہ سے ہم تمھاری رسالت تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ پس جو پیغام (اشارہ پیغام تو حید کی طرف ہے) تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم کو اس کے قبول کرنے سے صاف انکار ہے۔ ”قَالَا نَا يَمَّا اَرْسَلْتُمْ رِيْہ“ کسا سلوب میں جو طنز ہے وہ اہل ذوق سے مخفی نہیں ہے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ آپ لوگ بزعم خویش جس پیغام کے حامل بن کر آئے ہو ہمیں اس سے صاف انکار ہے یعنی نہ ہم آپ لوگوں کو رسول مانتے اور نہ آپ لوگوں کے پیغام کو پیغام۔ اس وجہ سے ہم پر اس قسم کی کوئی دھونس جملنے کی کوشش نہ کی جائے۔

فَاَمَّا عَادُ فَاسْتَكْبَرُوْا فِی الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوْا مَنْ اَشَدُّ مِنْنَا قُوَّةً
اَوَلَمْ یَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِیْ خَلَقَهُمْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۚ وَكَانُوْا بِاٰیٰتِنَا
یَعْبَدُوْنَ (۱۵)

یہ ان کے اس رویہ کی کسی قدر وضاحت ہے جو انھوں نے اپنے رسولوں کے انذار کے مقابل میں اختیار کیا۔ پہلے زمانہ میں تقدیم کی بنا پر عاد کو کیا ہے۔ فرمایا کہ عاد کو جو قوت و شوکت اللہ تعالیٰ نے بخشی اس کو یا کہ خدا کے شکر گزار ہونے کے بجائے وہ خدا کی زمین میں اکرٹنے والے بن گئے۔ ان کے اس استکبار کو بغیر الحق کے الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے محل میں ہم اشارہ کر چکے ہیں، یہ ہے کہ تکبر صرف اس کے لیے زیبا ہے جو اس تمام کائنات کا خالق و مالک ہے اس کے سوا اور کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے۔

”وَقَالُوْا مَنْ اَشَدُّ مِنْنَا قُوَّةً“ یہ ان کے اسی تکبر کی وضاحت ہے کہ جب اللہ کے رسول نے ان کو ڈرایا کہ اگر وہ اپنی سرکشی کی اس روش پر جمے رہے تو جلد اللہ کی پکڑ میں آجائیں گے تو اس کا جواب انھوں نے یہ دیا کہ اگر ہماری روش تباہی کی روش ہوتی تو کیا اس کا نتیجہ یہی ہونا تھا کہ آج اس سر زمین پر ہم قوت و شوکت میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے! اس وجہ سے ہمارا خیال تو یہ ہے کہ ہم تباہی کے راستہ پر نہیں جا رہے ہیں۔ بلکہ وہ لوگ دماغی خرابی میں مبتلا ہیں جو ہمیں عذاب سے ڈرا رہے ہیں۔

”اَوَلَمْ یَرَوْا... .. الْاٰیَةُ“ یہ ان کے مذکورہ احمقانہ چیلنج کا جواب ہے کہ اگر وہ ذرا بھی عقل سے کام لیتے تو وہ یہ بات آسانی سے سمجھ سکتے تھے کہ جس خدا نے ان کو اور اس ساری کائنات کو وجود بخشا ہے وہ زور و قوت میں ان سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہے۔ وہ جب چاہے اور جہاں سے چاہے ان کو پکڑ سکتا ہے اور کسی کی مجال نہیں کہ اس سے مزاحم ہو سکے۔

”وَكَانُوْا بِاٰیٰتِنَا یَجْحَدُوْنَ“ اس کا تعلق اصل سلسلہ کلام سے ہے۔ یہ سچ میں اَوَلَمْ یَرَوْا... .. لایہ کا ہکر ان کے چیلنج کے فوری جواب کے طور پر آگیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے استکبار کے سبب

کوئی بات بھی سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اللہ کے رسول نے ان کو جو آیتیں سنائیں یا نوشتنیاں دکھائیں وہ پلیدی ڈھٹائی کے ساتھ ان کا انکار کرتے رہے۔

فَارْمَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا مَرْمِصًا فِي أَيَّامٍ مِّنْ نَّحْسَاتٍ لِّنَبِّئَهُمْ عَذَابَ الْآخِرَةِ
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ (۱۶)

عادیٰ پر عذاب

’دیح مرمص‘ سے مراد وہ بادِ تند ہے جو عرب میں شدید سردیوں کے زمانے میں شمال سے چلتی ہے اور جس کے ساتھ سرما کے بادل بھی ہوتے ہیں اور گرج چلک بھی۔

’ایامِ نَحْسَاتٍ‘ سخت سردی کے ان دنوں کو بھی کہتے ہیں جن میں سردی کی شدت کے سبب سے ہر چیز پر اداسی، افسردگی، خشکی اور ایک قسم کی نحوست چھا جاتی ہے۔

فرمایا کہ چونکہ انھوں نے استکبار اور حق سے اعراض کی روش اختیار کر لی اس وجہ سے ہم نے ان کو دنیا کی زندگی میں ذلت کا عذاب چکھانے کے لیے، ان پر سرما کی نحوست کے ایام میں، بادِ مرمص مسلط کر دی جس نے ان کو بالکل تاراج کر کے رکھ دیا۔ اس طرح وہ ان لوگوں کی نگاہوں میں بھی ذلیل ہوئے جن کے انذار کے جواب میں وہ ’مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً‘ کا نعرہ لگاتے تھے اور اپنی دوسری ہم چشم قوموں کی نگاہوں میں بھی ایک نمونہ عبرت بن کر رہ گئے اور اس عذابِ دنیا کے بعد ان کو عذابِ آخرت سے بھی سابقہ پیش آنا ہے جو اس عذاب سے بھی زیادہ دسواکن ہوگا اس لیے کہ اس کی رسوائی ابدی اور تمام خسلات کے سامنے ہوگی۔

وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ۔ اور اس دن کسی طرف سے بھی ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی۔ نہ ان کی وہ قوت و جمیعت ان کے کچھ کام آئے گی جس پر وہ نازاں رہے اور نہ ان کے وہ دیوی دیوتا کچھ کام آئیں گے جن کی حمایت میں انھوں نے اللہ اور اس کے رسولوں کی تکذیب کی۔

وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَآخَذْنَاهُمْ سَبْعَةً مِّنَ الْعَذَابِ
الْمُؤَنِّنِينَ سَاءَ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (۱۷)

ثمود کا رویہ اور

فرمایا کہ یہی حال عاد کے بعد ثمود کا بھی ہوا۔ ہم نے ان کے لیے بھی ہدایت کی راہ کھولی لیکن انھوں نے ہماری ہدایت پر اپنی ضلالت ہی کو ترجیح دی بالآخر ان کے اعمال کی پاداش میں ہم نے ان کو بھی ذلت کے عذاب میں پکڑا اور وہ بالکل پامال و ذلیل ہو کر رہ گئے۔ یہ امر یہاں واضح رہے کہ ان کے عذاب کی نوعیت بھی کم و بیش وہی تھی جس کی وضاحت قومِ عاد کے عذاب کے سلسلہ میں ہو چکی ہے۔ لہذا قرآن کی روشنی میں اس کی تفصیل اس کے محل میں ہم پیش کر چکے ہیں۔

وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (۱۸)

یہ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ان عذابوں سے نجات دی۔ سنت الہی یہ ہے

کہ جو لوگ رسولوں پر ایمان لائے اور انذار سے متنبہ ہو کر انھوں نے تقویٰ کی زندگی اختیار کر لی اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب سے بچا لیا۔ اس آیت میں اشارہ عادی اور ثمود دونوں قوموں کے مومنین کی طرف ہے۔ قرآن کے دوسرے مقامات میں تفصیل ہے کہ ان قوموں میں سے جو لوگ ایمان لائے اللہ تعالیٰ نے رسول کے ساتھ ان کو بھی عذاب سے محفوظ رکھا۔

وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ (۱۹)

دنیا کے عذاب کے بعد اب یہ ان کی اس رسوائی اور عذاب کا ذکر آ رہا ہے جس سے ان کو قیامت کے دن سابقہ پیش آئے گا۔

”يُحْشَرُ“ کے بعد ای کا صلہ اس بات کا قریب ہے کہ یہاں یہ لفظ ”يَسْأَلُونَ“ یا اس کے ہم معنی کسی لفظ پر متضمن ہے۔ کی رسوائی ”يُوزَعُونَ“ کی وضاحت سورہ نمل کی آیت، ا کے تحت ہو چکی ہے۔ ہمارے نزدیک اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ ان کی درجہ بندی کی جائے گی، شاہ عبدالقادر صاحب نے اپنے ترجمہ میں لفظ کے اس مفہوم کا لحاظ رکھا ہے۔ فرمایا کہ اس دن کا بھی دھیان کرو جس دن اللہ کے یہ سارے دشمن ہانک کر جہنم کے پاس اکٹھے کیے جائیں گے اور وہاں ان کی درجہ بندی ہوگی۔ جو جہنم کے جس طبقہ کے سزاوار ٹھہریں گے وہ اپنے مخصوص درجہ سے اس طبقہ میں داخل ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ الگ الگ مجرمین کے ساتھ، ان کے اعمال کے اعتبار سے، الگ الگ معاملہ ہوگا۔

حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (۲۰)

فرمایا کہ جب دوزخ کے پاس سب اکٹھے ہوں گے تو یہ معلوم کرنے کے لیے کہ کون کس درجہ کا مجرم اور جہنم کے کس طبقہ کا سزاوار ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی رحمت پیش نہیں آئے گی اس لیے کہ اس دن کوئی اپنے کسی عمل کو چھپا نہیں سکے گا۔ آدمی کے کان، آنکھ، بلکہ اس کے جسم کے رونگٹے تک اس کے تمام اعمال کی گواہی دیں گے۔

لفظ ”جُلُودُ“ یہاں خاص کے بعد عام کی حیثیت سے آیا ہے۔ ”سَمْعُ“ اور ”بَصَرُ“ کا خاص گواہ ہونا تو واضح ہے کہ ہر چیز کے سننے اور دیکھنے والے یہی ہیں لیکن آدمی کے پاس اور بھی اعضاء و جوارح ہیں جن سے وہ بدی یا نیکی میں کام لیتا ہے۔ لفظ ”جُلُودُ“ نے ان سب کا احاطہ کر لیا ہے۔ گویا اس دن آدمی کے بدن کا دواں دواں گواہی کے لیے زبان بن جائے گا۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ لفظ ”جُلُودُ“ قرآن مجید میں روٹکٹوں کے مفہوم میں آیا ہے۔ ”وَيَوْمَ تُقَعِّرُ عَنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ“..... (الزمر، ۲۲) کے تحت لفظ کے اس مفہوم پر ہم روشنی ڈال چکے ہیں۔

وَقَالُوا الْجُلُودُ هُمْ رَبُّنَا شَهِدْ عَلَيْنَا مَا كُنَّا نَعْمَلُ اللَّهُ اكْزَلِي أَنْطَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ قَالِيَهُ تَرْجَعُونَ (۲۱)

اپنے اعضاء کی گواہی خود اپنے خلاف سن کر وہ اپنے سر پیٹ لیں گے اور ان کو ملامت کریں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ جواب دیں گے کہ آج تو ہر چیز ناطق بن گئی ہے تو جس نے ہر چیز کو آج ناطق بنا دیا ہے اسی نے ہم کو بھی ناطق بنا دیا ہے۔ قرآن مجید کے دوسرے مقامات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے اس کے خلاف

ہے کہ قیامت کے دن ہر چیز اپنی ساری سرگزشت سنا دے گی۔ مثلاً فرمایا ہے: إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُخْبِتُ أَخْبَارَهَا ذَلِذَا ۝۱- (جب کہ زمین پوری شدت کے ساتھ ہلادی جائے گی اور زمین اپنے سارے بار بوجھ نکال پھینکے گی اور انسان پکار اٹھے گا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے!!۔ اس دن وہ اپنی سرگزشت سنا دے گی) یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ آسمان و زمین کی ہر چیز ناطق تو آج بھی ہے اس لیے کہ ہر چیز اللہ کی نشانی ہے اور اس کی قدرت و حکمت اور رحمت و ربوبیت کی گواہ بن کر وہ انسان پر حجت قائم کر رہی ہے لیکن آج ان کی گواہی کو صرف وہی لوگ سن رہے ہیں جن کے دل بیدار ہیں۔ البتہ قیامت کے دن ان کی گواہی سب سنیں گے اور سب ان کی تصدیق کریں گے اس لیے کہ جو حجابات آج مائل ہیں وہ اس دن دور ہو جائیں گے۔

وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اگرچہ یہ بات بھی اسی بات کا ایک حصہ ہو سکتی ہے جو جُلُود کی زبان سے نقل ہوئی ہے لیکن میرے نزدیک اس کا عطف اصل سلسلہ کلام پر ہے۔ جُلُود سے سوال اور ان کے جواب کا ذکر بیچ میں بطور جملہ معترضہ آگیا ہے۔ اصل بات جو اوپر فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس دن ان کے کان، آنکھ اور ان کے دوسرے تمام اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے اور مقصود اس سے اس حقیقت کی وضاحت ہے کہ جب صورت حال یہ ہے کہ آدمی کے اپنے ہی اعضاء اس کے سارے راز کھول دینے کے لیے ناطق ہو جائیں گے تو کسی اور کی گواہی اور شہادت و شفاعت اس کے لیے کیا نافع ہو سکے گی، بدی کی اپنی گواہی تو لاکھوں کی گواہی پر بھاری ہو سکتی ہے۔ اسی پر عطف کرتے ہوئے فرمایا کہ اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ اسی نے تم کو اول بار پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی اگر تم نے یہ ابد باندھ رکھی ہے کہ تمہاری دایہ تمہارے ان مزعومہ دیولیوں دیوتاؤں میں سے کسی کی طرف ہوگی جن کی تم پرستش کرتے ہو تو یہ خیال محض وہم پر مبنی ہے۔ جن کو خالق و تدبیر میں کوئی دخل نہیں ہے آخر وہ مولیٰ و مرجع کس طرح بن جائیں گے! وَمَا كُنْتُمْ تُسْتَبْرَؤْنَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَيْدًا مِمَّا تَعْمَلُونَ (۲۲)

تُسْتَبْرَؤْنَ

کا مفہوم

تُسْتَبْرَؤْنَ کی تادیل بعض اہل تادیل نے تَغَاثُؤْنَ سے کی ہے۔ ان کے نزدیک مفہوم یہ ہے کہ تم یہ اندیشہ نہیں رکھتے تھے کہ تمہارے کان، آنکھ اور دوسرے اعضاء تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ میرے نزدیک لفظ کی یہ تعبیر صحیح ہے۔ یہ لازم سے ملزوم پر استدلال کی نوعیت کی ایک چیز ہے جس کی مثالیں ہر زبان میں مل سکتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر وہ یہ اندیشہ رکھتے ہوتے تو کوئی برا کام کرتے ہوئے ان سے چھپتے لیکن جب ان سے وہ نہیں چھپتے تھے تو اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ وہ ان سے کوئی اس نوعیت کا اندیشہ نہیں رکھتے تھے۔ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ..... الْآيَةُ۔ لَكِنْ یہاں 'بَل' کے مفہوم میں ہے یعنی اعضاء کی گواہی کا اندیشہ تو درکنار تمہاری بلا ورت کا تو یہ عالم رہا ہے کہ تم خدا کے متعلق بھی اس گمان میں مبتلا رہے ہو کہ اس کو بھی

تمہارے بہت سے اعمال کی خبر نہیں ہوتی۔

۴۔ آگے کا مضمون — آیات: ۲۵-۳۶

قیامت کے دن کفر کے سرغنوں اور ان کے پیروؤں کا جو حال ہوگا پہلے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ آج تو قرآن کی مخالفت کے لیے انھوں نے آپس میں بڑا گٹھ جوڑ کر رکھا ہے لیکن جب اس کا انجام سامنے آئے گا تو وہ ایک دوسرے کے ایسے جانی دشمن بن جائیں گے کہ عوام اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کریں گے کہ ان کے بیٹراں کو دکھا دیے جائیں کہ وہ ان کو اپنے قدموں سے روند ڈالیں۔

اس کے بعد ان لوگوں کا حال بیان ہوا ہے جو ان تمام غوغا آرائیوں کے علی الرغم توحید پر ثابت قدم رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ملائکہ ان کے پاس بشارت لے کر آئیں گے کہ اب آپ کی آزمائشوں کا دو ختم ہو گیا۔ آگے اب آپ لوگوں کے لیے ابدی بادشاہی کی جنت ہے۔

اسی ذیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ سب سے زیادہ مبارک دعوت تم لے کر آئے ہو۔ اگر تمہارے نگران مخالفین اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں، اسی کو گوش دل سے سننے کے بجائے اس میں گڑبڑ پیدا کرنی چاہتے ہیں تو تم ان کی ان بدتمیزیوں کا مقابلہ عفو و درگزر سے کرو۔ تمہاری یہی کریماں روش تمہاری دعوت کے لیے موجب خیر و برکت ہوگی — آیات کی تلاوت کیجیے۔

وَقَيِّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا
خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمِّمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ
مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِرِينَ ﴿٢٥﴾ وَقَالَ الَّذِينَ
كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ
تَغْلِبُونَ ﴿٢٦﴾ فَلَنَذِيْقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَشْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٧﴾ ذَلِكَ جَزَاءُ
أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا
بَايِتَنَا يَجْعَدُونَ ﴿٢٨﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِينَ

آیات
۲۵-۳۶

ع
ک

أَضَلُّنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلُهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا
 مِنَ الْأَسْفَلِينَ ۝۲۹ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا
 تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشُرُوا
 بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ۝۳۰ نَحْنُ أَوْلَىٰ بِكُمُ فِي الْحَيَاةِ
 الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُى أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ
 فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ۝۳۱ نُزُلًا مِّنْ غُفُورٍ رَّحِيمٍ ۝۳۲ وَمَنْ أَحْسَنُ
 قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ
 الْمُسْلِمِينَ ۝۳۳ وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي
 هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ
 حَمِيمٌ ۝۳۴ وَمَا يُلْقُهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقُهَا إِلَّا
 ذُو حِظٍّ عَظِيمٍ ۝۳۵ وَإِنَّمَا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ
 بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝۳۶

۳۶

ترجمہ آیات

۲۵-۳۶

اور ہم نے ان پر بُرے ساتھی مسلط کر دیے تو انہوں نے ان کے آگے اور پیچھے

کی ہر چیز ان کو خوشنما بنا کر دکھائی، بالآخر ان پر بھی وہی بات پوری ہو کے رہی جو
 جنوں اور انسانوں کے ان گردہوں پر پوری ہوئی جو ان سے پہلے گزر چکے تھے۔ وہ

نامراد ہونے والوں میں سے بنے! ۲۵

اور کفر کرنے والوں نے کہا کہ اس قرآن کو نہ سنو اور اس کے بیچ میں شور و شغب

برپا کرو تا کہ تم غالب رہو۔ پس ہم ان کافروں کو سخت عذاب چکھائیں گے اور ان کو

ان کے عمل کا بدترین صلہ دیں گے۔ یہ اللہ کے دشمنوں کا بدلہ ہے: یعنی دوزخ! ان کے لیے اسی میں ہمیشگی کا ٹھکانا ہوگا، بدلے میں اس بات کے کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے تھے۔ ۲۶-۲۸

اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہیں گے، اے ہمارے رب! ہمیں ان لوگوں کو دکھا جنہوں نے جنوں اور انسانوں میں سے ہم کو گمراہ کیا، ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے ڈالیں گے، وہ ذلیل ہوں۔ ۲۹

بے شک ان لوگوں پر جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ثابت قدم رہے، فرشتے اتریں گے کہ اب نہ کوئی اندیشہ کرو اور نہ کوئی غم اور اس جنت کی خوش خبری قبول کرو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی رہے اور آخرت کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور تم کو اس جنت میں ہر وہ چیز ملے گی جس کو تمہارا دل چاہے گا اور تمہارے لیے اس میں ہر وہ چیز ہے جو تم طلب کرو گے۔
— ربِّ غفور ورحیم کی طرف سے سامانِ ضیافت کے طور پر!! ۳۰-۳۲

اور اس سے بڑھ کر اچھی بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں! اور بھلائی اور برائی دونوں یکساں نہیں ہیں۔ تم برائی کو اس چیز سے دفع کرو جو زیادہ بہتر ہے تو تم دیکھو گے کہ وہی، جس کے اور تمہارے درمیان عداوت ہے، گویا وہ ایک سرگرم دوست بن گیا ہے۔ اور یہ دانش نہیں ملتی مگر انہی لوگوں کو جو ثابت قدم رہنے والے ہوتے ہیں اور یہ حکمت نہیں عطا ہوتی مگر انہی کو جو بڑے نصیبدار ہوتے ہیں!! اور اگر شیطان تمہارے دل میں کوئی

اگساہٹ پیدا کر ہی دے تو اللہ کی پناہ ڈھونڈو۔ بے شک حقیقی سننے والا جاننے والا

وہی ہے۔ ۳۳-۳۶

۵۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَقَيَّنَّا لَهُمْ قُرْآنَهُ فَرَزَيْنَاهُمْ مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمِّمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْغَنِيِّ وَالْإِنْسَاءِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَائِرِينَ (۲۵)

یعنی ان لوگوں کے اس انجام سے دوچار ہونے کا سبب یہ ہوا کہ انہوں نے اللہ کی یاد دہانی سے اعراض کیا اور اس کے رسولوں کی تعلیم پر کان دھرنے کے بجائے اس کی نافرمانی کی۔ اس کی سزا اللہ تعالیٰ انجام نے ان کو یہ دی کہ ان پر نہایت بُرے لیڈر مسلط کر دیے جنہوں نے ان کو خوب خوب سبز باغ دکھائے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ عذاب ان کے بارے میں بھی پورا ہو کے رہا جو ان سے پہلے گزرنے والی نافرمان قوموں پر پورا ہوا۔

وَقَيَّنَّا لَهُمْ قُرْآنَهُ میں اس سنت الہی کی طرف اشارہ ہے جس کا ذکر سورہ زخرف میں بدیں الفاظ گزر چکا ہے، وَمَنْ يُضِلُّ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ يَقِصْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ كَذَّابٌ (الزخرف: ۲۶) اور جو اللہ کی تذکیر سے آنکھیں بند کر لیتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں پس وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے یہ شیطان جنوں میں سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں سے بھی اور جب کوئی قوم اپنی خدا فراموشی کے سبب سے ایسے شیطانوں کو اپنے اوپر مسلط کر لیتی ہے تو پھر یہ شیاطین اس کی جان اس وقت تک نہیں چھوڑتے جب تک اس کو عذاب الہی میں گرفتار نہ کرالیں۔

فَرَزَيْنَاهُمْ مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ۔ یعنی وہ قوم کے ماضی و حاضر کو اس طرح مزین کر کے اس کے آگے پیش کرتے ہیں کہ اس کو اپنے اعمال و کردار اور عقائد و نظریات میں کسی پہلو سے کوئی غلط نظر نہ آئے تاکہ انبیاء اور مسلمین کی تذکیر و تنبیہ سے بالکل بے پروا ہو کر وہ اسی راہ پر چلتی رہے جس پر وہ اس کو چلانا چاہتے ہیں۔

وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ میں 'القول' سے مراد عذاب الہی کی وہ دھمکی ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی تکذیب کرنے والی قوموں کو دی اور جو ان تمام قوموں پر پوری ہوئی جنہوں نے رسولوں کی تکذیب کی۔ ان میں سے بعض قوموں کے عذاب کا اجمالی حوالہ اوپر اس سورہ میں بھی گزر چکا ہے۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوَايِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ (٢٤)

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِگر یہ لفظ عام ہے لیکن قرینہ دلیل ہے کہ اس سے مراد کفر کے وہ سرخنے ہیں جو مشرکین
عرب پر مسلط تھے اور جن کے رویہ پر اوپر والی آیت میں اجمالی تبصرہ ہوا ہے۔ فرمایا کہ یہ لوگ قرآن کی دعوت
سے لوگوں کو روکنے کے لیے اپنے گنڈوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ جب دیکھو کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) لوگوں کو قرآن
سنا رہے ہیں تو نہ اس کو خود سناؤ اور نہ دوسروں کو سننے دو بلکہ اپنے شور و غضب اور اپنی ہونٹنگ سے ایسا گھیلا
پیدا کرو کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بات بالکل دب جائے اور تمہاری بات اونچی رہے۔

فَلَنذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا يَشْتَدُّ يَدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَشْرَارَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ (٢٤)

فرمایا کہ یہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کر لیں ہم بھی ان کی ان حرکتوں کی پاداش میں ایک عذابِ شدید کا مزا ان کو کھائیں گے۔ اور ان کے اعمال کا وہ بدترین پہلو ان کے سامنے لائیں گے جن کا ان کو ابھی کوئی اندازہ نہیں ہے۔

یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ اس دنیا میں انسان اپنے اعمال کے اثرات و نتائج کا صحیح اندازہ نہیں
کر سکتا۔ انسان کا ہر عمل، خواہ وہ نیک ہو یا بد، اپنے اندر متعدی اثرات رکھتا ہے۔ اپنی اس صفت کے
سبب سے بعض حالات میں انسان کی ایک چھوٹی سی نیکی بڑھتے بڑھتے اُرد پھاڑ کے برابر بن جاتی ہے۔ اسی
طرح ایک برائی جو اپنے ابتدائی مرحلے میں معمولی نظر آتی ہے آہستہ آہستہ ایک خوفناک جنگل بن جاتی ہے۔ قابل
نے اپنے بھائی یابل کو قتل کر کے قتل ناحق کی جو طرح ڈالی وہ ایک ایسی متعدی برائی نکلی کہ دنیا کے ہر قتل
ناحق میں سے ایک حصہ برابر اس کے کھاتے میں بھی جمع ہو رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب قیامت میں
ہر شخص کے سامنے اس کے اعمال کے نتائج آئیں گے تب ہی وہ صحیح صحیح اندازہ کر سکے گا کہ اس کی فلاں برائی
کس درجہ کی برائی تھی۔ اسی حقیقت کی طرف یہاں دَلَّجَزِيهَهُمْ اَمْوَالُ الَّذِيْنَ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ کے الفاظ سے
اشارہ فرمایا ہے کہ ابھی ان نادانوں کو اندازہ نہیں ہے کہ قرآن سے لوگوں کو روک کر اور اس میں گھپلا پیدا
کر کے یہ اپنے لیے کیسی بس بھری فصل تیار کر رہے ہیں جب اس کا پورا ماحصل ان کے سامنے آئے گا تب
وہ اس کا بدترین پہلو (اموال) دیکھیں گے اور اس وقت انھیں اندازہ ہو گا کہ اپنی تباہی کا کیا سامان کر کے
وہ آئے ہیں۔

وَذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا
بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ (٢٨)

’ذٰلِكَ‘ کا اشارہ اسی بدترین جزاء (جزا و اسوائ) کی طرف ہے جس کا ذکر اوپر والی آیت میں ہوا ہے۔ ’اَعْدَاۤءُ اللّٰهِ‘ سے مراد یہاں قرینہ دلیل ہے کہ قریش کے وہی لیڈر ہیں جو اپنے گنڈوں کے ذریعہ سے قرآن کی دعوت دبا دینے کے درپے تھے۔ ’النّٰس‘ مستقل جملہ ہے۔ خبر پر زور دینے کے لیے اس میں مبتداء

کو حذف کر دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جزا جو بیان ہوئی ہے ان لوگوں کے سامنے آئے گی جو آج اللہ اور اس کے دین کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اور اس بات کو خوب سمجھ لو کہ اس سے مراد دوزخ ہے۔ اسی میں ان کفر کے سرخونوں کے گھر ہوں گے جن میں ان کو ہمیشہ رہنا ہوگا۔ یہ سزا ان کو اس جرم میں ملے گی کہ وہ بلا اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے۔ نہ خود ان کی طرف توجہ کی اور نہ دوسروں کو ان کی طرف متوجہ ہونے دیا۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا اِرِنَا الَّذِيْنَ اَخْلَلْنَا مِنَ الْحَيٰتِ وَالْاَنْسِ نَجْعَلُهُمَا تَحْتَ اَقْدَامِنَا لِيَكُوْنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ (۲۹)

یہاں بھی اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا اگرچہ نفی عام ہے لیکن قرینہ دلیل ہے کہ اس سے مراد وہ عوام ہیں جو اپنے لیڈروں کے ورغلانے سے گمراہ ہوئے۔ نا اہلوں نے خود قرآن کی طرف توجہ کی اور نہ دوسروں کو، جہاں تک ان کا بس چلا، اس کی طرف متوجہ ہونے دیا۔ فرمایا کہ جو عوام آج اس دغا داری کے ساتھ اپنے لیڈروں کی پیروی کر رہے ہیں جب وہ دیکھیں گے کہ ان کے لیڈروں نے ان کو کس گھاٹ میں لاکر اتارا ہے تو وہ غصہ سے دانت پیسیں گے اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے کہ اے رب! جن انسانوں اور جنوں نے ہم کو یہ راہ دکھائی ہے، ایک نظر تو ان کو بھی دکھا دے کہ ہم ان کو اپنے قدموں کے نیچے روند کر ان کے لشکرا اور ان کی لیڈری کا مزا ان کو چکھا دیں اور ان کو ذلیل کر کے اپنا کلیجہ ٹھنڈا کر لیں۔

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبَّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَفْتٰهُمْ اَنْ تَنْزِلَ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَا تَخَافُوْنَ اَنْ تَكُوْنُوْا دَابَّۃً يَّجْعَلُ الْاِنْسٰنُ لِحٰۤیۡتِهٖ الْاَوَّلٰی اٰخِرَتًا ۚ اَوَّلُهَا خَيْرٌ مِّنْ اٰخِرَتِهَا ۚ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا هُمْ اِلٰهٌ مَّعْبُوْدٌ ۚ اَوَّلُهَا خَيْرٌ مِّنْ اٰخِرَتِهَا ۚ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا هُمْ اِلٰهٌ مَّعْبُوْدٌ ۚ (۳۰)

ایمان پر ثابت قدم رہنے والوں کو قیامت کے دن مخالفین حق کا جو حشر ہوگا اس کو سنانے کے بعد اب یہ ان لوگوں کا حال بیان ہو رہا ہے جنہوں نے رسول کی دعوت قبول کر لی اور پھر تمام مخالفتوں سے بے پروا ہو کر، پوری یکسوئی و دلجمعی کے ساتھ اس پر جم گئے۔ فرمایا کہ قیامت کے دن فیصلہ امور سے پہلے ان کی دلداداری و تسلی کے لیے ان کے پاس اللہ کے فرشتے آئیں گے جو ان کو اطمینان دلائیں گے کہ بس اب آپ لوگوں کی آزمائش کا دور ختم ہوا، اب آپ کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم، اب آپ لوگ اس جنت کی بشارت قبول کریں جس کا نبیوں اور رسولوں کے ذریعہ سے دنیا میں آپ لوگوں سے وعدہ کیا جاتا رہا ہے۔

نَحْنُ اَوَّلٰیَّ اَمْرِكُمْ فِی الْحَیٰوَةِ الدُّنْیَا وَفِی الْاٰخِرَةِ ۚ وَلَكُمْ فِیْهَا مَا تَشْتَهٰی اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِیْهَا مَا تَدْعُوْنَ (۳۱)

اہل ایمان کو اس دنیا میں بھی آپ کے ساتھ تو شیاطین جن و انس بنے رہے اور انہوں نے بالآخر جہنم کے گھاٹ پر ان کو لا آتا لیکن آپ کے ساتھ دنیا میں بھی ہم رہے ہیں اور آخرت میں بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اب جو جنت فرشتہ کی بیعت آپ لوگوں کو ملنے والی ہے اس میں آپ کے لیے وہ سب کچھ ہے جن کو آپ کا جی چاہے گا اور مزید وہ حاصل ہوتا ہے چیزیں بھی آپ کو ملیں گی جو آپ طلب کریں گے۔

یہ امر یہاں واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس دنیا میں بھی اہل ایمان کے ساتھ رہتے ہیں۔ وہ ان کو نیکی کی راہ بھی سنبھالتے ہیں اور اس راہ میں جو مشکلیں پیش آتی ہیں ان میں بہت بھی بندھ جاتے ہیں۔ ان کی مدد سے انسان اسی وقت محروم ہوتا ہے جب وہ ان کی رہنمائی و حوصلہ افزائی کی تدبیر کرنے کے بجائے اپنی باگ کلینڈ شیطان کے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہے۔ فرشتوں کی مدد و معیت پر سورہ انفال کی تفسیر میں ہم وضاحت سے لکھ چکے ہیں۔

فُذِّلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ (۳۲)

’مُذَلَّ‘ مہمان کی ابتدائی ضیافت کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ تو جو کچھ آپ لوگوں کو ملے گا اس کی حیثیت ابتدائی ضیافت کی ہے۔ آگے جو کچھ ملنے والا ہے اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَبَعِيلٍ صَالِحًا ذَكَرَ إِتْسَىٰ مِنَ

الْمُسْلِمِينَ (۳۳)

یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بھی ہے اور آپ کے ان مخالفین کے لیے ملامت بھی جو اسلام کی دعوت کہتے تھے کہ قُلُوبُنَا فِيْ اَكْثَرِ مَسَاكِنَ دُعُوْنَا اِلَيْهِ دَفِيْ اَذَانِنَا وَهَدْمُوْا مِمَّنْ بَيْنُنَا وَبَيْنَكَ سے بڑھ کر حِجَابُ دُحْمِ السَّجْدَةِ ۵) (ہمارے دل تمہاری دعوت سے پردے میں ہیں اور ہمارے کان پہرے کوئی دعوت

ہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان ایک حجاب مائل ہے) مطلب یہ ہے کہ اگر یہ لوگ تمہاری بات نہیں سن رہے ہیں

ہیں اور مخالفت کے جنون میں اس حد تک بڑھ گئے ہیں کہ لوگوں کو یہ سکھاتے پھر رہے ہیں کہ اس قرآن کو نہ سنو

اور جب اس کو سنانے کی کوشش کی جائے تو شور و شغب سے اس کو دبا دو، تو اب ان لوگوں کے زیادہ دیرپے

ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ ساری خواہی خود انہی لوگوں کے اندر ہے، اس میں

تمہارا یا تمہاری دعوت کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تمہاری دعوت اللہ کی توحید اور اس کی بندگی کی دعوت

ہے۔ آخر اس دعوت سے بڑھ کر اس آسمان کے نیچے اور کس بات کی دعوت ہو سکتی ہے! تم اس دعوت

کے ساتھ ساتھ خود بھی عمل صالح کے پیکر ہو اور اسی کی دعوت دوسروں کو بھی دے رہے ہو، یہ اس بات کی

ناقابل انکار شہادت ہے کہ تم کوئی مصنوعی قسم کے آدمی نہیں ہو اور نہ تم ملک میں کوئی نفاذ برپا کرنا چاہتے ہو۔

بلکہ تمہارے قول اور عمل میں پوری مطابقت ہے اور تم اس زمین میں نیکی اور عدل قائم کرنا چاہتے ہو۔

تمہارا قول یہ ہے کہ اَتْسَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ (میں اپنے رب کے فرمانبرداروں میں سے ہوں) اس کے مناسبت

معنی یہ ہیں کہ لوگوں پر تم اپنی حکومت و سیادت قائم کرنے کی فکر میں سرگرداں نہیں ہو بلکہ سب کو اللہ کا مسلم

اور فرمانبردار بنانا چاہتے ہو۔ یہی اسلام اس تمام کائنات کی فطرت ہے اور اسی دین کی دعوت حضرت

ابراہیم علیہ السلام نے دی جن کے یہ لوگ نام لیوا ہیں۔ اگر ان واضح حقائق کے بعد بھی یہ لوگ تمہاری دعوت

کی مخالفت پر کمر بستہ ہیں تو ان کا معاملہ اللہ کے حوالہ کر دو۔ ان کے دلوں کے پردے اللہ کے سوا کوئی دوسرا

جب تک مخالفین پر اچھی طرح اتمامِ حجت نہ ہو جائے۔ اگر اتمامِ حجت ہو چکا ہو لیکن اس کے باوجود مخالفین اپنی روشِ مخالفت سے باز نہ آ رہے ہوں بلکہ اہل حق اور دعوتِ حق کو ٹھانڈے دینے کے دہپے ہوں تو اس وقت واضح اعلانِ برادرت کے بعد ان کی پوری سرکوبی بھی کی جاسکتی ہے۔ اس صورت میں غنودہ درگزر کے بجائے زیادہ بہتر طریقہ بلکہ بعض حالات میں واحد طریقہ یہی ہوگا۔ چنانچہ جن اہل مکہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو یہ رویہ اختیار کرنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے انہی کے ساتھ اتمامِ حجت کے بعد وہ رویہ اختیار کرنے کی ہدایت ہوئی جس کی تفصیلات سورہ برادرت میں زیرِ ملاحظہ ہیں۔

”فَاِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَانَتْ وَحْدَةً كَانَتْ وَحْدَةً“۔ یہ بات انسان کی عام فطرت کو پیشِ نظر رکھ کر ارشاد ہوئی ہے۔ جن کی فطرتِ منہج نہیں ہو چکی ہوتی ہے وہ جب دیکھتے ہیں کہ ایک شخص لوگوں کی بھی خواہی و ہمدی میں اتنا بے چین ہے کہ ان کی تمام ستانیوں اور بدتیزیوں کے باوجود اپنے کریا رویہ میں کوئی فرق آنے نہیں دیتا بلکہ لوگوں کی اینٹوں اور پتھروں کا جواب دے دیتا ہے تو ان کے دلوں میں اگر اس کے خلاف کسی غلط فہمی کے باعث عداوت بھی ہو تو اس کے اس طرزِ عمل سے متاثر ہو کر ان کی یہ عداوت محبت سے بدل جاتی ہے اور وہ اس کے جاں نثار ساتھیوں میں سے بن جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں سب سے زیادہ مؤثر عامل کی حیثیت آپ کے اسی کردار کو حاصل رہی ہے۔ آپ کے دشمنوں میں سے جن کے اندر شرافت کا جوہر موجود تھا وہ سب آپ کے اسی کردار سے متاثر ہو کر آپ کے دنا دار اور اسلام کے جاں نثار بنے۔ صرف وہی اشیاء اس چیز سے متاثر نہیں ہوئے جن کی فطرت بالکل منہج ہو چکی تھی۔

وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا ۚ وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا ذُو حِظٍّ عَظِيمٍ (۳۵)

ضمیرِ مفعول کا مرجع یہاں الفاظ میں مذکور نہیں ہے بلکہ اس سے مراد وہ حکمت و موعظت ہے جس کا ایک گنج کی ہدایت اور پر والی آیت میں فرمائی گئی ہے۔ عربی زبان میں اس طرح ضمیر لانے کا طریقہ معروف ہے۔ گراں مایہ سورہ بقرہ کی آیت ۵ ”وَمَا تَنْهَاهَا كِبَارُهَا إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ“ کے تحت اس ضمیر کی نوعیت پر ہم بحث کر چکے ہیں۔ فرمایا کہ اس حکمت کے حامل صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر صبر کی صفت ہوتی ہے اور یہ حکمت کوئی معمولی چیز نہیں ہے بلکہ ایک گنج گراں مایہ ہے، بڑے ہی نصیب و رہیں وہ لوگ جو اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں!

اس آیت سے تین باتیں معلوم ہوتی ہیں۔

ایک یہ کہ اور پر جو بات فرمائی گئی ہے وہ ایک عظیم حکمت ہے۔

دوسری یہ کہ اس حکمت کے حامل صرف وہ لوگ ہو سکتے ہیں جن کے اندر صبر کا جوہر ہو۔ جن کے

اندر یہ جوہر نہ ہو وہ اس کے اہل نہیں ہیں۔ اس وجہ سے اس کے طالبوں کو اپنے اندر صبر کی صفت راسخ کرنی چاہیے۔

تیسری یہ کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے بلکہ ایک لازوال خزانہ ہے اس وجہ سے ہر ہمت ور کو اس کے حاصل کرنے کے لیے بازی کھیلنی چاہیے۔ بڑے ہی خوش بخت و بلند اقبال ہیں وہ لوگ جو اس بازی میں کامیاب ہو جائیں۔

وَمَا يَنْزَعُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (۳۶)

یہ علاج بتایا ہے کہ اگر مخالفوں کی شرارت اور شیطان کی مثر انگیزی سے طبیعت میں کوئی ایسا جذبہ ابھرے جو اس حکمت کے منافی ہو تو اس وقت آدمی کو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ آدمی اگر جذبات کی رو میں بہہ جانے کے بجائے صدق دل سے اللہ کی پناہ کا طالب ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اپنی پناہ میں لے لے گا اور شیطان کو اس پر قابو نہیں پانے دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہی حقیقی سمیع و علیم ہے۔ کوئی بات اس سے مخفی نہیں رہتی۔ بندہ جب صدق دل سے شیطان کے مقابل میں اللہ تعالیٰ سے مدد کا طالب ہوتا ہے تو وہ ضرور اس کی مدد فرماتا ہے۔

شیطان کا

اک ہٹ کا

ملل

۶۔ آگے کا مضمون — آیات: ۳۷ - ۴۶

سورہ کی ابتداء میں آفاق کی نشانیوں سے توحید اور معاد پر جو دلیلیں قائم فرمائی ہیں آگے کی آیات میں ان کی مزید وضاحت اور ساتھ ہی ان لوگوں کو تنبیہ ہے جو اللہ کی آیات کی رہنمائی سے خود بھی منحرف ہیں اور دوسروں کو بھی منحرف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کو آگاہ کیا گیا ہے کہ قرآن خدا کے عزیز کا اتارا ہوا صحیفہ ہے۔ جو لوگ اس کی تکذیب کریں گے وہ نہ اللہ کا کچھ بگاڑیں گے نہ رسول کا بلکہ خود اپنی ہی ہلاکت کا سامان کریں گے۔ اسی ضمن میں اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ فرمایا گیا ہے کہ قرآن نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے اہل عرب اور اہل کتاب دونوں ہی پر ایک عظیم احسان فرمایا ہے۔ پھر انھوں نے اس نعمت کی قدر نہ کی تو اس کا انجام خود بھگتیں گے۔ اللہ نے ان پر رحمت تمام کر دی ہے اس وجہ سے اب جس انجام سے بھی وہ دوچار نہ ہوں یہ اسی کے سزاوار ہیں۔ یہ ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اس روشنی میں آیات کی تلاوت فرمائیے۔

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ

آیات

۳۰-۴۶

إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿٣٥﴾ فَإِنْ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ
 يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ ﴿٣٦﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ
 أَنْ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ
 اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ
 عَلَيْنَا أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرًا مِمَّنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ
 الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٧﴾
 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَأَنَّهُ لَكِ كِتَابٌ
 عَزِيزٌ ﴿٣٨﴾ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ
 تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٣٩﴾ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ
 لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ
 أَلِيمٍ ﴿٤٠﴾ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَبِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ
 آيَاتُهُ ؎ أَعَجَبِيٌّ وَعَرَبِيٌّ ؎ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَ
 شِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقَدْ وُضِعَ عَلَيْهِمْ
 عَمًى ؎ أُولَئِكَ يُنَادُونَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٤١﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا
 مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ ؎ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ
 لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ؎ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ ﴿٤٢﴾ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا
 فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿٤٣﴾

السجدة

بعض آياتها

١٩

ترجمہ آیات
۴۶-۴۷

اور اسی کی نشانیوں میں سے رات اور دن، سورج اور چاند بھی ہیں۔ نہ سجدہ
کرو سورج کو اور نہ چاند کو، بلکہ سجدہ کرو اس اللہ کو جس نے ان ساری چیزوں کو
پیدا کیا ہے اگر تم اسی کی بندگی کرنے والے ہو۔ ۴۷

پس اگر یہ تکبر کریں (تو کریں) جو فرشتے تیرے رب کے پاس ہیں وہ اسی کی
تسلیم کرتے ہیں شب و روز اور وہ کبھی نہیں تھکتے۔ ۴۸

اور اس کی نشانیوں میں سے یہ چیز بھی ہے کہ تم زمین کو دیکھتے ہو بالکل بے جان،
پس جب ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو وہ متحرک ہو جاتی اور پھول جاتی ہے۔
بے شک جس نے اس کو زندہ کر دیا وہ مردوں کو بھی زندہ کر دینے والا ہے بے شک
وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ۴۹

جو لوگ ہماری نشانیوں کے باب میں کج روی اختیار کر رہے ہیں وہ ہم سے
مخفی نہیں ہیں۔ کیا وہ بہتر ہے جو دوزخ میں ڈالا جائے گا یا وہ جو قیامت کے دن
امن کے سایہ میں آئے گا! کہو جو تم چاہو۔ وہ اچھی طرح دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو!۔
جن لوگوں نے اللہ کی یاد دہانی کا انکار کیا جب کہ وہ ان کے پاس آگئی
(ان کی شامت آئی ہوئی ہے) بے شک یہ ایک بلند پایہ کتاب ہے۔ اس میں باطل نہ
اس کے کگے سے داخل ہو سکتا ہے اور نہ اس کے چھپے سے۔ یہ خدا کے حکیم و حمید
کی طرف سے نہایت اہتمام کے ساتھ اتاری گئی ہے۔ ۵۱-۵۲

تمہیں وہی باتیں کہی جا رہی ہیں جو تم سے پہلے آنے والے رسولوں کو کہی جا
چکی ہیں۔ بے شک تمہارا رب بڑی مغفرت والا بھی ہے اور دردناک عذاب

دینے والا بھی۔ ۳۴

اور اگر ہم اس قرآن کو عجیبی قرآن کی شکل میں اتارتے تو یہ لوگ یہ اعتراض اٹھاتے کہ اس کی آیات کی وضاحت کیوں نہیں کی گئی! کلام عجیبی اور مخاطب عربی! کہہ دو، یہ ان لوگوں کے لیے تو ہدایت اور شفا ہے جو اس پر ایمان لائیں۔ رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لارہے ہیں تو ان کے کانوں میں بہر اپن ہے اور یہ ان کے اوپر ایک حجاب ہے۔ اب یہ لوگ ایک دُور کی جگہ سے پکارے جائیں گے! ۳۴

اور ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب عطا کی تھی تو اس میں اختلاف پیدا کر دیا گیا اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا اور یہ لوگ اس کی طرف سے ایک الجھن میں ڈال دینے والے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ جونیک عمل کرے گا تو اپنے ہی لیے کرے گا اور جو برائی کرے گا تو اس کا وبال اسی پر آئے گا اور تیرا رب بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ۳۵-۳۶

۷۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ

وَأَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ رَآيَاهُنَّ تَعْبُدُونَ (۳۷)

سورہ کے شروع میں آیات ۹-۲۰ تک آسمان و زمین کی خلقت سے توحید و معاد پر جو استدلال خدا کی نشانیوں کیسے، یہ آیت اسی سے متعلق ہے۔ بیچ میں جو مطالب تنبیہ و تذکیر یا تسکین و تسلی کی نوعیت کے آگئے ہیں وہ اسی مدعا کے تحت ہیں اس وجہ سے ان کے سبب سے کوئی بُعد نہیں پیدا ہوا ہے چنانچہ اسی پر عطف کرتے ہوئے فرمایا کہ جو خدا آسمان و زمین کا خالق ہے اسی خدا کی نشانیوں میں سے یہ رات اور دن، سورج اور چاند بھی ہیں۔ یہ خود اپنی گردش، اپنے ایاب و ذہاب، اپنے عروج و زوال سے اپنی تسخیر اور اپنی محکومیت کی شہادت دے رہے ہیں۔ یہ زبانِ مال سے گواہی دے رہے ہیں کہ

فرشتے ہیں وہ رات دن اس کی تسبیح میں سرگرم ہیں اور ان کے ذوق و شوق کا حال یہ ہے کہ وہ کبھی اس کام سے نہیں ٹھکتے۔ اَلَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ سے ملائکہ کی کیفیت مجموعی مراد ہیں، صرف ملائکہ مقررین مراد نہیں ہیں۔ اس لیے کہ ملائکہ کی جو صفت یہاں مذکور ہوئی ہے وہ تمام ملائکہ کی مشترک صفت ہے۔ عِنْدَ رَبِّكَ کے الفاظ سے مراد اس قرب الہی کا اظہار مقصود ہے جو ملائکہ کو جنوں اور انسانوں کے مقابل میں حاصل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ناجائز لوگ خدا کی بندگی سے گریز کر رہے ہیں تو کریں، جو ان سے اعلیٰ و اشرف ہیں اور جن کو یہ معبود بنائے بیٹھے ہیں ان کو خدا کی بندگی سے غار نہیں ہے، وہ شب و روز خدا کی حمد و تسبیح میں سرگرم ہیں اور اس طرح سرگرم ہیں کہ ان کی سرگرمی میں ایک پل کے لیے بھی کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔

وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْتَ تَرَى الْاَرْضَ خَاشِعَةً فَاِذَا اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ
اِنَّ الَّذِيْ اَحْيَا هَآلَهُنَّ الْمَوْتِ اِنَّهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (۳۹)

توحید کے بعد یہ قیامت کی یاد دہانی فرمائی کہ جو لوگ قیامت کو متبعہ خیال کر رہے ہیں وہ اس زمین میں اللہ کی نشانیوں کا مشاہدہ کریں۔ دیکھتے ہو کہ زمین بالکل خشک، بے جان اور بے برگ و گیاہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی عنایت سے اس پر رحمت کی گھٹا برسا دیتے ہیں تو دیکھتے دیکھتے اس میں زندگی کی حرکت نمایاں ہو جاتی ہے، اس کی پستی میں سبزہ اور نباتات سے ابھار پیدا ہو جاتا ہے اور اس کے ہر گوشے میں روئیدگی اور نشوونما کی بہار آ جاتی ہے۔

اِنَّ الَّذِيْ اَحْيَا هَآلَهُنَّ الْمَوْتِ اَفَرَا يَا كُفْرًا اَنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ اَنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ اَنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ اَنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ اَنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ
کر تا رہتا ہے وہ فرد اس بات پر قادر ہے کہ انسانوں کو بھی ان کے مرجانے کے بعد جب چاہے اٹھا کر اُکھڑ کرے۔ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر وہ ہر چیز پر قادر نہ ہو تو خدا نہیں ہے۔

اِنَّ الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْ آيَاتِنَا لَا يَحْقُقُوْنَ عَلَيْنَا اَقَمْتَ يَلْقٰى فِي النَّارِ خَيْرًا مِّنْ
قٰآئِ اَمْسًا يَوْمَ الْقِسْمَةِ اَعْمَلُوْا مَا بَشَرْتُمْ اَنْتُمْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ (۴۰)

المخالف کے معنی انحراف اور کج روی اختیار کرنے کے ہیں۔ يُلْحِدُوْنَ فِيْ آيَاتِنَا کا مفہوم یہ ہو گا کہ اللہ کی آیات اور اس کی نشانیاں تو کسی اور سمت میں رہنمائی کر رہی ہوں لیکن آدمی اپنی دھاندلی، خدا و رکریزی یا کج بختی سے کوئی اور راہ اختیار کرے اور لوگوں کو بھی اس کی طرف موڑنے کی کوشش کرے۔

آیت ۲۵ میں بڑے ساتھیوں اور گمراہ لیڈروں کی اس سی نامہ لکھنے کی طرف اشارہ ہو چکا ہے۔ اسی قسم کے انحراف کو اس آیت میں دھکی دی ہے کہ جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں ان کی حرکتیں ہم سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ ہم سب کچھ دیکھ اور سن رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب وہ ہم سے مخفی نہیں ہیں تو ایک دن ہم ان کو اس کا مزا چکھائیں گے۔ یہ بات یہاں مبہم چھوڑ دی ہے اور اس ابہام میں جو غضبناکی مضمحل ہے وہ متوجہ و متوجہ

نہیں ہے۔

’اَقَمْتُمْ يَلْعَنُ فِي النَّارِ خَيْرًا مِّمَّنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَمَةِ‘۔ یہ اسی ابہام کی وضاحت سوالیہ اسلوب میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ لوگوں کی ساری حرکتیں دیکھ رہا ہے تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ جو دوش بھی اختیار کریں اس سوال کا فیصلہ کر کے اختیار کریں کہ خوش انجام وہ ہے جو دوزخ میں جھونکا جائے گا یا وہ جو محشر میں اس طرح آئے گا کہ ہر خوف سے بالکل نچنت ہوگا؛ اللہ تعالیٰ کا سب کچھ دیکھنا اور لوگوں کو دوبارہ زندہ کر دینے پر قادر ہونا جزا و سزا کو مستلزم ہے اس وجہ سے جس کو بھی اس دنیا میں جو کچھ کرنا ہے وہ یہ فیصلہ کر کے کرے کہ وہ اپنے لیے دوزخ کا انتخاب کرنا ہے یا جنت کا؛ ان دونوں کی راہیں ہر شخص کے لیے کھلی ہوئی ہیں۔ ان میں سے جس راہ کو آدمی اپنے لیے بہتر سمجھے اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر کو واضح کر کے ان کے درمیان انتخاب کا فیصلہ ہر شخص کی مراد دید پر چھوڑ دیا ہے۔

’اعْمَلُوا مَا يَشْتُمُ لَدَانَتْهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرَةً‘۔ یہ اسی اختیار و آزادی کا بیان ہے کہ اللہ نے نیکی اور بدی اور ان دونوں کے انجام کو واضح کر کے تمہیں آزاد چھوڑ دیا ہے کہ چاہے تم نیکی کرو یا بدی البتہ یہ یاد رکھو کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اس آخری فقرے میں جو وعید ہے الفاظ اس کی تعبیر سے قاصر ہیں۔

’اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالْذِّكْرِ كَانُوْا لَاجَآءُ هُمْ ۚ وَذٰلِكَ لَكِتٰبٌ عَزِيْزٌ ۙ لَا يَاتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهٖ ۚ تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ (۴۱-۴۲)‘

ایک بلیغ

مذہب

’ذکر‘ سے مراد قرآن مجید ہے اس کو ذکر سے تعبیر کرنے کے وجہ پر اس کے محل میں ہم روشنی ڈال چکے ہیں۔ اسی مضمون کو از سر نو لے لیا ہے جو سورہ کے شروع میں گزر چکا ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ قرآن کا انکار کر رہے ہیں جب کہ وہ ان کے پاس آچکا ہے، وہ اس کے بعد اس کی خبر مذہب کر دی ہے اور اس مذہب میں بڑی بلاغت ہے۔ اس سے یہ بات نکلی کہ ان کی بد انجامی ظاہر کرنے کے لیے ان کے اس جرم کی سنگینی ہی کافی ہے۔ اس کے اظہار کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہی روزِ بد دیکھیں گے جو ان سے پہلے رسولوں اور ان کی تعلیمات کے مکتبین دیکھ چکے ہیں۔

’كَفَرُوْا بِالذِّكْرِ كُوْا كَیْ لَا تَعْلَمُوْا‘ کے الفاظ بھی خاص طور پر توجہ کے لائق ہیں۔ اس سے ان کے جرم کی غایت درجہ سنگینی کا اظہار مقصود ہے۔ ایک چیز اگر ایک شخص نے دیکھی نہ ہو اور اس کے حق و قبح کو پر کھنے کا اس کو موقع نہ ملا ہو اور وہ اس کی نا قدری کرے تو اس کو ایک حد تک معذور قرار دیا جاسکتا ہے لیکن جس نے قرآن کو دیکھ لیا، اس کے اعجاز کو پرکھ لیا اور اس کے دلائل کی قوت کو اچھی طرح آزمایا وہ اگر قرآن کا انکار کرتا ہے تو وہ سورج کی تابانی کا اس وقت انکار کر رہا ہے جب وہ اس کے سر پر چمک رہا ہے۔

ایک بلیغ

وضاحت

’وَلَا تَنْتَهِیْ عَنْ ذِیْکَ عَزِیْزٌ‘ میں یہاں دو پہلو ہیں۔ ایک تہدید و وعید کا دوسرا قرآن کی پاکیزگی و طہارت کا۔ تہدید و وعید کے پہلو سے یہ سابق معنوں سے مربوط ہے اور دوسرے پہلو سے یہ آگے والی آیت کی تہدید ہے۔

’عَزِیْزٌ‘ کے ایک معنی غالب و مقتدر کے ہیں۔ اپنے اس مفہوم کے اعتبار سے یہ تہدید کے معنوں کی دلیل ہے کہ جو لوگ قرآن کا انکار کر رہے ہیں وہ اس حقیقت کو نظر انداز نہ کریں کہ یہ قرآن کسی سائل کی درخواست نہیں ہے بلکہ اس کا بھیجنے والا بھی عزیز یعنی غالب و مقتدر ہے اور یہ کتاب خود بھی عزیز ہے اس وجہ سے اس کی حیثیت ایک فرمان واجب الاذعان کی ہے۔ جو لوگ اس کا انکار کریں گے وہ یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ یہ کتاب ان کا فیصلہ کر کے رہے گی۔ یہاں اس سنت الہی کو ذہن میں رکھیے جو رسولوں سے متعلق جگہ جگہ بیان ہو چکی ہے۔

’عَزِیْزٌ‘ کے دوسرے معنی ’مَنْیْعٌ‘ کے ہیں۔ ’مَنْیْعٌ‘ اس چیز کو کہتے ہیں جو دسترس سے بالاتر ہو۔ اس کی وضاحت آگے والی آیت میں آرہی ہے۔ یہاں صرف اتنی بات یاد رکھیے کہ شیاطین جن و انس خواہ کتنا ہی زور لگائیں لیکن وہ اس میں کوئی گڑبڑ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہو سکتے۔ باطل نہ اس کے آگے سے اس میں گھس سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے۔ اللہ تعالیٰ نے شیاطین کی دراندازی سے اس کو ہر جانب سے بالکل محفوظ بنایا ہے۔ یہ گویا جواب ہوا مخالفین کی اس سعی نامراد کا جس کا ذکر ادر پر ہو چکا ہے کہ ’وَقَالَ الَّذِیْنَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَالْقَوَاعِیْہِ لَعَلَّكُمْ تُعَذِّبُوْنَ‘ (اور کافر کہتے ہیں کہ اس قرآن کو نہ سنو اور اس میں گھبلا پیدا کرو تاکہ تم غالب رہو)۔

’لَا یَأْتِیْہِ الْبَاطِلُ مِنْ اَمْنِیْنِ یَدِیْہِ وَلَا مِنْ خَلْفِہٖ ؕ تَنْزِیْلٌ مِّنْ حَکِیْمٍ حَمِیْدٍ‘ یہ قرآن کی عظمت اور اس کے شرف کا ایک جامع بیان ہے جس کے دو پہلو خاص طور پر اہمیت رکھنے والے ہیں۔

ایک یہ کہ قرآن اپنے آگے اور پیچھے دونوں طرف سے بالکل محفوظ ہے۔ اس کو اتارنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اس کو لانے والے جبریل امین ہیں، اس کے حامل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اس کو نقل و قبول کرنے والے اس خلق کے پاکیزہ ترین انبیاء و صالحین ہیں۔ گویا ابتداء سے لے کر انتہا تک اس غارِ ہمہ آفتاب است۔ اس میں کہیں بھی شیطان کی دراندازی کے لیے کوئی روزن نہیں ہے، نہ اس کے آغاز کی طرف سے نہ اس کی انتہا کی طرف سے۔

دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا، جیسا کہ ’وَلَا تَنْتَهِیْ عَنْ ذِیْکَ عَزِیْزٌ‘ کے الفاظ سے واضح ہے، خود اہتمام فرمایا اور یہ قرآن مجید کا وہ امتیاز ہے جو اس سے پہلے نازل ہونے والے صحیفوں کو حاصل نہیں ہوا۔ تورات و انجیل وغیرہ کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے حاملین پر ڈالی گئی تھی جو اس کا حق ادا

میں یہ مذکورہ دو مرتبہ فرمایا۔ پھر اسی ترتیب اور اسی قراءت کے مطابق پورا قرآن ضبط تحریر میں لایا گیا اور بعد میں مختلف ممالک میں اسی کی نقلیں ملکیت کے دوسرے شہروں میں بھجوائیں۔ یہ اہتمام کچھلے صحیفوں میں سے کسی کو بھی حاصل نہ ہو سکا۔ یہاں تک کہ قرأت کے متعلق تو یہ علم بھی کسی کو نہیں ہے کہ اس کے مختلف صحیفے کس زمانے میں اور کس لوگوں کے ہاتھوں مرتب ہوئے۔

چوتھا یہ کہ قرآن اپنی فصاحت الفاظ اور بلاغت معنی کے اعتبار سے معجز ہے۔ جس کے سبب سے کسی غیر کلام اس کے ساتھ پیوند نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام بھی، باوجودیکہ آپ اس قرآن کے لانے والے اور انصح العرب والجمع ہیں، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اس وجہ سے اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ کسی غیر کلام اس کے ساتھ مخلوط ہو سکے۔ چنانچہ جن مدعیوں نے قرآن کا جواب پیش کرنے کی جرات کی ان کی مزخرفات کے نمونے ادب اور تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ آپ ان کو قرآن کے مقابل میں رکھ کر موازنہ کر لیجیے۔ دونوں میں گہرا اور بیشیز کا فرق نظر آئے گا۔ اس طرح گویا پیچھے سے بھی (وَمِنْ خَلْفِهِ) قرآن میں دراندازی کی راہ مسدود کر دی گئی۔

پانچواں یہ کہ قرآن کی حفاظت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی زبان کی حفاظت کا بھی قیامت تک کے لیے وعدہ فرمایا۔ دوسرے آسمانی صحیفوں میں تو ان کی اصل زبانیں مٹ جانے کے سبب سے، بے شمار تحریفیں ترجموں کی راہ سے داخل ہو گئیں جن کا سراغ اب ناممکن ہے لیکن قرآن کی اصل زبان محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گی اس وجہ سے ترجموں اور تفسیروں کی راہ سے اس میں کسی باطل کے گھسنے کا کوئی امکان نہیں ہے اگر اس میں کسی باطل کو گھسانے کی کوشش کی جائے گی تو اہل علم اصل پر پرکھ کر اس کو چھانٹ کر الگ کر سکتے ہیں یہ ہم نے چند نمایاں پہلوؤں کی طرف اشارے کیے ہیں۔ اس کے پہلو بعض اور بھی ہیں لیکن یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ ہمارے لیے یہاں زیادہ تفصیل میں جانے کی گنجائش نہیں ہے۔ ان چند باتوں سے آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قرآن کی یہ شان کیوں ہے کہ باطل نہ اس کے آگے سے اس میں راہ پاسکتا اور نہ اس کے پیچھے سے۔

تَسْنِيْدٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ۔ لفظ تنزیل کی وضاحت جگہ جگہ ہم کر چکے ہیں کہ اس کے اندر اہتمام اور تدبر کا مفہوم ہی پایا جاتا ہے اس وجہ سے اس کا مطلب یہ ہو گا کہ یہ خدائے عزیز و حمید کی طرف سے نہایت اہتمام کے ساتھ اتاری ہوئی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے یہاں دو صفتوں — حکیم اور حمید — کا حوالہ ہے۔ حکیم یعنی جس کی ہر بات اور جس کے ہر کلام میں حکمت ہے چنانچہ اس نے یہ حکیمانہ کلام نہایت اہتمام کے ساتھ اتارا ہے۔ حمید یعنی جو سزاوارِ حمد، ستودہ صفات اور تمام سزاوارِ حمد کاموں کا منبع و سرچشمہ ہے چنانچہ اس نے اپنی اس عظیم نعمت سے اپنی خلق کو محض اپنے جو دو کرم سے نوازا۔ اوپر والی آیت میں صفت عَزِيزٌ کا حوالہ ہے جس میں تنبیہ و تہدید کا پہلو ہے۔ اس آیت میں حکیم و حمید کا حوالہ اپنے اندر

درستی و نرمی

بہم و درہست

ترغیب کا پہلا رکتا ہے۔ ۷

درشتی و نرمی بہم در برماست

يُكَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَكَدُومُغْفِرَةٌ وَ

ذُو عِقَابٍ أَلِيمٌ - (۴۳)

یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے کہ یہ نہ گمان کر دو کہ یہ خاص تمہاری ہی قوم نے تمہارے
کو تسلی
ہی ساتھ یہ رویہ اختیار کیا ہے بلکہ جس طرح کی باتیں تمہیں کہی جا رہی ہیں اسی طرح کی باتیں دوسری امتوں کے
اشرار اپنے اپنے رسولوں کو کہہ چکے ہیں۔ رسولوں اور ان کی قوموں کی یہ ایک مشترک روایت ہے۔ مطلب
یہ ہے کہ یہ تمہاری کسی غامی کا نتیجہ نہیں ہے کہ قوم کے اشرار تمہارے دشمن بن گئے ہیں بلکہ ہمیشہ سے رسولوں
کے ساتھ ہی ہوتا آیا ہے تو جس طرح دوسرے اولوالعزم رسولوں نے اپنی قوموں کی ایذا رسانیوں کا مہر
کے ساتھ مقابہ کیا اسی طرح تم بھی مہر کرو۔

إِنَّ رَبَّكَ لَكَدُومُغْفِرَةٌ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٌ۔ یعنی یہ اطمینان رکھو کہ خدا کے ہاں دیوبہ ہے، اندھیر
نہیں۔ اگر اللہ ان لوگوں کی تمام تعذیروں کے باوجود ان کو ڈھیل دے رہا ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہیں
کہ اس کے ہاں جزا اور سزا کا کوئی قانون ہی نہیں ہے۔ وہ بڑی مغفرت فرمانے والا بھی ہے اور بڑا دردناک
عذاب دینے والا بھی۔ وہ آخری حد تک ڈھیل دیتا ہے تاکہ جو اس کی مغفرت کا سزا دار بننا چاہیں وہ سزا کا
بن جائیں لیکن جب اس جہالت سے لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے یا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں تو ان کو سزا بھی ایسی
دردناک دیتا ہے کہ اس طرح کی دردناک سزا کوئی اور نہیں دے سکتا۔

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَبِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا آيَاتُهُ طءُ أَعْجَبِيٍّ وَعَرَبِيٍّ مَقْلُ
هُوَ الَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَا يُؤْمِنُونَ فَإِذَا نَزَّلْنَاهُمْ مَقْرُوءًا عَلَيْهِمْ عَمُوا
أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ (۴۴)

یہود کا تعاد کیا

ہاں ایک اعتراض

اور اس کا جواب

قرآن سے اعراض و فرار کے لیے مخالفین جو بہانے پیدا کرتے تھے ان میں سے بعض کو نقل کر کے
ان کی لغویت واضح کی گئی ہے۔ قرینہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اور اس قسم کے بعض دوسرے اعتراضات مثلاً
یہود کے عالمی کیے ہوئے تھے جو بنی اسماعیل کو قرآن کی نعمت سے محروم کرنے کے لیے انھوں نے ایجاد کیے
تھے لیکن قریش کے نادان لیڈر، ان کے حساد اور ان کی چالوں سے بے خبر ہونے کے باعث، محض آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے جوش میں، ان کے تعاد کیے ہوئے اعتراضات نقل کرنا شروع کر دیتے تھے۔
یہود کے سکھائے ہوئے متعدد اعتراضات جو قریش کے لیڈروں نے اپنا لیے تھے پچھلی سورتوں میں بھی گزر
چکے ہیں اور آگے کی سورتوں میں بھی آئیں گے۔ از انجملہ ایک اعتراض یہ بھی ان کا تھا کہ وحی کی مخصوص
زبان تو اب تک عبرانی رہی ہے جس میں وہ تمام صحیفے نازل ہوئے جن کے آسمانی ہونے کا اقرار قرآن کو بھی ہے

تو اب اللہ میاں نے اپنی زبان کیوں بدل لی اور یہ نئی وحی عربی میں کیوں نازل ہوئی! قرآن نے اس کا جواب یہ دیا کہ ان لوگوں کا یہ اعتراض محض بڑے اعتراضات قرآن کی مخالفت کے لیے ایک بہانہ ہے۔ اگر قرآن کسی عجمی زبان میں اترتا تو یہی لوگ یہ اعتراض اٹھاتے کہ اس کی آیتوں کی ہماری اپنی زبان میں اچھی طرح وضاحت کیوں نہیں کی گئی لیکن جب ہم نے اس کو عربی زبان میں اتار کر ان کے لیے اچھی طرح کھول دیا تو بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے اس فضل و احسان کے شکر گزار ہوتے یہ دشمنوں کا سکھایا ہوا یہ اعتراض لے کر اٹھ کھڑے ہوئے کہ سابق روایت کے خلاف اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ وحی عربی زبان میں کیوں اتاری! اگر یا اللہ تعالیٰ کا یہ ایک عظیم احسان ان کے لیے وجہ اعتراض بن گیا! 'عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ' یہ فقرہ ان کے اعتراض ہی کا حصہ ہے کہ اس وقت یہ لوگ یہ بات بناتے کہ پیغام عجمی اور مخاطب عربی!! یعنی یہ کیا بے تکاپی ہے کہ جو لوگ اس کتاب کے سب سے پہلے مخاطب ہیں وہ اس کی زبان سے بالکل نا بلد ہیں! ع

زبانِ یارِ من ترکِ دمن ترکِ نمی دانم

'قُلْ هُوَ الَّذِي يَهْدِي وَيُضِلُّ' فرمایا کہ ان لوگوں کو بتا دو کہ یہ نعمت ان لوگوں کے لیے ہے جو اس کی قدر کریں۔ جو اس پر ایمان نہیں لانا چاہتے وہ تو اس کی مخالفت کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کر رہی ہیں لیکن جن کے اندر ہدایت کی طلب اور جن کو اپنی عقلی و روحانی بیماریوں کا احساس ہے وہ اس کے اندر ہدایت بھی پائیں گے اور اپنے دکھوں کا مداوا بھی۔

'وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ قَدْ آذَانِهِمْ' دُور دُور علیہم عسی! یہ ہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لارہے ہیں تو ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس کتاب میں کوئی خرابی ہے جس کے سبب سے ان کے دلوں کو یہ اپیل نہیں کر رہی ہے بلکہ فی الواقع انہی کے دلوں کے کان پر سے ہیں۔ قبولِ حق کی صلاحیت ان کے اندر مردہ ہو چکی ہے اس وجہ سے اس کی صدا میں ان کے دلوں پر اثر نہیں کر رہی ہیں بلکہ ان کے کانوں سے ٹکرا کے واپس آ جاتی ہیں۔

'وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى' اسی طرح جو لوگ اس سے راہِ یاب نہیں ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ بھی یہ نہیں ہے کہ یہ ہدایت کی روشنی نہیں ہے بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس روشنی نے ان کی نگاہیں خیر و کرہ میں جس کے سبب سے یہ ان کے لیے رہنمائی کے بجائے اندھے پن کا ذریعہ بن گئی ہے۔

مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنی آنکھوں کو روشنی کے بجائے تاریکی ہی کا رخ کر رکھا تھا اس وجہ سے جب یہ آسمانی روشنی نمودار ہوئی تو ان کی نگاہیں اس کی تاب نہ لاسکیں بلکہ ان کی رہی سہی

اصل کی مراجعت اور دوسرے شواہد و نظائر سے ممکن ہے لیکن جب اصل ہی میں کھلا ہوا تضاد و تناقض ہو تو پھر اس اختلاف کا ازالہ ناممکن ہے چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ تورات کے مختلف حصوں میں ایک ہی بات اتنے متضاد طریقوں سے بیان ہوتی ہے کہ اصل حقیقت تک پہنچنا نہایت دشوار بلکہ ناممکن ہے۔ ہماری اس کتاب میں تورات کے تضادات کی متعدد مثالیں گزر چکی ہیں۔ یہاں ہم اس کے صرف اس تضاد بیان کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو نبی اُمّی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی پیشین گوئیوں سے متعلق تورات میں پایا جاتا ہے۔ اگر یہود نے تحریف کی راہ سے یہ تضاد پیدا کر دیے ہوتے تو ان کو اس حقیقت کے سمجھنے میں ذرا بھی دشواری نہ پیش آتی کہ تورات کے بعد قرآن کو اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل فرمایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت دین کی کون سی کمی پوری کرنے کے لیے ہوئی۔ لیکن یہود نے اپنی بد بختی سے حقیقت پروردگار نے کی کوشش کی اور اس طرح انھوں نے صرف اپنی ہی گمراہی کا سامان نہیں کیا بلکہ ایک خلق کثیر کی گمراہی کا وبال بھی اپنے سر لیا۔

تورات میں اس طرح کے تضادات کے پیدا ہونے کی وجہ کی طرف ہم پیچھے اشارہ کر چکے ہیں کہ حفاظت کا وہ اہتمام اس کو حاصل نہ ہو سکا جو قرآن کو حاصل ہوا۔ اس پر متعدد بار ایسی آفتیں آئیں کہ پوری تورات ناپید ہو گئی۔ بعد میں جن لوگوں نے اس کو مرتب کیا بعض اپنی یادداشت سے مرتب کیا اور یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کے مرتب کرنے والے کون اور کن صفات کے لوگ تھے۔ اس کے بعض صحیفے بالکل صیغہ راز میں رکھے جلتے تھے جن کے مندرجات سے خاص مہربان راز کے سوا دوسرے لوگ واقف نہیں ہو سکتے تھے اس لیے کہ ان میں ایسی باتیں تھیں جن کی عام اشاعت علمائے یہود اپنے مصالح کے خلاف سمجھتے تھے۔ اس طرح کی باتوں میں انھوں نے اپنے حب منشا تحریفات بھی کیں اور وہ اس تحریف میں کامیاب ہو گئے۔ کسی ایسی کتاب میں تناقضات کا پیدا ہونا ذرا بھی تعجب انگیز نہیں ہے اور ان تناقضات کا بالکل بدیہی اور لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اصل حقیقت بالکل گم ہو جائے، لوگ اسی تاریکی میں پھر گم رہ جائیں جس سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ روشنی نازل فرمائی تھی اور ان کے درمیان ایسے اختلافات پیدا ہو جائیں جن کے دور کرنے کی کوئی سبیل باقی ہی نہ رہ جائے۔

وَذُلِّلَ كَلِمَةً سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَعْنَتِي بَيْنَهُمْ۔ یہ نہایت سخت دھکی ہے اور چونکہ یہ

احمر ارض، جیسا کہ ہم نے اوپر اشارہ کیا، یہود کا سکھایا ہوا تھا، اس وجہ سے دھکی بھی انہی کی طرف اشارہ کر کے دی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہود ابھی تک اپنے آپ کو تورات کا حامل سمجھے ہوئے بیٹھے اور اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ تورات کی بدولت برامامت و یسار ان کو حاصل ہوئی تھی وہ بدستور ان کو حاصل ہے اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ حالانکہ اللہ کی کتاب کے ساتھ جو ظلم رہ کر چکے ہیں اس کے بعد وہ مستحق تو تھے کہ اللہ کی عدالت اور اس کے عذاب کے ذریعہ سے ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر

امت کے فیصلہ کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے اس وجہ سے ان کو مہلت دی گئی لیکن یہ مہلت بہر حال مہلت ہے جو ایک دن پوری ہو جائے گی اور یہ اپنے اس ظلم کا مزا اچکیں گے۔

تورات میں اختلافات کا نتیجہ

وَأَنفَعُ لَكُمْ لَيْفٌ شَدِيدٌ مِّنْهُ مُرِيبٌ۔ یہ نتیجہ بیان ہوا ہے اس اختلاف و تناقض کا جو تورات میں پیدا کر دیا گیا، ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تورات کی ہر چیز خود اہل تورات کی نگاہوں میں مشکوک ہو گئی جس سے حق و باطل کا امتیاز ناممکن ہو گیا۔ ان کے اندر بے شمار فرقے پیدا ہو گئے اور ہر فرقے نے جو بات اپنی خواہش کے مطابق پائی اسی کو اپنا دین بنا لیا اور اصل دین ان تناقضات کے اندر گم ہو گیا۔

امام رازیؒ کے نزدیک 'مُنْه' میں ضمیر کا مرجع قرآن ہے لیکن میرے نزدیک اس کا مرجع تورات ہی ہے اور اس کے مشکوک ہونے کا پہلو وہی ہے جس کا ذکر اوپر گزر چکا ہے۔

یہ مضمون آگے سورہ شوریٰ میں بھی آئے گا۔ وہاں اس آیت کے بعض اجمال کی وضاحت ہو جائے گی۔ شوریٰ میں یہ مضمون یوں بیان ہوا ہے۔

وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا
جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعِيًّا بَيْنَهُمْ
وَلَوْلَا كَلِمَاتٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ
إِلَىٰ أَهْلِ مِثَاقِي لَفُتِنَ بَيْنَهُمْ
وَإِنَّ السَّيِّئِينَ أُوذُوا لَكُنْثَىٰ
مِنْ بَعْدِهِمْ فَنَقِي سَلْبَكَ مِنَ الْمُرِيبِ

اور یہ لوگ محض باہمی قدم خدا کے باعث متفرق ہوئے بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آچکا تھا اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے طے نہ ہو چکی ہوتی، ایک مدت معین کے لیے تو ان کے دریا فیصلہ کر دیا جاتا اور جو لوگ ان کے بعد نکلیں گے وراثت بنائے گئے وہ اس کی طرف سے الجھن میں ڈال دینے والے تنگ میں مبتلا ہیں۔

(الشوریٰ: ۱۴)

مَنْ مَّيْلَ مَالِحًا فَلْيَنفَسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (۴۶)

غمانین سے بے پروائی کا اعلان

یہ ان لوگوں سے بے پروائی کا اظہار ہے۔ فرمایا کہ نہ کسی کی نیکی سے خدا کو کوئی نفع پہنچنے والا ہے اور نہ کسی کی بدی سے اس کا کوئی نقصان ہے۔ جو نیکی کرے گا اس کا فائدہ اسی کو حاصل ہوگا اور جو برائی کرے گا اس کا وبال اسی پر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ جس کے جو اعمال ہوں گے اسی کے ثمرات و نتائج وہ اس کے سامنے رکھ دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو راہ راست دکھانے کی یہ سرگرمی جو ہے اس سے کسی کو غلط فہمی نہ ہو کہ لوگوں کی ہدایت کے بغیر خدا کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے بلکہ یہ ساری بھاگ دوڑ لوگوں ہی کی بھلائی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ لوگ خدا کی پکڑ میں آئیں در آنحالیکہ ان پر اچھی طرح محبت تمام نہ ہوتی ہو۔ سورہ بقرہ کی آیت ۱۷۷ میں بھی یہ مضمون بالکل اسی سیاق و سباق میں آیا ہے۔

عربیت کے اس اسلوب کی وضاحت ہم دوسرے محل میں کر چکے ہیں کہ جب باللہ پر نفی آئے تو اس سے عربیت کا ایک اسلوب

مقصود مبالغہ فی النفی ہوتا ہے اس وجہ سے وَمَا دُبُّكَ بِظَلَمٍ تَلْعِيدٍ کے معنی ہوں گے: اور تیرا رب بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔

۸۔ آگے کا مضمون۔ آیات ۴۷-۵۴

آگے خاتمہ سورہ کی آیات ہیں جن میں پہلے ان لوگوں کو متنبہ کیا گیا ہے جو عذاب یا قیامت سے اس بنا پر نچپت تھے کہ ان کو اس کا وقت تعین کے ساتھ نہیں بتایا جا رہا ہے۔ ان کو آگاہ کیا گیا ہے کہ کسی حقیقت کا انکار محض اس بنیاد پر کوئی دانشمندی نہیں ہے کہ اس کے ظہور کا وقت بتایا نہیں جاسکتا۔ کتنی پیش پا افتادہ حقیقتیں ہیں جن کے ظہور کا وقت اگرچہ کسی کو نہیں معلوم لیکن کوئی عاقل اس کا انکار نہیں کرتا۔

اس کے بعد عذاب کے لیے جلدی مچانے والوں کے حال پر اظہارِ افسوس کیا گیا ہے کہ ان لوگوں کے تھڑوے پن کا حال یہ ہے کہ اللہ نے اپنے فضل سے ان کو توبہ و اصلاح کے لیے جو مہلت دی ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ محض ان پر دھونس جھائی گئی ہے اور عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں حالانکہ اگر ابھی ذرا خدا کی کسی گرفت میں آجائیں تو اس سے نجات کے لیے لمبی لمبی دعائیں کرتے نہیں نکلیں گے۔ آخر میں قرآن کی تکذیب کے ہونا ک انجام سے ڈرایا اور آگاہ فرمایا گیا ہے کہ اس کی صداقت کی جو دلیلیں بیان ہوئی ہیں اگر وہ ان کے لیے کافی نہیں ہیں تو غمغریب اس کی وہ آفاقی و انفسی نشانیاں ظاہر ہوں گی جن کے انکار کی کوئی بھی جرات نہ کر سکے گا۔ اس روشنی میں آیات کی تلاوت فرمائیے۔

إِلَيْهِ يُرْدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْثَامِهَا
وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ
أَيُّ شُرَكَائِي قَالُوا أَدْنَاكَ مَا مِّنَّا مِنْ شَهِيدٍ ۚ وَ
صَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم
مِّنْ مَّحِيصٍ ۝ لَا يَسْمَعُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ
مَسَّهُ الشَّرْفُ يَفْئُوسَ قَنُوطٌ ۝ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا

آیات

۴۷-۵۴

مَنْ يَعْدِ ضَرَاءَ مَسْتَهْ لِيَقُولَنَّ هَذَا إِلَىٰ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ
 قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْخُسْنَىٰ
 فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ
 غَلِيظٍ ۝ وَلَا ذَا أَلْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِبِهِ
 وَلَا ذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَنَدُّ دُعَاءِ عَرِيضٍ ۝ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ
 كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مِنْ أَصْلٍ مِمَّنْ هُوَ فِي
 شِقَاقٍ بَعِيدٍ ۝ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ
 حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ
 كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ
 أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ ۝

ج

ترجمہ آیات
۴۴-۴۸

اور قیامت کے علم کا معاملہ صرف اللہ ہی سے متعلق ہے۔ اور کوئی میوہ اپنے
 غلاف سے باہر نہیں نکلتا اور نہ کوئی عورت حاملہ ہوتی اور نہ بنتی ہے مگر اسی کے علم
 سے۔ اور جس دن ان کو پکارے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں تو کہیں گے کہ ہم نے تجھ سے
 عرض کر دیا کہ ہم میں سے کوئی بھی اس کا گواہ نہیں رہا۔ اور جن کو وہ پہلے پکارتے رہے
 تھے وہ سب ہوا ہو جائیں گے اور وہ جان لیں گے کہ اب ان کے لیے کوئی مفر باقی
 نہیں رہا۔ ۴۴-۴۸

اور انسان بھلائی کی دعا سے نہیں ٹھکتا اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچ جائے
 تو بالورس و دل شکستہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم اس کو اپنی رحمت کا مزا چکھا دیتے ہیں

اس تکلیف کے بعد جو اس کو پہنچی ہوتی ہے تو کہتا ہے یہ تو میرا حق ہی ہے اور میں قیامت کے ہونے کا گمان نہیں رکھتا اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹا یا ہی گیا تو میرے لیے اس کے پاس بھی بہتری ہی ہے۔ پس ہم ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال سے ضرور آگاہ کریں گے اور ان کو ایک سخت عذاب کا مزا لازماً چکھائیں گے۔ ۴۹-۵۰۔

اور جب ہم انسان پر اپنا فضل کرتے ہیں تو وہ اعراض کرتا اور اپنا پہلو بدل لیتا ہے اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے۔ ۵۱۔

ان سے کہو، بتاؤ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہوا اور تم نے اس کا انکار کیا تو اس سے بڑھ کر گمراہ کون ٹھہرے گا جو ایک نہایت دُور رس مخالفت میں جا پڑا! ۵۲۔

ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کے اندر بھی، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ یہ قرآن بالکل حق ہے۔ اور کیا تیرے رب کا ہر بات کا شاہد ہونا کافی نہیں ہے! آگاہ، کہ یہ لوگ اپنے رب کے حضور پیشی کے باب میں شک میں ہیں! آگاہ، کہ وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے! ۵۳-۵۴۔

۹۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

إِلَيْهِ يُودَّ عِلْمُ السَّاعَةِ ۖ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْثَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۖ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ إِبْنُ شَرَكَايَ لَا قَالُوا أَذُنًا لِّمَا مَنَّا مِنْ شَيْئٍ ۚ ﴿٥٤﴾

یہ ان لوگوں کو جواب دیا گیا ہے جو قیامت کے انذار کے جواب میں استہزاء کے طور پر یہ سوال کرتے کہ مٹی ہو وہ کب نمودار ہوگی؛ اگر اس کو آنا ہے تو وہ آکیوں نہیں جاتی؛ آخر یہ جہاز چلا تو کہاں رگ گیا، وہ ساحل پر کب لنگر انداز ہوگا؛ اس قبیل کے مذاق اڑانے والوں کو قرآن میں کج جواب جگہ جگہ یہ جواب دیا گیا ہے کہ قیامت کا آنا تو ایک حقیقت ہے۔ اس کائنات اور اس کے خالق قیامت کا مذاق اڑانے والوں کو جواب

کی صفات کا یہ ایک بدیہی تقاضا ہے۔ آفاق و انفس اور عقل و فطرت اس کے گواہ ہیں۔ اس وجہ سے وہ آئے گی تو ضرور۔ وہاں یہ سوال کہ وہ کب آئے گی تو اس کا تعلق صرف اللہ تعالیٰ سے ہے، وہی جانتا ہے کہ وہ کب آئے گی۔ اس راز سے اس کے سوا کوئی دوسرا واقف نہیں ہے۔

”وَمَا تَخْرُجُ مِنْ تَسْوِیْتٍ مِنْ أَنْكُمَا بِهَا وَمَا تَحْصِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ“ اور صرف یہی ایک راز ایسا نہیں ہے جس سے خدا کے سوا کوئی اور واقف نہ ہو بلکہ اور بھی کتنی پیش پا افتادہ حقیقتیں ہیں جن کا تعلق صرف اللہ تعالیٰ ہی کے علم سے ہے، انسان کا علم ان کے باب میں نہایت محدود ہے لیکن اس کے باوجود ان کے حقیقت ہونے سے کوئی عاقل انکار نہیں کرتا۔ گندم کا ایک خوشہ نمودار ہوتا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ اس کے پکنے کی نسبت آئے گی یا نہیں اور آئے گی تو اس میں کتنے دانے ناقص نکلیں گے، کتنے میٹھے، کتنے ضائع جائیں گے، کتنے محفوظ رہیں گے، ان کے پکنے کی ٹھیک ٹھیک تاریخ کیا ہے اور ان میں سے کتنے دانے کسان کے نصیب کے ہیں جو اس کے کھتے تک پہنچیں گے اور کتنے چرند و پرند کی نذر ہو جائیں گے۔ ان ساری باتوں کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے اس وجہ سے اگر انسان پر قیامت کے ظہور کا وقت واضح نہیں ہے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ قیامت تو بہت بڑی چیز ہے، انسان کا حال تو یہ ہے کہ اس کو اپنے سامنے کی روزمرہ مشاہدہ کی ہوئی چیزوں کی واقفیت بھی بہت تھوڑی ہی ہے۔

”وَمَا تَحْصِلُ مِنْ أَنْثَىٰ نَایک عورت حاملہ ہوتی ہے۔ کون جانتا ہے کہ یہ لڑکی جننے گی یا لڑکا، انہیں جننے گی یا سالم، مردہ جننے گی یا زندہ اور جننے گی تو کس دن اور کس وقت جننے گی؟ ان باتوں میں سے کسی بات کا بھی صحیح علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو نہیں ہے۔ اگر ایک ایسی عامۃ الورد چیز سے متعلق انسان کا علم اتنا محدود ہے تو اس کو قیامت کے ظہور کا صحیح وقت نہ معلوم ہو سکے یا نہ بتایا گیا تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ ہاں اگر وہ یہ دعویٰ کر سکتا کہ بقیہ ساری چیزوں کا علم تو اس کو حاصل ہے، صرف یہی ایک چیز اس کے علم سے باہر رہ گئی ہے تب اس کے لیے یہ جائز ہو سکتا تھا کہ اس کی بنا پر وہ کسی شک یا انکار میں مبتلا ہو۔ یہی مضمون دوسرے مقام میں یوں بیان ہوا ہے۔

قیامت کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے
اور وہی بارش نازل کرتا ہے اور رجوں کے اندر
جو کچھ ہے اس کو جانتا ہے اور کسی جان کو
بھی یہ پتہ نہیں کہ کل وہ کیا کائی کرے گی اور کسی کو
بھی یہ خبر نہیں کہ وہ کس سرزمین پر مرے گا۔

علیم و خبیر صرف اللہ ہی ہے۔

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ
وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي
الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا
تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ
بِأَيِّ أُمَّةٍ تَكُونُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
خَبِيرٌ (لقمان، ۳۲)

وَلَوْ مَرَّ بِهَا دِينُهُمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا لَا ذَنْبَ لَنَا مَا مَرَّ بِنا مِنْ شَيْءٍ يَعْنِي أَمَّا قِيَامَتُكَ سَيَبْقَىٰ

قیامت کا دن نہ گزرا تو ان کی عیب کاری

ان لوگوں کو اپنے مزمومہ شرکاء کے بل پر ہے تو انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس دن جب اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے گا کہ جن کو تم نے میرا شریک گمان کر رکھا تھا ان کو بلاؤ، وہ میری پکڑ سے تم کو چھڑائیں، تو یہ جواب دیں گے کہ ہم نے عرض کر دیا کہ اب ہم میں سے کوئی بھی اس اعتراف کے لیے تیار نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی بھی تیرا شریک ہے۔ یہ مضمون سابق سورہ — سورہ مومن — میں بھی گزر چکا ہے۔

ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ آيِنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ
مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا
بَلْ كُنْتُمْ مُنْكَرٌ تَتَدْعُوْنَ مِنْ قَبْلُ
شَيْئًا كَذِبًا يُفْسِلُ اللَّهُ الْكَافِرِينَ
(المومن ۷۳-۷۴)

پھر ان سے کہا جائے گا کہ وہ کہاں ہیں جن کو تم اللہ کے مقابل میں شریک گردانتے تھے۔ وہ جواب دیں گے کہ وہ تو سب ہم سے کہوئے گئے بلکہ ہم اس سے پہلے کوئی چیز پوجتے ہی نہیں تھے۔ اس طرح اللہ کافروں کو اس باختہ کر دے گا۔

مطلب یہ ہے کہ اپنے جن مزمومہ شریکوں پر ان لوگوں کو ناز ہے ان کی عقیدت کا نشہ پہل ہی پکار پر بہر ہو جائے گا۔

بعض اہل تاویل نے 'اَذْنُكَ لَا مَا يَمْنَانُ مِنْ شَهِيدٍ' کو ان کے مزمومہ شرکاء کا قول مانا ہے یعنی جب اللہ تعالیٰ مشرکوں سے یہ مطالبہ کرے گا کہ تمہارے وہ شرکاء کہاں ہیں جن کو تم نے میرا شریک گمان کیا تو جن ملائکہ یا انبیاء صالحین کی انھوں نے پرستش کی ہوگی وہ سبقت کر کے اپنی صفائی پیش کر دیں گے کہ ہم میں سے کوئی بھی اس بات کا گواہ بننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کوئی تیرا شریک ہے۔ یہ تاویل غالباً مندرجہ ذیل آیت کی روشنی میں اختیار کی گئی ہے۔

وَيَوْمَ نَعْتَرُهُمْ وَمَا يُعْبُدُونَ
مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُوا أَأَنْتُمْ
أَفْسَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ
مَنْزِلُ السَّبِيلِ قَالُوا سُبْحَانَكَ
مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ
مِنْ دُونِكَ مِنْ أَمْرٍ لِيَاءٍ وَلَكِنْ
نَسْتَعْتِبُكَ وَنَأْتِيكَ هُمْ هَؤُلَاءِ نَسُوا
الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا ه
(الفرقان ۱۷-۱۸)

اور جس دن اللہ ان کو اور جن کو یہ اللہ کے سوا پوجتے رہے ہیں، اکٹھا کرے گا پس ان سے پوچھے گا کہ کیا تم لوگوں نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا یا یہ خود گمراہ ہوئے؟ وہ جواب دیں گے تو پاک ہے، ہمیں یہ حق حاصل نہیں تھا کہ ہم تیرے سوا کسی کو کار ساز بناتے۔ بلکہ ہوا یہ کہ تو نے ان کو اور ان کے آباد و اجداد کو دنیا سے بہرہ مند کیا، یہاں تک کہ تیری یاد دہانی یہ فراموش کر بیٹھے اور ہلاک ہونے والے بنے۔

پہلی تاویل اختیار کرنے کی صورت میں لفظ 'اَذْنُكَ' اظہارِ براہت کے مفہوم میں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ اب ہم نے کافروں پر ہاتھ رکھ کے اپنے جرم کا اعتراف کیا اور تجھ سے امیدوار ہیں کہ تو ہم پر رحم فرمائے گا۔

دوسری تاویل لینے کی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے جواب میں تو وہ بات کہیں گے جو سورۃ فرقان کی محولہ بالا آیت میں مذکور ہے لیکن جب ان کی عبادت کے مدعیوں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مطالبہ ہوگا کہ تم اپنے مزعومہ شرکاء کو بلاؤ تو وہ یہ جان کر کہ وہ بلائے جا رہے ہیں اپنے اس قول کا حوالہ دے دیں گے جو وہ پہلے کہہ چکے ہوں گے اور جو الفرقان کی آیت میں مذکور ہے۔

وَصَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يُدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَكُنْتُمْ اَمَّا لَهُمْ مِنْ مَّحْصِيٍّ (۴۸)

عابد اپنے اپنے معبودوں سے اظہارِ براءت کریں گے یا معبود اپنے عابدوں سے۔ دونوں ہی صورتوں میں مشرکوں کی نامرادی یقینی ہے۔ اس لیے کہ انہوں نے جن کے اعتقاد پر آخرت کو نظر انداز رکھا ہے سب ہوا ہو جائیں گے اور ان کو یقین ہو جائے گا کہ اب خدا کے عذاب سے ان کے لیے کوئی مغفرت نہیں ہے۔ لفظ 'ظن' پر اس کے محل میں ہم بحث کر چکے ہیں کہ ان مواقع میں یہ یقین کے مفہوم میں آتا ہے جہاں مقصد مستقبل کی کسی ایسی حقیقت کا بیان ہو جو اگرچہ نادیدہ ہو لیکن متکلم کے نزدیک وہ یقینی ہو۔ مثلاً اِنِّیْ ظَنَنْتُ اَنِّیْ مُلَاقٍ حَسَابٍ (۲۰۰) (مجھے یہ یقین رہا کہ مجھے ہر حال اپنے روزِ حساب سے دوچار ہونا ہے)۔

لَا یَسْتَمُ الْاِنْسَانُ مِنْ دُعَاۃِ الْغَیْرِ وَرَآءَ نَفْسِهِ الشَّرُّ فِیْئُوْثٌ قَنُوْطٌ (۴۹)

لفظ 'انسان' اگر چہ عام ہے لیکن اس سے یہاں مراد وہی منکرین و مستعجلین ہیں جو قیامت کے لیے جلدی مچائے ہوئے تھے کہ اگر اس کو آنا ہے تو آکیوں نہیں جاتی! ان کو خطاب کر کے یا ان کا حوالہ دے کر کہنے کے بجائے بات بصیغہ عام کہہ دی گئی ہے تاکہ ان سے بیزاری اور کراہت کا اظہار بھی ہو جائے اور بات ایک جگہ کی حیثیت بھی حاصل کرے۔

انسان کا ایک
محیب کردی

فرمایا کہ یہ انسان بھی محیب مخلوق ہے۔ اگر اس کو نعمت و رزق نہایت حاصل ہو جائے تو ہمارا شکر گزار ہونے کے بجائے ہمیں چیلنج کرتا اور عذاب کا مطالبہ کرتا ہے اور اگر ذرا ہماری پکڑ میں آجائے تو اس سے چھوٹنے کے لیے لمبی لمبی دعائیں مانگتا اور یہ عہد کرتا ہے کہ اگر اس کو اس گرفت سے نجات مل گئی تو وہ ہمیشہ کے لیے ہمارا شکر گزار اور فرمانبردار بندہ بن جائے گا لیکن یہ محض اس کا فریب ہوتا ہے۔ جب ہم اس کو اس مصیبت سے نجات دے دیتے ہیں تو وہ پھر انہی خرمستیوں میں گم ہو جاتا ہے جن میں پہلے مبتلا رہ چکا ہوتا ہے۔ اور اگر ہم اس مصیبت سے نجات نہ دیں یا مصیبت دراز ہو جائے تو بجائے اس کے کہ اللہ کے فیصلہ پر راضی اور صابر رہے بالکل دل شکستہ و بے حوصلہ اور خدا سے مایوس ہو جاتا ہے۔

عام طور پر لوگوں نے اس آیت کا یہ مطلب لیا ہے کہ اس طرح کے لوگ اپنی دنیاوی کامیابیوں اور ترقیوں کے لیے دعا کرنے میں بڑے سرگرم ہوتے ہیں۔ ان کے نزدیک دعا سے خیر سے مراد یہی دنیاوی ترقیوں کی دعا ہے لیکن یہ بات عام تجربہ و مشاہدہ کے بالکل خلاف ہے۔ اس طرح کے لوگ جب تک ان کا سفینہ دامنِ دوا

رہے کہیں خدا کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ بلکہ وہ اپنے حوصلوں ہی میں لگن اور اپنے اربالوں ہی میں کھوئے رہتے ہیں۔ البتہ جب کشتی کسی بھنور میں پھنستی ہے تب انھیں خدا یاد آتا ہے اور اس وقت بڑی لمبی لمبی دعائیں خود بھی کرتے اور دوسروں سے بھی کرنے کی درخواست کرتے ہیں۔ اگر کشتی بھنور سے باہر آگئی تو اس کے باہر آتے ہی ان کو خدا پر بھول جاتا ہے اور اس چیز کو اپنی تدبیر و حکمت یا اپنی بلند اتقائی کا کرشمہ سمجھنے لگتے ہیں اور اگر مصیبت فرا دراز ہو گئی تو پھر بالکل مایوس ہو کر ڈگ ڈال دیتے ہیں۔

یہ مضمون قرآن میں جگہ جگہ بیان ہوا ہے۔ مثلاً سورہ لقمان میں ہے:

وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ
دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ
لَهُ الدِّينَ ۖ قُلْنَا
نَجِّنُهُمْ إِلَى السَّيْرِ فَمِنْهُمْ
مُقْتَنِدٌ ۖ وَمَا يَجِدُ
بِأَيْتِنَا إِلَّا كُلَّ خَسَارٍ
كَفُورٍ ۝ (لقمان ۲۲)

اور جب ان کو مائیانوں کی طرح موجیں
ڈھانک لیتی ہیں وہ اللہ کو پکارتے ہیں اسی کی غاص طاعت
کا عہد کرتے ہوئے۔ پس جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی
پر پہنچا دیتا ہے تو ان میں سے کچھ تو میان روی اختیار کرتے
ہیں (اور زیادہ بد عہدی کرنے والے نکلتے ہیں) اور ہماری
آیات کا انکار وہی کرتے ہیں جو بالکل عہد شکن اور
ناشکرے ہوتے ہیں۔

سورہ یونس میں یہی مضمون اس طرح بیان ہوا ہے:

وَإِذَا صَدُّوا عَنْ السُّبُرِ
دَعَوْا رَبَّهُمْ
وَقَالُوا إِنَّا كُنَّا
عِنْدَ رَبِّنَا عَلَىٰ يَمِينٍ
وَكُنَّا عَنْهُ مُتَوَكِّلِينَ
فَنُفِثْنَا مِنْ حُبِّهِمْ
فَنُفِثْنَا مِنْ حُبِّهِمْ
فَنُفِثْنَا مِنْ حُبِّهِمْ
فَنُفِثْنَا مِنْ حُبِّهِمْ

اور جب انسان کو کوئی دکھ پہنچتا ہے تو ہم کو
پکارتا ہے۔ یٹھے یا بیٹھے یا کھڑے۔ پس جو ہم پر
اس کا دکھ دور کر دیا وہ اس طرح چل دیتا ہے گویا کہیں
اپنے کسی دکھ کے ازالہ کے لیے ہم کو پکارا ہی نہیں تھا۔

یہی مضمون اسی سورہ یونس میں بدیں الفاظ بھی وارد ہوا ہے:

هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ
وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِ
وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ
وَفَوْحًا بِهَا جَاءَتْهُمْ رِيحٌ عَاصِفٌ
وَجَاءَهُمْ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ
مَكَانٍ فَذُكِّرُوا أَنَّهُمْ
أُحِيطَ بِهِمْ فَنُفِثْنَا مِنْ حُبِّهِمْ
فَنُفِثْنَا مِنْ حُبِّهِمْ
فَنُفِثْنَا مِنْ حُبِّهِمْ
فَنُفِثْنَا مِنْ حُبِّهِمْ

اور وہی اللہ ہے جو تم کو خشکی اور تری میں سفر کراتا
ہے یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو اور وہ
ان کو سازگار ہوا کے ذریعہ سے لے کر چلتی ہیں اور وہ
اس سے لگن ہوتے ہیں، آجاتی ہے کسی سمت سے تند ہوا
اور ان پر موجیں اٹھنے لگتی ہیں ہر جانب سے۔ اور وہ
گمان کرنے لگتے ہیں کہ اب وہ ہلاک ہونے لگا ہے کہ پکار
ہیں اسی کی اطاعت کا عہد کرتے ہوئے کہ اگر تو نے ہم کو
اس درجہ ملاکت سے نجات بخشی تو ہم تیرے شکر گزار

هَذِهِ تَسْكُونَتٌ مِنَ الشُّكُورِ ۚ فَلَمَّا
أُنْجِهُمْ إِذَا هُمْ يُبْعَثُونَ فِي الْأَرْضِ
بِغَيْرِ أَلْعَقٍ (یونس : ۲۲-۲۳) حق کے۔

ان نظائر کی روشنی میں میرے نزدیک آیت زیر بحث کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے انسان جب
کسی آزمائش میں پڑتے ہیں تب تو دعائے خیر سے نہیں تھکتے بچانچہ آگے آیت ۵۱ میں اس کی وضاحت
بھی فرمادی ہے : وَإِذَا مَسَّهُ الشُّدَّةُ دُعَاءُ عِبَادٍ لِّهِمْ (اور جب اس کو کوئی دکھ پہنچتا ہے تو لمبی چوڑی
دعائیں کرنے والے بن جاتا ہے)۔

‘فَإِنْ مَسَّهُ الشُّدَّةُ قَبُولُ’ یعنی مصیبت کے پہلے مرحلے میں تو لمبی لمبی دعائیں
کرتا ہے لیکن جب دیکھتا ہے کہ دعائیں نتیجہ خیز نہیں ہو رہی ہیں تو خدا کی رحمت سے مایوس ہو کر بالکل
دل شکستہ اور بے حوصلہ ہو جاتا ہے۔

مطلب یہ ہوا کہ اس قماش کے لوگ نعمت میں تو خدا کو بھولے رہتے ہیں صرف مصیبت میں اس کو
یاد کرتے ہیں اور مصیبت میں بھی خدا کے ساتھ ان کے تعلق کی نوعیت یہ ہے کہ جب مصیبت دور ہو جائے
تو اس کو پھر بھول جاتے ہیں اور اگر دور ہوتی نظر نہ آئے تو خدا سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ یہ دونوں صورتیں
کفر و ناشکری کی ہیں۔ صحیح مومنانہ کردار یہ ہے کہ آدمی نعمت و رفاہیت کی حالت میں اپنے پروردگار
کا شکر گزار رہے اور جب کوئی آزمائش پیش آجائے تو صبر کے ساتھ اس کا مقابلہ کرے اور اپنے رب
کی رحمت کا امیدوار رہے۔ دوسرے الفاظ میں اس بات کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ نہ نعمت میں اگر ڈالے
اور فخر کرنے والا بنے اور نہ مصیبت میں تھوڑا لاپست بہت اور مایوس بلکہ اللہ کے فیصلہ پر راضی و
مطمئن رہے۔ یہی ایمان و توکل کی اصلی شان ہے اور ایسے ہی بندے نفس مطمئنہ کی بادشاہی اور راضیت
مرضیہ کا مقام پاتے ہیں۔

وَلَمَّا أَذُنُهُ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ ضَرَّائِهِ مَسَّهُ لِيَقُولَنَّ هَذَا إِلَى ۚ وَمَا أَظُنُّ
السَّاعَةَ قَائِمَةً لَا أَقْسِيَنَّ رَجْعَتِي إِلَى رَبِّي إِنِّي عِنْدَ اللَّهِ عَسَى ۚ فَلَنُنَبِّئَنَّ الْمَذِيَّ
كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا ۚ وَلَنَذِيقَنَّ هُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ (۵۰)

یعنی جس مصیبت سے چھوٹنے کے لیے لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے اگر وہ دور نہیں ہوتی تب تو
جیسا کہ اوپر والی آیت میں ہے، خدا سے مایوس ہو جاتا ہے اور اگر اس کی مصیبت دور کرے اللہ تعالیٰ
اس کو اپنے فضل سے نوازتا ہے تو اس کا شکر گزار ہونے کے بجائے، اس گھنڈ میں مبتلا ہو جاتا ہے
کہ یہ تو میرا حق ہی تھا۔ یہ مایوسی عزت و شرف کے ساتھ پیدا ہوا ہوں اور اسی کے اندر جہوں گا، بے
نہ اس سے کوئی محروم کر سکتا اور نہ اس کے لیے مجھے کسی کے شکر گزار ہونے

ایک اور

کمزوری

کی ضرورت ہے۔ رہی قیامت، جس سے بعض لوگ مجھے ڈدارہے ہیں تو اوّل تو مجھے اس کے ہونے کا گمان نہیں اور بالفرض ہوئی اور مجھے اپنے رب کے پاس جانا ہی پڑا تو وہاں بھی میرا درجہ و مرتبہ ملحوظ رہے گا اور میرا انجام نہایت شاندار ہوگا اس لیے کہ میری دنیا شاندار ہے۔

یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس طرح کے لوگ زبان سے یہ باتیں کہیں (اگرچہ بہتیرے نہایت بے باکی سے یہ کہتے بھی ہیں) بلکہ ذہن کے اندر ان خیالات کا پایا جانا کافی ہے۔ قرآن میں آدمی کی ذہنیت کی تعبیر بھی 'قول' سے کی گئی ہے۔ اس لیے کہ آدمی کا رویہ اس کے باطن کی سب سے زیادہ صحیح عکاسی کرتا ہے۔

فَلَنَنْتَبِهُنَّ الَّذَاتِ كَفَرُوا..... الآية: یہ نہایت سخت الفاظ ہیں ان لوگوں کو تنبیہ ہے جو اس قسم کی جنت المحرقہ میں زندگی گزار رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ احمق لوگ یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح دنیا میں ان کو عیش و آرام حاصل ہے اسی طرح آخرت میں بھی (اگر وہ ہوئی) ان کو سب کچھ حاصل ہوگا تو وہ یاد رکھیں کہ آخرت لازمی ہے اور اس میں ہم ان کا فردوں کو ان کے اعمال سے آگاہ کریں گے۔ ان کے اعمال سے آگاہ کریں گے" سے مقصود اس کا لازم ہے جس کی دفاحت دَلَّيْذُ يُقَنِّمُ مِنْ عَذَابٍ عِلِيْطٍ سے ہوگئی۔ یعنی ان کو ایک عذاب شدید کا مزہ اچکھائیں گے۔

وَإِذَا أَلْمَنَّا عَلَى الْإِنْسَانِ اعْرُضْ وَنَايَجَانِبْ ۚ ۝ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَائِهِ عَرِيفٌ (۵۱)

نَايَجَانِبْ سے وہی مضمون ادا کیا گیا ہے جو دوسرے مقامات میں تَوَلَّى يَرْكُنْ، يَأْتِيَانِي عِلْفِيْہِ، وغیرہ محاورات سے ادا کیا گیا ہے۔ یہ غرور و استکبار سے اعراض کرنے اور منہ پھیرنے کی تعبیر ہے۔ 'جانب' کے معنی پہلو کے ہیں۔ آدمی جب کسی سے غرور کے ساتھ منہ موڑتا ہے تو مزید سے جھٹک کر اپنا پہلو بدلتا اور وہاں سے چل دیتا ہے۔ اسی حالت کو یہاں نَايَجَانِبْ سے تعبیر فرمایا ہے۔

اد پر کی آیات میں اس قبیل کے لوگوں کے کردار کا ایک پہلو پیش کیا گیا ہے۔ اب ان کے اسی تنگ فزون کے کردار کا دوسرا پہلو دکھایا جا رہا ہے کہ ان سفلہ لوگوں (اشارۃ قریش اور اہل طائف کے فراعنہ ہی کی طرف کر دار کا ایک نام پہلو ہے) کا حال یہ ہے کہ جب ہم ان پر اپنا انعام کرتے ہیں تو یہ ہم سے اعراض کرتے اور غرور سے اکڑتے ہیں اور اگر ذرا ہماری گرفت میں آجائیں تو لمبی سوڑی دعائیں کرنے والے بن جاتے ہیں۔ یعنی ان کے اس لفظنے کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ یہ ذرا میں بہک جانے والے اور ذرا ہی میں بلبلا اٹھنے والے ہیں۔

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَتْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تُسْمِكُوهُمْ بِهٖ مِنْ أَضَلِّ مَسْتَدْرِئٍ

یہ ان مکذبین سے علی سبیل التنزیل ایک سوال فرمایا کہ اس طنطنہ کے ساتھ جو قرآن کا انکار کر رہے
ہو تو اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا تب کہاں جاؤ گے! اس صورت میں ان لوگوں سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا
جو ایسی دررِ فصاحت میں مبتلا ہو کر اپنی ہلاکت کی اس منزل کو پہنچ جائیں جہاں سے بازگشت کا کوئی امکان
ہی باقی نہ رہ جائے!

قرآن پر سنجیدگی اور پوری اہمیت کے ساتھ غور کر کے اس کے باب میں کوئی فیصلہ کرنے کی
دعوت دی گئی ہے۔ اس دعوت کی بنیاد یہ ہے کہ قرآن اپنی تکذیب کرنے والوں کو جس انجام سے خبردار کر
رہا ہے اور جن دلائل کے ساتھ آگاہ کر رہا ہے وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ سہل انگاری سے نظر انداز کر دی جائے
یا ہنسی مسخری میں اڑا دی جائے بلکہ بڑے ہی قوی دلائل کی شہادت کے ساتھ یہ بڑے ہی ہولناک انجام کی
خبر ہے اس وجہ سے جو لوگ نہایت ڈھٹائی سے اس کو جھٹلا رہے ہیں وہ کم از کم اس کے دعوے کی صحت
کے امکان کے پہلو کو نظر انداز نہ کریں۔ اگر وہ اس کی صحت کا امکان محسوس کرتے ہیں (اور کوئی ہٹ دھرم سے
ہٹ دھرم بھی اس کے امکان سے انکار نہیں کر سکتا) تو دانشمندی کا تقاضا اور عاقبت بینی کا مطالبہ یہی ہے
کہ وہ اس قرآن پر سو بار غور کریں اور جو فیصلہ بھی کریں اس کے نتائج پر دو تک سوچ کر کریں۔ اگر وہ اس کو
اختیار کریں گے تو کوئی چیز کھڑی نہیں بلکہ پائیں گے اور سب کچھ پائیں گے اور اگر محض خداوندِ فصاحت
کے جنون میں مبتلا ہو کر اس کا انکار کر دیں گے تو یہ فصاحت ان کو اتنی دُور لے جا کر پھینکے گی جہاں سے پھر
لوٹنے کا کوئی امکان ہی باقی نہیں رہے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اس معاملہ پر اس کی حقیقی اہمیت سامنے
رکھ کے غور کرو۔ اگر ضد، انایت، حسد اور فصاحت کو اس میں دخیل ہونے دیا گیا تو یہ کشمکش نہایت تباہ کن
انجام پر منتہی ہوگی۔

مَسْرُوبِهِمْ اٰیَّتِنَا فِي الْاَفَاقِ وَفِي اَنْفُسِهِمْ حَتّٰی يَتَّبِعُوْنَهُمْ اِنَّهُ الْعَاقِبَةُ اُولٰٓئِكَ
يَكْفُرُ بِرَبِّكَ اِنَّهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (۵۳)

قرآن کی صداقت
کے آثار و آثار
و انفس میں
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی اور مکذبین قرآن کے لیے تہدید و وعید ہے۔ مطلب یہ ہے کہ
اگر یہ لوگ قرآن کو، اس کے دلائل کی بنیاد پر، ماننے کے لیے تیار نہیں بلکہ اس کی تصدیق کے لیے ہماری نشانیاں
ہی دیکھنے پر معرہ ہیں تو غمگین وہ وقت بھی آ رہا ہے جب مکہ کے اطراف میں بھی اور خود مکہ میں، قریش
کے اندر بھی، اس کی حقانیت کی ایسی نشانیاں ظاہر ہوں گی کہ یہ لوگ پکاراٹھیں گے کہ بے شک قرآن بالکل
حق ہے۔

’آیات سے مراد غلبہ حق اور ہزیمتِ باطل کے وہ آثار و شواہد ہیں جن کی قرآن نے پیشین گوئی کی ہے۔
یہ پیشین گوئی اس سورہ میں بھی پیچھے تاریخی دلائل کی روشنی میں گزر چکی ہے۔ ابتداءً تو قریش کے لیڈروں
نے ان باتوں کو تعالیٰ پر محمول کر کے ان کا مذاق اڑایا لیکن جب مدینہ میں اور خود مکہ کے اندر اور اس کے

اطراف میں یہاں تک کہ خود قریش کے اچھے لوگوں کے اندر بھی اسلام بڑ پکڑنے لگا تب ان کو اور ان کے پشت پناہوں کو کچھ تنبیہ ہوا۔ بالآخر ہجرت کے بعد غلبہ اسلام کے ایسے واقعات پیش آئے کہ قریش تو درکنار روم و فارس کے لیے بھی اسلام کے مقابل میں ٹکنا ناممکن ہو گیا۔ یہ مضمون سورہ نمل کی آیت ۹۲ میں بھی ہے 'سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا' (اور وہ اس کی نشانیاں تم کو دکھائے گا پس تم ان کو پہچان جاؤ گے)۔
'اَوَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ يَوْمَئِذٍ آيَةٌ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ' یعنی غلبہ حق کی جو بشارت تمہیں دی جا رہی ہے اگرچہ مستقبل سے متعلق ہے لیکن تمہارا رب ماضی، حاضر اور مستقبل کی ہر چیز سے واقف ہے اس وجہ سے مطمئن رہو کہ ان میں سے ہر بات پوری ہو کے رہے گی۔

اَلَا اِنَّهُمْ فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَاءِ رَبِّهِمْ ؕ اَلَا اِنَّهُمْ فِيْ مَّحِيطٍ (۵۴)

یہ آخر میں ان معاندین کی اصل علتِ فساد سے پردہ اٹھایا ہے کہ ان کی اصلی بیماری یہ ہے کہ اپنے رب کے حضور پیشی کے باب میں متنبہ ہیں۔ ان کے اس اشتباہ نے انہیں زندگی کے معاملات میں نا عاقبت پیش اور حق کی مخالفت میں دلیر بنا دیا ہے۔ انہیں اچھی طرح آگاہ کر دو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، کوئی چیز بھی اس کے محیطِ اقتدار سے باہر نہیں ہے۔ وہ جو کچھ چاہے گا اور جب چاہے گا، کر ڈالے گا۔ نہ کوئی اس کے قبضہ قدرت سے باہر نکل سکتا اور نہ کوئی اس کے کسی ارادے میں مزاحم ہو سکتا۔
توفیق ایزدی ان سطور پر اس سورہ کی تفسیر تمام ہوئی۔ فَاَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی ذٰلِکَ۔

رحمان آباد

۲۴۔ اکتوبر ۱۹۷۵ء

۱۸۔ شوال ۱۳۹۵ھ

مَدِيرُ فَرَاغِ

۴۲

الشَّوْرَى

۱۔ سورہ کا عمود اور زمانہ نزول

اس سورہ کا بھی مرکزی مضمون توحید ہی ہے۔ اسی کے تحت قیامت سے بھی ڈرایا گیا ہے اس لیے کہ توحید کی اصلی اہمیت اسی وقت سامنے آتی ہے جب اس بات پر ایمان ہو کہ انصاف کا ایک دن لازماً آنے والا ہے اور اس دن ہر شخص کو ساقی اللہ واحد و تبارہی سے پیش آئے گا، کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ اس کی پکڑ سے کسی کو بچ سکے یا اس کے اذن کے بغیر اس کے سامنے زبان ہلا سکے۔

استدلال کی بنیاد اس میں دعوتِ انبیاء کی تاریخ پر ہے کہ آدمؑ و نوحؑ سے لے کر اب تک تمام انبیاء نے اسی دینِ توحید کی دعوت دی اور ان کو بھی اللہ نے اسی طرح وحی کے ذریعہ سے تعلیم دی جس طرح یہ قرآن وحی کیا جا رہا ہے مختلف مخلوقوں نے دین کے معاملہ میں جو اختلاف کیا ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسولوں نے الگ الگ دینوں کی تعلیم دی بلکہ اس کی وجہ صرف باہمی عداوت و رقابت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحیح علم آ جانے کے باوجود مختلف گروہوں نے اپنی ضد و اپنی برتری قائم رکھنے کے زعم میں حق سے اختلاف کیا اور اس طرح لوگ مختلف گروہوں اور مخلوقوں میں بٹتے گئے۔ یہ قرآن اسی اختلاف کو مٹانے کے لیے ایک میزانِ حق بن کر نازل ہوا ہے۔ اگر لوگ اس میزان کے فیصلہ کو قبول نہیں کریں گے تو اب قیامت کی میزانِ عدل لوگوں کا فیصلہ کرے گی۔

وہ کہ مطالب پر ایک سرسری نظر ڈالنے سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کئی دور کے آخر میں، ہجرت سے متصل زمانے میں نازل ہوئی ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قریش کے لیڈروں کو اس میں جو خطاب ہے اس کی نوعیت و داعی خطاب کی ہے، گویا ان سے متعلق پیغمبرؐ کی جو ذمہ داری تھی وہ پوری ہو گئی، اب ذمہ داری لوگوں کی اپنی ہے۔ اگر انھوں نے یہ ذمہ داری اب بھی محسوس نہ کی تو اس کے نتائج کے لیے تیار رہیں۔ اسی طرح مسلمانوں سے متعلق اس میں جو باتیں فرمائی گئی ہیں ان سے مترشح ہوتا ہے کہ اب وہ ایک ایسے دور میں داخل ہو رہے ہیں جس میں ان کو ایک مثبت اجتماعی شکل میں اپنے فرائض ادا کرنے ہیں جس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے انھیں تیار رہنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں بار بار یہ تسلی دی گئی ہے کہ تمہاری ذمہ داری لوگوں کو واضح طور پر حق پہنچا دینے کی تھی وہ تم نے پوری کر دی۔ لوگوں کے دلوں میں ایمان آتا رہتا تھا اس ذمہ داری نہیں ہے۔ اب ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کرو۔ اسی ضمن میں بعض اعتراضات کے جواب بھی دیے گئے ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر مخالفین کی طرف سے کیے گئے۔

ب۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ

(۱۰-۱) پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ حقیقت واضح فرمائی گئی ہے کہ جس دین تو حید کی وحی اللہ نے تم پر بھیجی ہے اسی دین کی وحی اس نے تم سے پہلے آنے والے رسولوں پر بھیجی اور وحی کا طریقہ بھی وہی ہے جو اس سے پہلے اختیار کیا گیا۔ اللہ کی ذات بہت بلند اور عظیم ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ آسمان اس کی خشتیت سے بھٹا جا رہا ہے اور فرشتے برابر اس کی تسبیح اور اہل زمین کے لیے استغفار میں سرگرم ہیں جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں اللہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ ان کے ایمان کی ذمہ داری اٹھائے اور پر نہیں ہے۔ اللہ نے جو عربی قرآن تم پر اتارا ہے اس کے ذریعہ سے اہل مکہ اور اس کے اطراف کے لوگوں کو اس دن سے آگاہ کر دو جس دن وہ سب کو اکٹھا کرے گا اور پھر ایمان لانے والوں کو جنت میں اور کفر کرنے والوں کو دوزخ میں داخل کرے گا۔ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو اس کی ذمہ داری تمہارے اوپر نہیں ہے۔ ہدایت و ضلالت کے باب میں اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتی۔ ہدایت وہی پائیں گے جو اس کے سزاوار ٹھہریں گے۔

(۱۱-۲۰) آسمان و زمین کا خالق خدا ہی ہے، ان کی کنجیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ اولاد اور رزق خدا ہی بخشتا ہے۔ اس کی خدائی میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ اسی دین تو حید کی تعلیم تمام نبیوں نے دی اور اسی پر قائم رہنے اور اس میں اختلاف نہ پیدا کرنے کی انہوں نے ہر امت میں کی۔ جن لوگوں نے اس میں اختلاف پیدا کیا انہوں نے خدا کی طرف سے صحیح علم آ جانے کے بعد محض باہمی عناد اور تعصب کے سبب سے پیدا کیا۔ اگر اللہ نے اس جھگڑے کے فیصلہ کے لیے ایک وقت نہ مقرر کر لیا ہوتا تو ان کا فیصلہ نہ کیا جاتا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کہ تم اسی دین انبیاء کی دعوت دو اور اسی پر جمے رہو اور لوگوں کو آگاہ کر دو کہ اللہ نے جو کتاب میزان عدل بنا کر اتاری ہے میں اس پر ایمان لایا ہوں اور مجھے یہ ہدایت ہوئی ہے کہ اسی میزان عدل کے ذریعہ سے تمہارے درمیان فیصلہ کروں۔ جو لوگ اس کے بعد بھی تم سے جھگڑیں ان کے لیے عذاب شدید ہے۔ انہیں تنبیہ کر دو کہ قیامت کو بہت دور نہ سمجھیں۔ اللہ نے جو مہلت بخشی ہے اس سے فائدہ اٹھالیں ورنہ یاد رکھیں کہ اللہ نہایت مہربان بھی ہے اور نہایت منتقم و تہا رہی۔ اگر وہ لوگوں کو، ان کے طغیان و فساد کے باوجود مہلت دیتا ہے تو اپنی سنت کے مطابق دیتا ہے۔ اس مہلت کے بعد وہ ہر ایک کے ساتھ وہی معاملہ کرے گا جس کا وہ مستحق ہوگا۔

(۲۱-۲۶) اگر انہوں نے کچھ شرکار ایجاد کیے ہیں جنہوں نے اللہ کے رسولوں کے لئے ہونے والے دین سے کوئی الگ دین ان کے لیے ایجاد کیا ہے تو یہ دین اور ان کے یہ شرکار قیامت کے دن کچھ بھی ان کے کام آنے والے نہیں بنیں گے۔ اس دن مشرکین اپنے انجام پر اپنے سر پٹیں گے۔ اس دن کی کامیابی صرف ایمان اور عمل صالح والوں کے لیے ہوگی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کہ ان لوگوں کو بتا دو کہ میں تمہاری ہدایت کے لیے جو آنا فکر مند ہوں تو اس لیے نہیں ہیں تم سے کسی صلہ کا طالب ہوں بلکہ یہ محض حق و قرابت ہے جو تمہارے لیے مجھے بے چین کیے ہوئے ہے۔ اگر تم ایمان لاؤ گے

تو اس کا صلہ تم خود پاؤ گے۔ اگر یہ لوگ تمہاری دُحی کو اذیت دیتے ہیں تو تمہارے اطمینان کے لیے یہ چیزیں ہے کہ تم جانتے ہو کہ یہ شہر فیض تمہارے اندر خدا نے جاری کیا ہے، اگر وہ چاہے تو ابھی اس کو بند کر دے، پھر تم کسی طرح بھی اس کو جاری نہیں کر سکتے۔ علاوہ ازیں دیکھنے کی چیز اس کے اثرات اور اس کی برکات ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ سے باطل کو مٹا اور حق کو سر بلند کر رہا ہے۔ یہ لوگ جو کچھ بھی کہیں اس کی پروا نہ کرو، جن کے اندر صلاحیت ہے وہ اس کو لٹیک کہہ رہے ہیں۔ تمہارے اطمینان کے لیے یہ کافی ہے۔

(۲۶-۲۷) اگر یہ لوگ اپنی دنیوی برتری کو اپنے برحق ہونے کی دلیل بنا لیں بیٹھے ہیں تو ان کو بتا دو کہ آخرت کی نعمتوں کے مقابل میں اس دنیا کی بڑی سے بڑی دولت کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو شیطان کے فتنوں سے بچانا چاہا اس وجہ سے دنیا کے طالبوں کو بھی اتنا ہی دیتا ہے جتنا اس کی مصلحت کا تقاضا ہوتا ہے ورنہ وہ ان کو پوری ڈھیل دے دیتا کہ وہ اس دنیا میں سے جتنا چاہیں اپنے دامن بھر لیں۔ اللہ کی ڈھیل سے کسی کو غلط فہمی میں نہیں پڑنا چاہیے۔ ہر چیز اسی کے اختیار میں ہے۔ وہ جب چاہے لوگوں کو پکڑ سکتا ہے لیکن وہ لوگوں کی ناشکری اور ان کے طغیان کے باوجود ان سے درگزر کرتا ہے۔ انسان کی روزمرہ کی زندگی میں جو تجربات و مشاہدات ہوتے رہتے ہیں اگر کوئی دیدہ بننا رکھتا ہو تو انہی کے اندر دیکھ سکتا ہے کہ انسان ہر وقت خدا کی مٹھی میں ہے۔ اگر خدا حفاظت نہ کرے تو انسان کے تمام وسائل اس کی حفاظت سے قاصر ہیں۔ کافر دلوں کو جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ عارضی و فانی ہے۔ خدا کے ہاں ابدی بادشاہی ان لوگوں کو حاصل ہوگی جو ایمان لائیں گے اور خدا پر بھروسہ رکھیں گے۔

(۲۷-۲۸) اہل ایمان کی حقیقی صفات کا بیان اور ان کو چند خاص ہدایات جو موجودہ اور آئندہ پیش آنے والے حالات میں ان کی رہنمائی اور ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونے کے لیے ضروری تھیں، قرینہ دلیل ہے کہ اس دور میں کفار کی تعدیاں بھی بہت بڑھ گئی تھیں اور مسلمان بھی ایک جماعت اور تنظیم کی شکل اختیار کر رہے تھے اس وجہ سے ان کو ضروری ہدایات سے آگاہ کر دیا گیا تاکہ اس نازک دور میں ان کا کوئی قدم غلط نہ اٹھ جائے۔

(۲۸-۵۳) خاتمہ سورہ جس میں پہلے مخالفین کو تنبیہ ہے اس کے بعد ان کو دعوت ہے کہ اب بھی موقع ہے کہ پیغمبر کی دعوت قبول کر کے اپنی عاقبت سنوار لو۔ اگر یہ وقت نکل گیا تو پھر یہ کبھی واپس آنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو متعین صبر ہے کہ اگر یہ لوگ تمہاری بات نہیں سن رہے ہیں تو ان کا پیچھا چھوڑو، تمہارے اوپر جو ذمہ داری تھی وہ تم نے ادا کر دی، ان کے دلوں میں ایمان آنا دینا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ انسان کی تنگ ظرفی کا حال یہی ہے اگر اللہ اس کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے تو اتراتا اور اڑھاتا ہے اور اگر اس کے اعمال کی پاداش میں اس کو کوئی مصیبت پیش آجائے تو بالواس اور ناشکرا بن جاتا ہے۔ ان لوگوں کو اپنے مزعومہ شریکوں پر بڑا ناز ہے لیکن خدا کا کوئی شریک نہیں

ہے۔ اگر یہ لوگ اپنے غرور کے سبب سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ خدا ان سے رُودِ رُود ہو کر بات کرے تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے سے بات کرتا ہے صرف وحی کے ذریعہ ہی سے کرتا ہے اور اس کے خامی طریقے ہیں۔ اسی طرح کی وحی اس نے تم پر بھی کی ہے اور یہ تم پر اور تمہارے واسطہ سے لوگوں پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہوا ہے ورنہ اس سے پہلے نہ تم کتاب سے آشنا تھے اور نہ ایمان کی تفسیلاً اور اس کے مطالبات سے۔

سُورَةُ الشُّورَى (۴۲)

مِکَّةٌ ————— آیات : ۵۳

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حَمْدٌ ۱ عَسَى ۲ كَذَلِكَ يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۳ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ۴ تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۵ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِیْظٌ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ۶ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فِرْعَوْنُ فِي الْجَنَّةِ وَفِرْعَوْنُ فِي السَّعِيرِ ۷ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ قَوْلٍ وَلَا نَصِيرٍ ۸ أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۚ قَالَ اللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۹ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ

مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذِكْرُ اللَّهِ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ
وَالَيْهِ أُنِيبُ ⑩

ترجمہ آیات
۱۰-۱

یہ حتم۔ عسقی ہے۔ اسی طرح خدائے عزیز و حکیم وحی کرتا ہے تمہاری طرف
اور اسی طرح وہ وحی کرتا رہا ہے ان کی طرف جو تم سے پہلے گزرے۔ اسی کا ہے
جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے اور وہ بڑی ہی بلند اور عظیم ہستی ہے۔ قریب
ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑیں اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی
سبح اور زمین والوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ آگاہ کہ بخشنے والا اور رحم
کرنے والا اللہ ہی ہے۔ اور جن لوگوں نے اس کے سوا دوسرے کار ساز بنا رکھے ہیں اللہ
ان پر نگرانی رکھے ہوئے ہے اور تم ان پر دار و غم نہیں مقرر کیے گئے ہو۔ ۱-۶

اور اسی طرح ہم نے تمہاری طرف ایک عربی قرآن وحی کیا ہے تاکہ تم اہل مکہ اور
اس کے گرد و پیش والوں کو آگاہ کر دو اور اس دن سے ڈرا دو جو سب کے اکٹھے کرنے
کا دن ہو گا جس کے آنے میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اس دن ایک گروہ جنت
میں داخل ہو گا اور ایک گروہ دوزخ میں۔ ۷

اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا لیکن وہ داخل کرتا ہے
اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے اور جو اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے ہیں نہ ان کا
کوئی کار ساز ہو گا اور نہ مددگار۔ کیا ان لوگوں نے اس کے سوا دوسرے کار ساز بنا رکھے
ہیں تو یاد رکھیں کہ کار ساز اللہ ہی ہے اور وہ مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ ہر چیز پر
قادر ہے اور جس کسی چیز میں بھی تم نے اختلاف کیا ہے تو اس کا فیصلہ اللہ کے

حوالہ ہے۔ وہی اللہ میرا رب ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ ۸-۱۰

۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

حَمَّ ۚ عَسَقَ (۱-۲)

یہ اس سورہ کا قرآنی نام ہے۔ یاد ہوگا، پچھلی دو سورتوں کا نام بھی 'حَمَّ' ہی ہے۔ یہاں اس پر 'عَسَقَ' کا اضافہ ہے۔ ناموں کا اشتراک عموم کی وحدت پر دلیل ہے اور یہ اضافہ اس بات کا قرینہ ہے کہ اس سورہ میں کچھ خاص مطالب بھی ہیں جو پچھلی دونوں سورتوں میں نہیں ہیں چنانچہ مطالب کے تجزیہ پر ایک نظر ڈال کر ان خاص مطالب کو الگ کیا جاسکتا ہے۔

كَذٰلِكَ يُؤْخَذُ اِلَيْكَ الْيٰثِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ (۳)

'كَذٰلِكَ' کا اشارہ ان مطالب کی طرف ہے جو اس سورہ میں بیان ہوئے ہیں۔ ان مطالب کا ایک تمام نبیوں کی تعلیم اجمالی تصور اس سورہ کے نام نے دے دیا ہے اس وجہ سے 'كَذٰلِكَ' کے ذریعہ سے ان کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ اس کی بارہا اس نام سے موسوم سورہ میں جو باتیں وحی کی بارہا ہیں یہ جس طرح تمہاری طرف وحی کی بارہا ہیں اسی طرح تم سے پہلے آنے والے نبیوں کو بھی وحی کی جاچکی ہیں۔ اداۓ مطلب میں بتقاضائے بلاغت ایجاز ہے۔ پوری بات گویا یوں ہے کہ اس طرح اللہ تم پر وحی کر رہا ہے اور اسی طرح اس نے ان نبیوں پر بھی وحی کی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں؛ اس قسم کے ایجاز کی متعدد مثالیں سمجھے گزر چکی ہیں اور آگے بھی آئیں گی۔

'كَذٰلِكَ' وحدت مدعا کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے اور طریقہ وحی کی یکسانی کی طرف بھی یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں اور رسولوں کو تعلیم بھی انہی باتوں کی دی جن کی تعلیم تم کو دی جا رہی ہے اور اس تعلیم کے لیے طریقہ بھی وہی اختیار فرمایا جو تمہارے لیے اختیار فرمایا اس وجہ سے کسی پہلو سے بھی قرآن میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو لوگوں کے لیے باعث وحشت ہو۔ اگر یہ اس سے وحشت زدہ ہو رہے ہیں تو یہ ان کی اپنی طبیعت کا فساد ہے۔

وحدت مدعا کی طرف آگے ان الفاظ میں اشارہ فرمایا ہے۔

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا قَالِیْذَیْ اَوْحَیْنَا
تمہارے لیے اس نے اسی دین کو مقرر کیا جس کی تعلیم
نوح کو دی اور اسی کی وحی تم کو کی اور جس کی تلقین

وحدت مدعا کی

طرف اشارہ

رَأَيْدَكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ
مُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ
وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ
مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ط..... (۱۳)

ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ (علیہم السلام) کو
بھی کی کہ اللہ کے دین کو قائم رکھو اور اس میں اختلاف
نہ برپا کرو۔ مشرکین پر وہ چیز شاق گزر رہی ہے جس
کی تم دعوت دے رہے ہو۔

اس سے معلوم ہوا کہ جس اسلام اور جس دین توحید کی دعوت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اسی
کی دعوت پر تمام انبیاء علیہم السلام مامور ہوئے لیکن مشرکین نے جو دین شرک ایجاد کیا اس کی عصبيت کے
جوش میں اس دین حق کے مخالف بن کر اٹھ کھڑے ہوئے اور اسی قسم کی عصبيت کے جنون میں اہل کتاب
بھی مبتلا ہو گئے۔

طریقہ کی یکسانی کی طرف آگے اس سورہ میں اس طرح اشارہ فرمایا ہے۔

طریقہ کی یکسانی

وَمَا كَانَتْ لِبَشَرَاتٍ لِّكَلِمَةِ اللَّهِ إِلَّا
وَحْيًا أَوْ مِنْ وَحْيٍ حِجَابٍ أَوْ
يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي بِلَاذِنِهِ مَا
يَشَاءُ ط إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ مُّكَذِّبٍ
أَوْحِينَآ إِلَيْكَ مُعَاجَاةً مِّنْ أَمْرِنَا
مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ
وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ
نُورًا تَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ
مِّنْ عِبَادِنَا ط (۵۱-۵۲)

اور کسی بشر کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ اس سے بات
کرے مگر یہ کہ وحی کے ذریعہ سے یا پردہ کی لوث سے
یا بھیجے اپنا کوئی فرشتہ پس وہ وحی کر دے اس کے
اذن سے جو وہ چاہے۔ بے شک وہ بڑا ہی بلند اور
حکیم ہے۔ اور اسی طرح ہم نے تمہاری طرف بھی وحی کی
ایک روح کی اپنے امر میں سے۔ تم نہ کتاب سے آشنا
تھے اور نہ ایمان سے لیکن ہم نے اس کو ایک نور بنایا
جس سے ہم ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے
جس کو چاہتے ہیں۔

کلام اشارہ

اس سے واضح ہوا کہ آج جو لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر خدا پیغمبر سے کلام کرتا ہے تو ان سے
بھی کلام کرے یا وہ اس طرح نمودار ہو کہ وہ اس کو دیکھیں اور اس کا کلام سنیں، یہ محض ان کی خود سری
اور بددماغی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح نہ کسی سے بات کرتا اور نہ اس طرح جلوہ نمائی کرنا اس کی شان ہے،
بلکہ ہمیشہ سے اس کا طریقہ یہ رہا کہ اس نے اپنے جن بندوں کو نبوت کے کارِ خاص کے لیے منتخب فرمایا ان
سے وحی کے ذریعہ سے بات کی اور اس وحی کا ایک خاص ضابطہ ہے۔

اس بات کے کہنے سے مقصود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا بھی ہے اور مخالفین پر اتمام حجت
بھی۔ ظاہر ہے کہ جب آپ اسی دین حق کی دعوت دے رہے ہیں جس کی دعوت تمام نبیوں اور رسولوں کے
دی تو آپ کوئی ایسی بات نہیں پیش کر رہے ہیں جس سے لوگ وحشت زدہ ہوں۔ جو لوگ اس سے
وحشت زدہ ہیں وہ تمام نبیوں کی دعوت کے مخالف اور تعصب و عناد میں مبتلا ہیں۔ علیٰ ہذا القیاس اگر آپ

آنحضرت مسلم کے

یہ تسلی امد

مخالفین پر

اتمام حجت

لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ نہیں کرا سکتے یا اس کو کلام کرتے دوسروں کو سنا نہیں سکتے تو یہ چیز بھی آپ کی نبوت کا کوئی نقص نہیں۔ آپ اللہ کی وحی پیش کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ جس سے بھی بات کرتا ہے وحی کے ذریعہ ہی سے کرتا ہے۔ اس سے زیادہ وہ کسی کو بھی نہیں نوازتا۔

اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں سے عزیز و عظیم، کا حوالہ یہاں تسلی کے مضمون سے بھی تعلق رکھتا ہے اور تہدید کے مضمون سے بھی، جب اللہ تعالیٰ عزیز ہے تو وہ گردن کشوں کو جب چاہے دبا سکتا ہے۔ اگر وہ فوراً نہیں دباتا تو وہ اپنی حکمت کے تحت ان کو مہلت دے رہا ہے اس وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب عزیز و عظیم پر بھروسہ رکھنا اور ان لوگوں کا معاملہ اسی کے حوالہ کرنا چاہیے۔

لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ (۴)

یہ اللہ تعالیٰ کی صفتِ عزیز کی وضاحت ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کی ملکیت صفتِ عزیز اور اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ نہ کسی چیز میں کسی کا سا جہا ہے اور نہ کوئی چیز اس کے محیطہ افتادہ کد وضاحت اختیار سے باہر ہے۔ وہ بڑی ہی بلند اور بڑی ہی عظیم ہستی ہے، کسی کا بھی یہ درجہ نہیں کہ اسی کا کفو اور ہمسر ہو سکے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ لوگوں کو مہلت دے رہا ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ لوگ اس کے دائرہ اختیار سے باہر ہو گئے اور اگر اس نے کسی کو عزت و شوکت بخشی ہے تو اس کو اتنا مغرور نہیں ہونا چاہیے کہ وہ خدا کو دیکھنے اور اس سے ہم کلام ہونے کا حوصلہ کر بیٹھے۔ اللہ کی بارگاہ بہت بلند اور اس کی ہستی بڑی عظیم ہے۔

تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرُوْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِنَّ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِمَنْ فِي الْاَرْضِ ۗ اِلَّا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ (۵)

یہ خدائے علی و عظیم کے علاوہ اس کی عظمت کا بیان ہے کہ اس کی عظمت کے برجہ سے آسمانوں کا علی و عظیم یہ حال ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اوپر سے پھٹ پڑیں گے اور ملائکہ کا حال بائیں ہمہ قربت یہ ہے کہ اس کی خشیت کے سبب سے وہ ہر وقت اس کی تسبیح و تحمید میں لگے رہتے اور زمین والوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ یعنی نادانوں نے تو فرشتوں کو خدائی میں شریک بنا رکھا ہے اور یہ توقع لیے بیٹھے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں ان کو وہ مقام حاصل ہے کہ وہ اپنے پجاریوں کو بڑے بڑے مرتبے دلوں میں گے اور خود ان کا حال یہ ہے کہ وہ ہر وقت اس کی خشیت سے لرزاں و ترساں اور مصروف تسبیح و تحمید ہیں۔

تسبیح اور حمد کے فرق پر اس کے محل میں گفتگو ہو چکی ہے۔ تسبیح میں تنزیہ کا پہلو غالب ہے اور حمد میں اثبات کا۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو تمام خلاف شان باتوں سے، جن میں سب سے زیادہ نمایاں شرک ہے، پاک اور تمام اعلیٰ صفات سے، جن میں سب سے مقدم و حمید ہے، متصف ٹھہرتے ہیں۔

وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِمَنْ فِي الْاَرْضِ ۗ اِلَّا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ (۵)

الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الْعُدُسَ وَمَنْ
حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ
وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ
لِلَّذِينَ آمَنُوا (۴)

جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد
ہیں وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے
اس پر ایمان رکھتے اور ایمان والوں کے لیے استغفار
کرتے رہتے ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ ملائکہ اہل زمین میں سے ان لوگوں کے لیے استغفار کرتے ہیں جو اہل ایمان ہیں۔ چونکہ
یہ بات واضح تھی اس وجہ سے آیت زیر بحث میں یہ حذف کر دی گئی ہے۔ ملائکہ کا یہی استغفار ان کی شفاعت
ہے جو وہ اپنے رب کی بارگاہ میں اہل ایمان کے لیے کر رہے ہیں۔ اس سے مشرکین کی مزعومہ شفاعت کی
تردید ہو گئی۔

الْآيَاتُ اللَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ: یہ مشرکین کو ایک بر محل تنبیہ ہے کہ کان کھول کر اچھی طرح سن لو کہ
بخشنے والا اور رحم فرمانے والا اللہ ہی ہے۔ اگر یہ چیز فرشتوں کے اختیار میں ہوتی تو وہ اس تذلل کے ساتھ
لوگوں کی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے کہیں درخواست کرتے؛

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِیْظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ

بِوَكِيلٍ (۵)

یہ مشرکین کو نہایت سخت انداز میں وعید اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے کہ ان واضح
دلائل کے بعد بھی جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے کارساز بنا رکھے ہیں اور تمام تنبیہ و تذکر کے باوجود اپنی
مذہب پر اڑے ہوئے ہیں، اللہ ان کی کڑی نگرانی کر رہا ہے کہ جو نہی وہ اپنی مہلت پوری کر لیں ان کو اپنے
قبر و غضب کے پنجہ میں گرفتار کر کے۔ اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ خدا نے تم پر یہ ذمہ داری
نہیں ڈالی ہے کہ لازماً تم ان کو ایمان کی راہ پر لگا ہی دو۔ تمہاری ذمہ داری تبلیغ حق کی تھی وہ تم نے کر دی اور
جب تک تمہارے رب کا حکم ہے، کرتے رہو۔ اگر یہ ایمان نہ لائے تو اس کی پریشانی ہی سے ہونی ہے تم سے
نہیں ہونی ہے۔ یہی مضمون آگے اسی سورہ میں یوں آیا ہے۔

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ
عَلَيْهِمْ حَفِیْظًا ۚ إِنَّكَ عَلَيْكَ
إِلَّا الْبَلَاءُ (۶۹)

پس اگر یہ اعراض کریں تو ہم نے تم کو ان پر دار و غربتا
کر نہیں بھیجا ہے، تمہارے اوپر ذمہ داری صرف
واضح طور پر پہنچا دینے کی ہے۔

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ
الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ فِرْعَوْنُ فِي الْجَنَّةِ وَفِرْعَوْنُ فِي السَّعِيرِ (۷۰)

اس کَذَلِكَ کا اشارہ آیت ۱ کے مضمون کی طرف ہے کہ جس طرح ہم نے تم سے پہلے آنے والے
نبیوں اور رسولوں کو اپنی وحی سے سرفراز کیا اسی طرح ہم نے تمہاری طرف بھی یہ قرآن بربان عربی آمارا ہے تاکہ

تم عرب کی مرکزی بستی اور اس کے گرد و پیش کے لوگوں کو آگاہ کر دو۔

قرآن کے ساتھ عربی کی صفت بطور اتمانِ اتمامِ حجت ہے، جیسا کہ ختم المسجدۃ کی آیت ۲۲ میں گزر چکا ہے کہ اہل عرب کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہ جائے کہ ان کے لیے اللہ کے دین کی پوری وضاحت نہیں کی گئی۔

’اُمُّ الْقُرَى‘ سے مراد مکہ ہے اس لیے کہ ’اُمُّ الْقُرَى‘ مرکزی بستی کو کہتے ہیں اور عرب میں مرکزی بستی ’اُمُّ الْقُرَى‘ کی حیثیت مکہ ہی کو حاصل تھی۔ یہاں مکہ کے بجائے ’اُمُّ الْقُرَى‘ کے لفظ میں بھی اتمامِ حجت کا پہلو ہے۔ اگر میں اتمامِ حجت ایک پیغام مرکزی بستی کے لوگوں کو پہنچا دیا گیا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس ملک کے لوگوں کو ان کے سر پر چڑھ کر لپکا رو دیا گیا ہے۔ اگر اُمُّ الْقُرَى کے بجائے عرب کے کسی گوشے سے یہ دعوت اٹھتی تو باتیں بنانے والے یہ بات بنا سکتے تھے کہ آخر ہمارے اکابر و سادات اور ہمارے ذہین طبقہ کو چھوڑ کر قرآن نے سب سے پہلے عوام کے طبقہ کو کیوں مخاطب کیا، اس کے حق و باطل کے اصلی پرکھنے والے تو مکہ کے سادات ہو سکتے تھے!

’وَمَنْ حَوْلَهَا‘ سے بعض لوگوں نے تمام عالم کو مراد لیا ہے۔ ان کے اس خیال کی بنیاد یہ ہے کہ آنحضرت ’وَمِنْ حَوْلِهَا‘ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تمام عالم کے لیے ہوئی ہے، اس وجہ سے صرف اطرافِ مکہ یا ملکِ عرب ہی کے شہر مراد نہیں ہیں، بلکہ پوری دنیا مراد ہے۔ یہ بات اگرچہ بجائے خود ایک حقیقت ہے کہ آنحضرت خاتم النبیین ہیں، اس وجہ سے آپ کی بعثت تمام عالم کے لیے ہوئی، لیکن ’وَمَنْ حَوْلَهَا‘ کی یہ تاویل الفاظ کے حدود سے اول تو صریح تجاوز ہے پھر اصل مقصد کے لیے اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ آپ دو بعثتوں کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں۔ ایک بعثتِ خاص، دوسری بعثتِ عام۔ آپ کی بعثتِ خاص اہل مکہ اور اہل عرب کی طرف ہوئی اور ان پر آپ نے براہِ راست حجت قائم فرمائی۔ رہی آپ کی بعثتِ عام تو وہ تمام عالم کی طرف ہے اور اہل عالم پر دینِ حق کی شہادت دینے کی ذمہ داری قرآن نے بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، قیامت تک کے لیے ملتِ مسلمہ پر ڈالی ہے اور اس ذمہ داری ہی کی بنا پر اس امت کو اللہ تعالیٰ نے ’شُھَدَاءُ اللّٰهِ فِي الْاَرْضِ‘ کے منصب پر سرفراز فرمایا ہے۔ یہ اس امت کا فریضہ منصبی ہے کہ اللہ کے رسول نے دینِ حق کی گواہی جس طرح اس امت کے لوگوں پر دی اسی طرح یہ برابر دوسروں کے سامنے یہ گواہی دیتی رہے۔ اسی فریضہ کے تقاضے سے اس امت کو یہ شرف بھی حاصل ہوا کہ ایک گروہ اس میں ہمیشہ حق پر قائم رہے گا۔ یہاں تک کہ یہ اس وقت بھی حق پر قائم رہے گا جب دنیا کی رگ رگ میں باطل کا زہر سرایت کر جائے گا۔

لے اس مسئلہ پر مفصل بحث ہم اپنی کتاب ’دعوتِ دین اور اس کا طریق کار‘ میں کر چکے ہیں۔ جن لوگوں کو دلائل کی تفصیل مطلوب ہو اس کی مراجعت کریں۔

عدالتِ عام سے انذار
 دَتَنْذِيرُ يَوْمِ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ: انذارِ عام کے بعد یہ انذارِ خاص کا ذکر ہے کہ ان لوگوں کو خاص طور پر یَوْمِ الْجَمْعِ سے ڈرا دو۔ 'یَوْمِ الْجَمْع' سے اشارہ ظاہر ہے کہ روزِ قیامت کی طرف ہے۔ روزِ قیامت کو 'یَوْمِ الْجَمْع' سے تعبیر کرنے میں اس بات کی آگاہی ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ بلا استثناء سب کو اکٹھا کریگا۔ عابدوں کو بھی اور معبودوں کو بھی، لیڈروں کو بھی، ان کے پیروں کو بھی، انبیاء اور ان کے ساتھیوں کو بھی؛ کفار اور ان کے حمایتیوں کو بھی۔ اور ان سب کی موجودگی میں، بھری عدالت میں، فیصلہ فرمائے گا کہ اللہ کے دین کے معاملے میں کس کا رول کیا رہا ہے؟ کس نے اس میں اختلاف برپا کیا اور فساد ڈالا اور کس نے اس کی وحدت و پاکیزگی قائم رکھنے کی کوشش کی۔ کون انعام کا مستحق ہے اور کون سزا کا؟

'فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي الشَّعِيرِ' یہ اس کھلی عدالت کے فیصلہ کا بیان ہے کہ اس دن ایک گروہ یعنی اہل ایمان کا گروہ لازماً جنت میں جائے گا اور دوسرا گروہ یعنی اہل کفر کا گروہ لازماً دوزخ میں۔
 وَكَوْشَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ
 وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ دَرَجَةٍ وَلَا يُصِیْرُونَ (۸)

ایک شبہ کا جواب
 اب یہ ایک شبہ کا جواب دیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ایک ہی دین دیا تو اس نے یہ کیوں نہیں پسند فرمایا کہ سب اسی دین پر رہتے؟ اسی نے یہ موقع کیوں دیا کہ لوگ اس میں اختلاف برپا کریں اور اس اختلاف کا نتیجہ بالآخر یہ نکلے کہ ایک گروہ تو جنت کا حقدار ٹھہرے اور دوسرا دوزخ کا سزاوار قرار پائے؟

اس کا جواب یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرنا پسند نہ کر سکتا تھا، کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں تھا۔ لیکن اس نے یہ نہیں پسند فرمایا کہ وہ لوگوں کو اپنی ہدایت قبول کرنے پر مجبور کرے بلکہ اس نے چاہا کہ لوگوں کو اختیار دے کہ ان کے سامنے اپنی ہدایت رکھے کہ لوگ اپنی عقل و بصیرت سے کام لے کر، اپنی آزادی رائے کے ساتھ، ہدایت کو اختیار کریں اور اللہ کی رحمت میں داخل ہونے کے سزاوار بنیں۔ 'يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ' میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی مشیت کا ذکر فرمایا ہے وہ اس کی رحمت اور اس کے عدل کے تحت ہے۔ اس وجہ سے اس کے معنی یہ ہوں گے کہ جن کے لیے اس کا عدل متفق ہو کہ وہ اس کی رحمت میں داخل ہوں ان کو وہ اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ اس مضمون کو اس کے بعد وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ دَرَجَةٍ وَلَا يُعِیْبُونَ نَمْرًا کو واضح بھی کر دیا کہ جو لوگ ظالم یعنی کافر و مشرک ہیں نہ ان کا کوئی کارساز ہوگا، نہ کوئی مددگار یعنی نہ ان کے مزعومہ اولیاء ان کے کام آنے والے بنیں گے اور نہ ان کی کوئی جمعیت و جماعت ہوگی جو ان کی کوئی مدد کر سکے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے صرف وہ لوگ محروم ہوں گے جو ظالم و مشرک ہوں گے اور ایسا اس لیے ہوگا کہ یہ اس کے عدل کا تقاضا ہے۔ اس کی مشیت اس کے عدل پر مبنی ہے اور کسی کی طاقت نہیں ہے کہ اس کی مشیت کو بدل سکے۔

یہ مضمون قرآن میں جگہ جگہ بیان ہوا ہے اور اس کتاب میں بار بار اس کی وضاحت ہو چکی ہے۔ ہم مزید وضاحت کے لیے یہاں بھی چند آیات کا حوالہ دیے دیتے ہیں۔ سورہ یونس میں فرمایا ہے۔

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنَ فِي الْأَرْضِ
وَكُلَّهِمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ
حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۚ وَمَا كَانَ
لِنَفْسٍ أَنْ تُوَفِّيَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ
وَلَيَجْعَلَ الَّذِينَ عَلَىٰ الَّذِينَ لَا
يَعْقِلُونَ (يونس ۹۹-۱۰۰)

اور اگر تیرا رب چاہتا تو زمین میں جو بھی ہیں
سب ایمان پر ہوتے تو کیا تم لوگوں کو مجبور کر دے
کہ وہ مومن بن جائیں اور کوئی جان بھی ایمان
نہیں لاسکتی مگر اللہ کے اذن سے اور اللہ
ان لوگوں پر گندگی لا دیتا ہے جو اپنی عقل سے
کام نہیں لیتے۔

اس سے معلوم ہوا کہ ایمان و ہدایت کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر منحصر ہے اور اس کی مشیت
ان لوگوں کو ایمان کی توفیق بخشی ہے جو اپنی عقل سے کام لیتے ہیں۔ جو عقل سے کام نہیں لیتے ان
کی عقل ایسی گندگی کے ڈھیر کے نیچے دب جاتی ہے کہ ان کو ایمان و ہدایت کی روشنی نظر نہیں آتی۔
یہی مضمون سورہ سجدہ میں اس طرح بیان ہوا ہے۔

وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ
هُدًى ۚ (السجدة ۱۳)

اور اگر ہم چاہتے تو ہر جان کو اس کی ہدایت
دے دیتے۔

یعنی اگر ہم لوگوں کو ایمان پر مجبور کرنا چاہتے تو سب کو مومن بنا دیتے لیکن ہم نے لوگوں کو اختیار
دے کر آزمایا ہے کہ کون ایمان کی راہ اختیار کرتا ہے، کون کفر کی۔ پس جو کفر کی راہ اختیار کریں گے
ہم ان سب کو جہنم میں بھر دیں گے اور ان لوگوں کو جنت میں داخل کریں گے جو ایمان لائیں گے۔
یہی بات نہایت وضاحت سے سورہ دہر میں اس طرح ارشاد ہوئی ہے۔

إِنَّ هَذِهِ بَشِيرَةٌ لِّمَن شَاءَ
أَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ۚ وَمَا
تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۚ
يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ
وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا
أَلِيمًا (الدھر ۲۹-۳۱)

یہ قرآن تو س ایک یاد دہانی ہے تو جس کا جی چاہے
اپنے رب کی راہ اختیار کرے اور تمہارا چاہنا
کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ بھی چاہے۔ یہے شک
اللہ علیم و حکیم ہے۔ وہ اپنی رحمت میں داخل کرتا
ہے جس کو چاہتا ہے۔ وہ اپنے جازوں پر ظلم
ڈھانے والے کو ان کے لیے اللہ نے دردناک
عذاب تیار کر رکھا ہے۔

اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہؓ کو تسلی دی گئی ہے کہ لوگوں کی ضد اور ہٹ دھرمی
سے پریشان نہ ہو۔ یہ قرآن لوگوں پر زبردستی لا دینے کی چیز نہیں ہے۔ یہ صرف ایک یاد دہانی ہے

تو اس کے ذریعہ سے لوگوں کو یاد دہانی کرو۔ جس کا جی چاہے ایمان لائے، جس کا جی چاہے کفر کی راہ اختیار کرے۔ اگر تم لوگ ان کے ایمان کے خواہشمند ہو تو تمہاری خواہش سے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کی مشیت نہ ہو اور اللہ کی مشیت اس کے علم اور اس کی حکمت پر مبنی ہے۔ وہ اپنی رحمت میں انہی کو داخل کرتا ہے جن کو چاہتا ہے اور وہ انہی کو چاہتا ہے جو اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے نہیں ہوتے بلکہ اللہ کی بخشی ہوئی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاتے اور اس کی ہدایت کی قدر کرتے ہیں۔ رہے وہ لوگ جو آنکھیں رکھتے ہوئے اندھے بن کر چلتے ہیں تو ایسے ظالموں کے لیے اللہ نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔

أَمَّا تَخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۖ فَإِنَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُعْطِي السُّوْفَىٰ زَوْجًا عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (۹)

سوال یہاں اظہارِ تعجب اور انکار کے مفہوم میں ہے۔ اوپر والی آیت میں فرمایا ہے کہ ان کے لیے نہ کوئی کارساز ہوگا، نہ مددگار۔ یہ اسی کی مزید وضاحت ہے کہ اگر انھوں نے اللہ کے سوا کچھ دوسرے کارساز بنا رکھے ہیں تو یہ محض ان کی بوالغضوبی ہے۔ کارساز صرف اللہ ہی ہے۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وہی ہے جو مردوں کو زندہ کرے گا اور ہر ایک کی پیشی اس کے حضور میں ہونی ہے تو کارساز کوئی دوسرا کیسے بن جائے گا۔ اور وہ ہر چیز پر قادر ہے تو اس کے ہوتے کسی کارساز کی ضرورت کیا رہی اور اس کے آگے کسی بڑے سے بڑے کارساز کی کارساز کی کیا کارگر ہو سکتی ہے۔

فَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكِّمُوهُ إِلَى اللَّهِ ۖ ذَرِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (۱۰)

ان لوگوں کا معاملہ اللہ کے حوالہ جانی ضرور ہے۔ اور پر آیت ۹ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی گئی ہے کہ مخالفین کی فدا اور مکاریت سے آپ پریشان نہ ہوں۔ ہدایت و صلاحیت کے باب میں اللہ نے جو سنت مقرر کر رکھی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی یہ لوگ اللہ کے قانون کی زد میں آئے ہوئے ہیں اس وجہ سے ان کا معاملہ اللہ کے حوالہ کیجیے۔ اسی ہدایت کے بموجب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا معاملہ اللہ کے حوالہ فرمادیا۔ چونکہ یہ بات اوپر والی آیت ہی کی تعمیل میں تھی اس وجہ سے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی نئی ہدایت کی ضرورت نہیں تھی بلکہ کہنے کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلا دی گئی۔ فرمایا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے دین کی جس بات میں بھی تم نے اختلاف کیا، خواہ وہ توجید ہو یا آخرت، میری ذمہ داری اس میں صرف حق پہنچا دینے کی تھی سو وہ میں نے تم کو پہنچا دیا۔ اب اس کا فیصلہ اللہ کے حوالہ ہے۔ وہ فیصلہ فرمائے گا کہ میں نے حق پہنچانے میں کوتاہی کی یا تم نے حق کو پہچان کر اس کو جھٹلایا! وہی اللہ میرا رب ہے اس وجہ سے میں نے اس پر بھروسہ کیا اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں کہ وہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے۔

۲۔ آگے کا مضمون — آیات : ۱۱-۲۰

پہلے اسی توحید کے مضمون کی وضاحت فرمائی ہے جو اوپر سے چلا آ رہا ہے کہ کارسازِ حقیقی صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ رزق اور اولاد سب اسی کا عطیہ ہیں۔ اور اس کائنات کے اقداد میں جو توافقی ہے وہ اس بات کی نہایت واضح دلیل ہے کہ اللہ واحد کی مشیت اور اس کے ارادہ کے سوا کوئی اور ارادہ اس کے اندر دخیل نہیں ہے۔

اس کے بعد پہلی آیت کے مضمون کی وضاحت فرمائی ہے کہ حضرت نوحؑ سے لے کر حضرت مسیح علیہ السلام تک تمام نبیوں نے اسی دینِ توحید کی دعوت دی اور اس میں اختلاف برپا کرنے سے لوگوں کو روکا لیکن ان کی امتوں نے خدا کی طرف سے واضح علم آ جانے کے باوجود اس میں اختلاف پیدا کیا اور اپنے آپ کو اللہ کی ہدایت سے محروم کر لیا۔

اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی کہ تم اسی دینِ انبیاء کی لوگوں کو دعوت دو اور اپنی اس دعوت پر جمے رہو۔ جو لوگ تمہاری مخالفت کر رہے ہیں ان کو آگاہ کر دو کہ میں اللہ کی کتاب پر ایمان لایا ہوں جو اس نے تمہارے اختلافات کا فیصلہ کرنے کے لیے، میزانِ عدل بنا کر، اتاری ہے۔ اگر تم اس کے فیصلہ کو قبول نہیں کرو گے تو قیامت کی میزان تمہارا فیصلہ کرے گی اور قیامت شدنی ہے۔ اپنی موجودہ رفاہیت کو اپنے برحق ہونے کی دلیل نہ سمجھو۔ اللہ حق کے دشمنوں کو بھی دنیا کی نعمتیں دیتا ہے لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس روشنی میں آیات کی تلاوت فرمائیے۔

آیات :

۲۰-۱۱

قَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَعَلْ لَّكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَهِنَ
الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا يُّذَرُّوْكُمْ فِيْهِۦ لَئِنْ كُنْتُمْ كٰشِرِيْنَ شَيْۡءًا وَّهُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ ۝۱۱
لَهُۥ مَقَالِیْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ یُبْسِطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَّشَآءُ
وَلَیْقْدِرُ اِنَّہٗ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ ۝۱۲ شَرَعَ لَّكُمْ مِّنَ الدِّیْنِ
مَا وَصَّی بِہٖ نُوْحًا وَاَلٰذِکَیْ اَوْحٰیْنَآ اِلَیْكَ وَمَا وَصَّیْنَا
بِہٖ اِبْرٰہِیْمَ وَمُوسٰی وَعِیْسٰی اَنْ اَقِیْمُوا الدِّیْنَ وَلَا تَفَرَّقُوْا
فِیْہِۚ کَبُرَ عَلٰی الْمُشْرِکِیْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَیْہِۚ ۝۱۳ اللّٰهُ

يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَى آلِيهِ مَنْ يُنِيبُ ۝ وَمَا
تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعِيَا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا
كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى آخِلٍ مُسَمًّى لَفُضِي بَيْنَهُمْ وَلَكِن
الَّذِينَ أُوْرَثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَقِيَ شَكٌّ مِنْهُ مُرِيبٌ ۝
فَلِذَلِكَ فَادْعُ ۚ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ۚ وَقُلْ
أَمِنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ ۚ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ۚ اللَّهُ
رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۚ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ۚ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَ
بَيْنَكُمْ ۚ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ۚ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ۝ وَالَّذِينَ يَحْمِلُونَ
فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةً عِنْدَ
رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۝ اللَّهُ الَّذِي
أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ ۚ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ
قَرِيبٌ ۝ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۚ وَالَّذِينَ
آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا ۚ وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ ۚ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ
يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ۝ اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ
يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ۝ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ
الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ ۚ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا
نُؤِثِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ۝

وہی آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے۔ اس نے تمہاری غس سے تمہارے

جوڑے پیدا کیے اور جو پاویں کی جنس سے بھی جوڑے پیدا کیے۔ اس مزرعہ کے اندر وہ تمھاری تخم ریزی کرتا ہے۔ اس کے مانند کوئی شے بھی نہیں ہے۔ اور وہی سنتے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں آسمانوں اور زمین کی کنجیاں۔ وہ کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ ۱۱-۱۲

اس نے تمھارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کی ہدایت اس نے نوح کو فرمائی اور جس کی وحی ہم نے تمھاری طرف کی اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا کہ اس دین کو قائم رکھو اور اس میں تفرقہ نہ پیدا کیجیو۔ مشرکین پر وہ چیز شاق گزر رہی ہے جس کی طرف تم ان کو دعوت دے رہے ہو۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف آنے کے لیے چن لیتا ہے اور وہ اپنی طرف رہنمائی ان کی کرتا ہے جو اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ۱۳

اور یہ لوگ صحیح علم آچکنے کے بعد محض باہمی ضد ضد کے باعث متفرق ہوئے اور اگر تمھارے رب کی طرف سے ایک بات ایک مدت معین کے لیے نہ پا چکی ہوتی تو ان کے درمیان فوراً فیصلہ کر دیا جاتا۔ اور جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے ان کے بعد وہ اس کے باب میں ایک الجھن میں ڈالنے والے شک میں مبتلا ہیں۔ ۱۴

پس تم اسی دین کی دعوت دو اور اس پر جھجے رہو جیسا کہ تم کو حکم ہوا ہے اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کیجیو۔ اور اعلان کر دو کہ اللہ نے جو کتاب اتاری ہے میں اس پر ایمان لایا ہوں اور مجھے یہ حکم ہے کہ میں تمھارے درمیان فیصلہ کر دوں۔ اللہ ہی ہمارا بھی رب ہے اور تمھارا بھی۔ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمھارے اعمال تمھارے لیے۔

ہمارے درمیان کسی بحث کی ضرورت نہیں رہی۔ اللہ ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ ۱۵

اور جو لوگ اللہ کے باب میں حجت کر رہے ہیں بعد اس کے کہ اس کو مانا جا چکا ہے، ان کی حجت ان کے رب کے آگے بالکل پسا ہے اور ان پر غضب اور ان کے لیے عذاب شدید ہے۔ ۱۶

اللہ ہی ہے جس نے اتاری کتاب قولِ فیصل کے ساتھ اور میزان اتاری اور کیا پتہ شاید قیامت بھی قریب ہی آگئی ہو اس کے لیے جلدی وہ لوگ مچائے ہوئے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے اور جو لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے ترساں ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ شدنی ہے۔ آگاہ کہ جو لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں وہ بہت دور کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ ۱۷-۱۸

اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ وہ رزق بخشا ہے جس کو چاہتا ہے اور وہ نہایت زور آور اور غالب ہے اور جو آخرت کی کھیتی کا طالب ہوتا ہے ہم اس کی کھیتی میں افزونی دیتے ہیں (اور دنیا میں سے بھی اس کا حصہ دیتے ہیں) اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہوتا ہے ہم اس کو اس میں سے کچھ دیتے ہیں اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ ۱۹-۲۰

۳۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

فَاطَرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْأَنْفُسِ أَزْوَاجًا ۖ وَفِي الْأَنْعَامِ لَآزَاجٌ ۖ يَذُرُكُم فِيهِ ۚ وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (۱۱)

اد پر آیت۔ ایں یہ جو فرمایا ہے۔ 'ذَیْکُمْ اللّٰهُ رَبِّیْ عَلَیْہِ تَوَكَّلْتُ' اس کی یہ مزید وضاحت ہے کہ آسمانوں اور زمین کا خالق اور تمام انسانوں اور دوسری مخلوقات کو وجود میں لانے والا وہی ہے۔ دوسرا کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس کی ذات یا صفات میں اس کا شیل ہو سکے تو کوئی اور کس طرح حقدار ہو سکتا ہے کہ اس کو اس کا شریک ٹھہرایا اور مولیٰ و مرجع بنایا جائے!

'بَیِّنَاتٌ لِّکُمْ فِیْہِ' میں ضمیر مجرور کا مرجع الفاظ کے اندر نہیں ہے بلکہ اس مفہوم کے اندر ہے جو الفاظ سے سمجھ میں آتا ہے۔ الفاظ سے یہ بات نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور چوپایوں کے اندر ان کی جنس سے جو جوڑے پیدا کیے ہیں تو اس طرح گویا انسانوں اور چوپایوں کی تخلیق کے لیے ان کے اپنے نوعی نظام کے اندر ہی ایک فارم یا مزرعہ بنا دیا ہے جس میں وہ ان کی برابر تخم ریزی کرتا اور ان کو پروان چڑھاتا ہے۔ عربی زبان میں اس طرح ضمیر آتی ہیں۔ اس کتاب میں اس کی بعض نہایت واضح مثالیں پیچھے گزر چکی ہیں۔

'لَکِنِّیْ کَمِثْلِہِ شَئِیْ' اد پر والے ٹکڑے میں خالق آسمان و زمین کی جس قدرت و حکمت کی طرف اشارہ فرمایا ہے یہ اس کا نتیجہ سامنے رکھ دیا ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین جیسی عظیم چیزیں پیدا کیں، جس نے انسانوں اور چوپایوں کی نسل چلانے کے لیے یہ حیرت انگیز نظام قائم فرمایا آخر دوسرا کون ایسا ہو سکتا ہے جس کو اس کا مثل قرار دیا جاسکے؟ کوئی چیز بھی نہ اس کے مثل ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ وہ اپنی ذات اور صفات میں بالکل یکتا ہے۔ پھر اس سے یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ جب آسمانوں کا خالق وہ ہے تو ان سے جو کچھ آتا ہے اس کا اتارنے والا بھی وہی ہے، جب زمین کا بنانے والا وہ ہے تو اس سے جو کچھ برآمد ہوتا ہے اس کا برآمد کرنے والا بھی لازماً وہی ہے۔ جب عورت اور مرد، نر اور ناری کا خالق وہ ہے تو جو خلق ان سے وجود میں آتی ہے ان کا وجود میں لانے والا بھی وہی ہوا۔ مطلب یہ نکلا کہ جب آسمانوں اور زمین اور عورت و مرد کا خالق خدا کے سوا کسی دوسرے کو نہیں قرار دیا جاسکتا تو ان کے باہمی تفاعل سے وجود میں آنے والی چیزوں کو کس طرح کسی دوسرے کی طرف منسوب کیا جاسکتا ہے؟ کون ہے جس نے ان کاموں میں سے کوئی ایک بھی کیا ہو یا کر سکے جو خدا نے کیے ہیں کہ اس کو اس کا ہم پایہ بنا دیا جائے؟

'وَهُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ' یہ اس سبق سے نکلا ہوا آگے کا سبق ہے کہ جس طرح اس کائنات کے شاہد سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ کوئی اس کا شیل نہیں ہے اسی طرح یہ حقیقت بھی اس سے نکلتی ہے کہ حقیقی سمیع و علیم وہی ہے۔ ایک سمیع و علیم خالق ہی اتنی وسیع کائنات کو وجود میں لا سکتا ہے اور وہی اس کو برقرار بھی رکھ سکتا ہے۔ تو جب اس کی قدرت بھی بے مثال اور اس کا علم بھی محیط کل تو سب اسی کی بندگی کریں اور اسی سے اپنی ضرورتیں مانگیں۔ وہ سب کی باتیں سنتا اور جانتا ہے۔ اس سے

مانگنے کے لیے کسی واسطہ اور وسیلہ کی ضرورت نہیں ہے۔

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (۱۲)

جس اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا خالق ہے تو یہ بھی ضروری ہے کہ وہی ان کا مالک بھی ہو۔ یہ جو خالق ہے وہ ان کو پیدا تو کرے لیکن پیدا کرنے کے بعد ان کے خزانوں کی کنجیاں دوسروں کو بکڑا دے؟ اسی کے حکم سے بارش ہوتی ہے اور اسی کے حکم سے زمین اپنے خزانے اگلتی ہے اور وہی ہے جو اپنے علم اور اپنی حکمت کے تقاضوں کے تحت جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں کشادگی دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ نہ رزق کے پیدا کرنے میں کسی دلیوی دیوتا کا کوئی دخل ہے اور نہ اس کی تقسیم میں کسی کو دخل ہے۔ یہ تمام امور اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہیں اس وجہ سے شکر کا حقیقی سزاوار وہی ہے۔ وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا اس وجہ سے بندوں کو اسی سے امید بھی رکھنی چاہیے اور اسی سے ڈرنا بھی چاہیے اور اگر کسی کے رزق میں تنگی ہو تو اس بلگنی میں اس کو نہیں مبتلا ہونا چاہیے کہ خدا کو اس کی خبر نہیں ہے یا اس نے اس کے ساتھ کوئی نا انصافی کی ہے بلکہ یہ اطمینان رکھنا چاہیے کہ جو کچھ ہوا یا ہو رہا ہے خدا کے علم سے ہو رہا ہے اور اسی میں حکمت ہے۔

مَشَرَّعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۚ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۚ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَىٰ إِلَهِهِ مَن يُنِيبُ (۱۳)

سورہ کی تمہید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ جو فرمایا ہے کہ تمہیں اسی دین حق کی وحی کی جارہی ہے جس کی وحی تم سے پہلے آنے والے نبیوں اور رسولوں کو کی گئی، یہ اسی مضمون کی وضاحت قریش اور اہل عرب کو مخاطب کر کے کی جارہی ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے وہی دین پسند فرمایا ہے جو اس نے نوح کو دیا تھا اور جس کی وحی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو کی جارہی ہے۔ اسی دین کی تلقین ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ (علیہم السلام) کو بھی کی گئی تھی۔ یہ کوئی ایسا دین نہیں ہے جو تمہارے لیے انوکھا اور اجنبی ہو بلکہ شروع سے لے کر اس آخری نبی تک سب کا دین یہی رہا ہے اور یہی اللہ کا حقیقی دین ہے۔ حضرات انبیاء علیہم السلام کا حوالہ یہاں اس طرح دیا ہے کہ پہلے ابتدائی اور آخری کڑی یعنی حضرت نوح اور حضرت خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا، پھر بیچ کے انبیاء میں سے تین جلیل القدر نبیوں — حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام — کا نام خاص طور پر لیا۔ اس اہتمام خاص کے ساتھ ان کے ذکر کا وجہ یہ ہے کہ انہی تین نبیوں کی پیروی کے مدعی اس وقت قرآن کے سامنے تھے۔ مشرکین عرب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کے مدعی تھے اور یہود و نصاریٰ

بالترتیب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ اس طرح گویا نبیوں کی پوری تاریخ کی طرف بھی اجمالی اشارہ ہو گیا اور قابل ذکر امتیں بھی سامنے آ گئیں۔

’اَنْ اَقِيْمُوا الصَّلٰتَ وَلَا تَنَسَوْا فِیْہِہٖۤ اِس دین کا بھی بیان ہے جس کی تلقین ان نبیوں اس دین سے کوئی گنہگار اور اس ہدایت کا بھی جو اس دین سے متعلق ان نبیوں کے واسطے سے ان کے پیروں کو کی گئی۔ اَلصَّلٰتُ پر الف لام اسی طرح کا ہے جس طرح اَلکِتَابُ پر ہے۔ جس طرح اَلکِتَابُ کے معنی کو ہدایت اللہ کی کتاب کے ہیں اسی طرح اَلدِّیْن کے معنی اللہ کے دین کے ہیں۔ اللہ کا دین شروع سے اسلام ہے، جیسا کہ ارشاد ہے: اِنَّ الدِّیْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ (اصل دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے)۔ اس دین کی بنیاد خالص اور کامل تو حید پر ہے۔ یہی دین اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی دیا اور یہی دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نازل فرمایا۔ اس کے عقائد اور اس کی اساسات شروع سے آخر تک بالکل ایک ہیں۔ فرق اگر ہوا ہے تو جزئیات شریعت میں ہوا ہے جس کو قرآن نے ’مَشْعُورَہٗ مِّنْہَا‘ کے الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے۔

اس دین سے متعلق امتوں کو یہ ہدایت بھی فرمائی گئی تھی کہ اس کو قائم رکھنا اور اس میں اختلافات اور تفرق نہ برپا کرنا۔ یہ اسی طرح کی ہدایت ہے جس طرح فرمایا ہے کہ: فَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِیْعًا وَلَا تَفَرَّقُوْا اِنَّہٗ اَمْرٌ (۱۱۳) (سب مل کر اللہ کی رسی کو پکڑو اور تفرق نہ ہو) قائم رکھنے سے مراد یہ ہے کہ اس کی جو باتیں ماننے کی ہیں وہ سچائی کے ساتھ مانی جائیں جو کرنے کی ہیں وہ دیا انتداری اور راستبازی کے ساتھ کی جائیں۔ نیز لوگوں کی برابر نگرانی کی جائے کہ وہ اس سے غافل یا منحرف نہ ہونے پائیں۔ اور اس بات کا بھی پورا اہتمام کیا جائے کہ اہل بدعت اس میں کوئی رخنہ نہ پیدا کر سکیں۔

’لَا تَقْرَءُوْا کَانَطٰرَہٗۤ اِس دین جل اللہ ہے اس وجہ سے سب کا فرض ہے کہ سب مل کر اس کو پکڑیں۔ ایسا نہ ہو کہ جس کے ہاتھ میں جو رسی اہلٹے ایسی کو وہ جل اللہ سمجھ بیٹھے اور اس رسی کو چھوڑ دے۔ اگر اس جل اللہ سے تعلق منقطع ہوا تو سارا شیرازہ دہم برہم ہو جائے گا۔ پھر کوئی چیز بھی لوگوں کی شیرازہ بندی نہ کر سکے گی۔

’کَذٰبٌ عَلٰی الْمُشْرِکِیْنَ مَا تَدْعُوْہُمْ اِلَیْہِۃُۤ اِس دین سے مراد مشرکین قریش ہیں۔ فرمایا کہ ان کے لیے اللہ نے دین تو وہی آنا جو تمام انبیاء کا دین ہے اور اسی دین کی تعلیم ان کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دی ہے لیکن وہ چیز ان پر شاق گزر رہی ہے جس کی طرف تم ان کو دعوت دے رہے ہو۔ کو چڑھنا

لے حضرات انبیاء کی اصل تاریخ تو حضرت آدم سے شروع ہوتی ہے لیکن قرآن نے بالعموم حضرت نوح ہی سے آغاز فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت نوح سے پہلے کی تاریخ بالکل پھر وہ خفا میں ہے۔

‘مَا تَدْعُوهُمْ لَكُمْ’ اگرچہ باعتبار الفاظ عام ہے لیکن قرینہ دلیل ہے کہ اس سے مراد توحید ہے۔ قرآن میں اس بات کی جگہ جگہ تصریح ہے کہ مشرکین کو سب سے زیادہ چڑ قرآن کی دعوت توحید ہی سے تھی۔

ہدایت کے باب میں سنت الہی
‘اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ’ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ ان کے معاملہ میں مبرک کرد۔ تم ان کے ایمان کے کتنے ہی پائے والے بنو لیکن ہو گا وہی جو اللہ چاہے گا۔ اور اللہ کا چاہنا اس کی حکمت اور اس کی سنت کے تحت ہے۔ وہ اپنی طرف رہنمائی اپنی لوگوں کی کرتا ہے جو خود بھی اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ جو اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے وہ توفیق ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ‘يَجْتَبِي’ کے بعد لائی، کا صلہ اس بات کا قرینہ ہے کہ یہاں تفسیر ہے۔ اس اسلوب کی وضاحت جگہ جگہ ہو چکی ہے۔

وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى لَفُضِّبَ بَيْنَهُمْ وَلَئِنْ أَوْرَثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِ شَكٍّ مِمَّنْ يُورِثُ (۱۲)

یہ ان امتوں کو ملامت ہے کہ انھوں نے علم الہی کی روشنی پانے کے بعد محض اپنی باہمی ضد کے باعث آپس میں اختلاف کیا اور گراہی میں مبتلا ہو گئے۔ اگر رات کی تاریکی میں کوئی ٹھوکر کھا جائے تو اس کو ایک حد تک معذور قرار دیا جاسکتا ہے لیکن جو شخص پورے دن کی روشنی میں، محض اپنی ضد کے سبب سے، ٹھوکر کھاتا ہے وہ اپنی اس حماقت کا خود ذمہ دار ہے۔ اس تفرق کی نوعیت سمجھنے کے لیے یہ اشارہ غالباً یہاں کافی ہو گا کہ یہود کے علماء اور فقہاء میں بالکل اسی طرح کے اختلافات برپا ہوئے جس طرح کے اختلافات ہمارے ہاں برپا ہوئے۔ پس فرق یہ ہے کہ اس امت کے پاس قرآن محفوظ ہے اس لیے رفع اختلاف کی کسوٹی موجود ہے لیکن یہود نے تورات بھی ضائع کر دی اس وجہ سے ان کے اختلاف کے رفع ہونے کی کوئی شکل باقی ہی نہیں رہی۔

حضرت عیسیٰ کی دعوت سے جو امت ظہور میں آئی اس کے اور یہود کے درمیان شروع ہی سے ایک چیلنج برپا رہی اور اس میں اصلی دخل علمائے یہود کے عناد کو تھا۔ وہ محض ضد اور حسد کے باعث ان کے دشمن بن کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ بعد میں خود نصاریٰ کے اندر بے شمار فرقے پیدا ہو گئے اور پال نے ان کو تورات اور انجیل دونوں کی روشنی سے محروم کر دیا۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن کی روشنی دکھانی چاہی تو یہود اور نصاریٰ اور قریش تینوں نے مل کر اس روشنی کو گل کرنے کی جو سعی نامراد کی اس کی پوری تفصیل قرآن میں آپ پڑھ رہے ہیں۔ یہود کو قرآن سے اس بنا پر عناد تھا کہ مذہبی پیشوائی بنی اسماعیل کو مستقل نہ ہونے پائے اور قریش کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تیر غاش تھی اس کے وجہ خود ان سورتوں سے واضح ہیں۔ اسی صورت حال کو قرآن نے ‘وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ

اَلْعِلْمُ بَيْنَهُمْ کے الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے کہ جس امت نے بھی تفرق اور اختلاف کی راہ اختیار کی ہے محض اپنی شامت اعمال اور باہمی عناد کے سبب سے اختیار کی ہے۔ جہاں تک اللہ اور اس کے رسول کا تعلق ہے ان کی طرف سے برابر لوگوں کو صراطِ مستقیم ہی کی رہنمائی کی گئی۔

’وَكُلًّا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ اِنِّیْ اَجِلٌ مُّسَمًّیٌ لِّعَقُوبِیْ بَيْنَهُمْ‘۔ یہ ان امتوں کو زبردستی پہنچا دیا ہے

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بھی کہ چونکہ تمہارے رب کی طرف سے یہ بات طے ہو چکی ہے کہ اتمامِ حجت کے لیے ہر امت کو ایک خاص حد تک مہلت دی جائے گی اس وجہ سے ان کو مہلت دی جا رہی ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو بلا تاخیر ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔

’وَ اِنَّا اَللّٰہُیْنَ اَوْرَثُوْا الْکِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِہُمْ لَعَلَّیْ شَیْءٌ مِّنْہُ مُّوْیِّدٌ‘ اس ٹکڑے کا تعلق اوپر والے

جملے ’وَمَا تَقْرَءُوْا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَہُمُ الْعِلْمُ بَعْنًا بَيْنَهُمْ‘ سے ہے۔ سچ کا جملہ محض بطور عمدہ معترضہ

اور بغرض تنبیہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم آنے کے بعد ان ملتوں نے آپس میں برا اختلاف برپا

کیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بعد میں جو لوگ کتاب یعنی تورات کے وارث ہوئے وہ اس تورات کی طرف سے

الجھن میں ڈال دیئے والے شکوک میں مبتلا ہو گئے۔ یہ مضمون بعینہ سابق سورہ میں بھی بدیں الفاظ گزر چکا

ہے: ’وَلَعَدَاۤ اٰیٰتِنَا مُّوْسٰی الْکِتٰبَ فَاخْتَلَفَ فِیْہِ طَوَّلًا کَلِمَةً سَبَقَتْ مِنْ رَبِّکَ نَعْنٰی بَيْنَهُمْ

وَ اِنَّہُمْ لَعَنِیْ شَیْءٌ مِّنْہُ مُّوْیِّدٌ‘ (رحم السجدہ: ۵۵) اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تو اس

میں اختلاف پیدا کر دیا گیا، اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کا جھگڑا

چکا دیا جاتا، اور بے شک وہ اس کی طرف سے ایک الجھن میں ڈالنے والے شک میں پڑ گئے ہیں، لفظ

’مویب‘ کی تحقیق اس کے محل میں بیان ہو چکی ہے۔ ’اَلَّذِیْنَ اَوْرَثُوْا الْکِتٰبَ‘ سے مراد یہودیہ کے اختلاف

میں جو اپنے اگلوں کے بعد تورات کے وارث ہوئے۔ چونکہ تورات ان کو بالکل متناسف شکل میں ملی اس

وجہ سے ان کا اس کی طرف سے شکوک میں مبتلا ہو جانا ایک امر فطری تھا اور یہ چیز متقنی تھی کہ وہ اس

اختلاف کو رفع کرنے والی کتاب۔ قرآن۔ کی دل سے قدر کرتے لیکن انھوں نے محض خدا اور خدا

کے سبب سے اس کی مخالفت کی۔ عام طور پر لوگوں نے کتاب سے قرآن کو مراد لیا ہے لیکن اس کا

کوئی قرینہ نہیں ہے۔

فَلِذٰلِکَ فَادْعُ ؕ وَ اَسْتَقِمْ کَمَاۤ اُمِرْتَ ؕ وَ لَا تَتَّبِعْ اَهْوَاۤءَہُمْ ؕ وَقُلْ اٰمَنْتُ بِمَا

اَنْزَلَ اللّٰہُ مِنْ کِتٰبٍ ؕ وَ اُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَیْنِکُمْ ؕ اَللّٰہُ رُبُّنَا وَ رَبُّکُمْ ؕ لَنَاۤ اَعْمَالُنَا وَ لَکُمْ

اَعْمَالُکُمْ لَا حِجَّةَ بَیْنِنَا وَ بَیْنِکُمْ ؕ اَللّٰہُ یَجْعَلُ بَیْنَنَا وَ بَیْنَکُمْ سُبْحٰنَہُ وَ اَلِیْہِ الْمَصِیۡرُ (۱۵)

یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی کہ تم اسی دین حق کی دعوت دو جو تمام انبیاء کا مشترک دین

ہے اور تمہارے یہ مخالفین خواہ کتنا ہی زور لگائیں لیکن تم ان کی مطلق پروا نہ کرو، بلکہ ٹھیک ٹھیک اسی

طرح جس طرح تمہیں ہدایت ہوئی ہے اس پر مجھے رہو۔

فَلَا تَتَّبِعِ أَهْوَاءَ هُمْ۔ یہ اس استقامت کی وضاحت اس کے منفی پہلو سے ہے کہ ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو۔ یعنی اپنی خواہشوں کو دین بنانے کے لیے انہوں نے اللہ کے دین میں جو بدعتیں گھسائی ہیں ان کی پیروی نہ کرو۔ اہواء سے مراد، جیسا کہ اس کے محل میں ہم واضح کر چکے ہیں، بدعات ہیں۔ اس لیے کہ بدعات تمام تر خواہشوں ہی سے جو دہیں آتی ہیں۔

وَقُلْ أَمَّا أَنْتُمْ بَنَاءَ اللَّهِ مِنْ حِثِّبٍ یعنی ان لوگوں کو، جو تم سے اپنی ایجاد کردہ بدعات کی حمایت میں لڑ رہے ہیں، بتادو کہ میں اللہ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لایا ہوں تو تمہاری بدعات و خواہشات کی پیروی کس طرح کر سکتا ہوں؟

وَأُمُورٌ لِّأَعْدَائِكُمْ۔ یعنی میں تمہاری بدعات و خواہشات کی پیروی کرنے نہیں بلکہ تمہارے درمیان انصاف کرنے آیا ہوں۔ تم نے اللہ کے دین میں جو جھگڑے پیدا کر دیے ہیں، مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں اس جھگڑے کا فیصلہ کر کے بتاؤں کہ اس میں کیا حق ہے اور کیا باطل؟ سو تم مجھ سے اپنی بدعات کی پیروی کی توقع نہ رکھو بلکہ اگر تو فیق ہے تو مجھ سے یہ جاننے کی کوشش کرو کہ تم میں سے کس کے ساتھ کتنا حق ہے اور کتنا باطل اور اللہ کا اصلی اور بے آمیز دین کیا ہے؟

اللَّهُ دِينُنَا وَدِينُكُمْ... (الایۃ)۔ یہ تنبیہ و تحذیر ہے کہ یاد رکھو کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، وہی تمہارا بھی رب ہے۔ اسی کے آگے ہماری بھی پیشی ہوتی ہے اور اسی کے حضور میں تمہاری پیشی بھی ہوگی۔ اس معاملہ میں نہ رہنا کہ تمہارا مولیٰ و مرجع کوئی اور ہوگا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ ہم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہوں گے اور تم اپنے اعمال کے۔ اگر ہم نے تمہیں حق پہنچا دیا تو ہم اپنے فرض سے سبکدوش ہوئے، اب خدا کے سامنے تمہاری ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں ہے بلکہ خود تمہارے اوپر ہے۔ اس کے نیک و بد کو تم خود جھگڑو گے۔ سورہ یونس میں بھی یہ مضمون گزر چکا ہے: وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ إِنِّي عَمَلِي وَكُمُ عَمَلُكُمْ، أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بِرَبِّي مُّتَمَتِّعٌ بِدِينِكُمْ (یونس: ۴۱) (اور اگر وہ تمہیں جھگڑاتے ہیں تو کہہ دو کہ میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل۔ تم بُری ہو میرے عمل سے اور میں بری ہوں تمہارے اعمال سے)۔

لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، یعنی اتنی رد و قدح اور اتنی توضیح و تفصیل کے بعد بھی اگر بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی تو اب ہمارے اور تمہارے درمیان مزید طویل کلام کی ضرورت نہیں رہی۔ اب معاملہ اللہ کے حوالہ ہے۔ وہ ہم سب کو اکٹھا کر کے فیصلہ کرے گا اور یاد رکھو کہ سب کا ٹھکانا اسی کی طرف ہے۔

قَالِ الَّذِينَ يُعَاجِلُونَ فِي اللَّهِ مِنْ أَعْدَائِهِ مَا اسْتَجِيبَ لَهُمْ حُجَّتُهُمْ دَاحِقَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ عَذَابٌ وَكَانَ عَذَابُ اللَّهِ شَدِيدًا (۱۶)

’مُحَاجَّةٌ‘ کے معنی مجادلہ اور کٹ جتنی کرنے کے ہیں اور ’فِي اللَّهِ‘ میں مضاف مخدوف ہے یعنی ’فِي‘ توحید اللہ اس لیے کہ جھگڑا جن سے بھی تھا اللہ کے باب میں نہیں بلکہ اس کی توحید ہی کے باب میں تھا۔ اہل کتاب تو درکنار مشرکین عرب بھی خدا کے منکر نہیں تھے۔ لیکن خدا کو شرک کے ساتھ ماننا دین میں معتبر نہیں ہے بلکہ ضروری ہے کہ اس کی توحید کے ساتھ اس پر ایمان لایا جائے اگر کوئی توحید کے معاملہ میں جھگڑتا ہے تو وہ گویا خدا ہی کے باب میں جھگڑتا ہے اور اسی کی نفی کر رہا ہے۔

’مِنْ لَعْنٍ مَا اسْتَجِيبَ لَهُ‘ کا مفہوم کم و بیش وہی ہے جو ’مِنْ لَعْنٍ مَا جَاءَهُمْ الْعِلْمُ‘ کا ہے یعنی یہ جھگڑا خدا کو ماننے کے بعد اٹھایا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت مسیح علیہ السلام تک تمام نبیوں کی تعلیم ایک ہی رہی ہے، سب نے توحید ہی کی دعوت دی ہے تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ قریش، یہود اور نصاریٰ سب کے اصل اسلاف اللہ تعالیٰ کی توحید کو مان چکے ہیں۔ اب اس ماننے کے بعد اگر خدا کی توحید میں ان امتوں کی طرف سے یہ جھگڑے اٹھائے جا رہے ہیں تو یہ جنت نہیں بلکہ کٹ جتنی ہے اور یہ کٹ جتنی خدا کے آگے کام آنے والی نہیں بلکہ یہ پسپا ہو کر رہے گی۔

اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ ۖ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ

قَرِيبٌ (۱۷)

’الکتاب‘ سے مراد قرآن اور ’المیزان‘ اسی کا بیان ہے۔ فرمایا کہ امتوں کے باہمی اختلاف کو رفع کرنے اور حق و باطل کو تمیز کر دینے کے لیے اللہ نے قرآن اتارا ہے جو درحقیقت ایک میزانِ عدل ہے۔ اوپر آیت ۱۵ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو یہ اعلان کرایا گیا ہے کہ وَقُلْ أَمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ (اور یہ بتا دو کہ اللہ نے جو کتاب اتاری ہے میں اس پر ایمان لایا ہوں اور مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں) یہ وہی بات دوسرے الفاظ میں فرمائی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس کام پر مامور فرمایا کہ ملتوں کے درمیان اللہ کے دین کے بارے میں جو اختلاف ہے آپ اس کا فیصلہ کریں تو ضروری ہوا کہ آپ کو ایک ایسی کتاب بالحق عطا ہو جو میزانِ عدل کا کام دے اور آپ اس پر پرکھ کر بتا سکیں کہ کس کے پاس کتنا حق ہے اور کتنا باطل۔ قرآن کی اسی خصوصیت کی وجہ سے اس کا ایک نام ’مُھِیْمِنٌ‘ بھی ہے جس کے معنی کسوٹی کے ہیں۔ یہی مضمون سورۃ حدید میں بھی آیا ہے: وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ... (۲۵) (اور ہم نے ان رسولوں کے ساتھ کتاب اور میزان اتاری کہ لوگ ٹھیک نقطہ عدل پر استوار ہوں)۔

’وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ‘ یہ فقرہ یہاں نہایت ہی جامع اور نہایت ہی بلیغ ہے

مطلب یہ ہے کہ خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جو اس میزانِ عدل کے فیصلہ کے مطابق اپنے حق و باطل میں امتیاز

اور اپنے اختلافات کو رفع کر لیں گے ورنہ قیامت تو بہر حال فیصلہ کر کے رہے گی اور اس کے فیصلہ سے کسی کے لیے بھی فرار کی گنجائش نہیں ہوگی اور قیامت کو بہت دُور نہ سمجھو، کیا عجب کہ وہ بھی اب قریب آگئی ہو۔ جو لوگ قرآن کی میزانِ عدل سے گریز کر رہے ہیں آخر قیامت کی میزان سے وہ کہاں بھاگیں گے!

يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا لَا يَخْلِفُونَ
أَنَّهَا الْحَقُّ ۚ الْآيَاتِ الَّذِينَ يُسَارِدُونَ فِي الْمَسَاعِدِ لِقَىٰ ضَلَالٍ مُّبِينٍ (۱۸)

یعنی یہ لوگ قیامت کو محض ایک خیالی ڈراما سمجھتے ہیں اس وجہ سے ان کو اس کی کوئی پروا نہیں ہے بلکہ ڈھیٹ ہو کر یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو آنا ہے تو آ کیوں نہیں جاتی؟ فرمایا کہ جو لوگ قیامت پر ایمان نہیں رکھتے وہ تو اس کے لیے جلدی مچاتے ہیں۔ گویا ان کے نزدیک وہ محض ایک مذاق ہے۔ مگر جو لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کی ہولناکی کو سمجھتے اور اس سے لرزاں و ترساں رہتے ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ يُسَارِدُونَ فِي الْمَسَاعِدِ لِقَىٰ ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۚ یہ ان لوگوں کی محرومی پر اظہارِ حسرت ہے جو قیامت جیسی واضح حقیقت کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ لوگ بہت دُور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں ان کی آنکھیں اس وقت کھلیں گی جب ان کے کھنکے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بلکہ ہر ایک کے سامنے اس کا انجام موجود ہوگا جس سے کسی کے لیے بھی مفر نہیں ہوگا۔

اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ (۱۹)

یہ سبب بیان فرمایا ہے اس بات کا کہ کیوں اللہ تعالیٰ نافرمانوں اور شریروں کو اتنی ڈھیل دیتا ہے نافرمانوں کو کہ وہ دلیر ہو کر عذاب اور قیامت کے لیے جلدی مچانے اور اس کا مطالبہ کرنے لگتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔ وہ رحمت کرنے میں سبقت کرتا ہے، عذاب نازل کرنے میں جلدی نہیں کرتا۔ وہ نافرمانوں کی نافرمانی کے باوجود ان کو رزق دیتا رہتا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر توبہ و اصلاح کر لیں اور اپنے رب کی ابدی رحمت کے سزاوار بن جائیں۔

وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ۚ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ خدا نہایت ہی قوی و عزیز ہے۔ کسی کی تاب نہیں ہے کہ اس کی پکڑ سے بچ سکے تو جب کوئی اس کی گرفت سے باہر ہے اور نہ باہر ہو سکتا تو وہ جلدی کیوں کرے! جلدی کی ضرورت اسے پیش آتی ہے جس کو اندیشہ ہو کہ شکار اس کے قابو سے باہر نکل جائے گا۔

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ ۚ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا ۚ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ لَصِيبٍ (۲۰)

یہ اسی سنتِ الہی کی مزید وضاحت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ نہیں ہے کہ وہ اپنے رزق و فضل سے انہی کو نوازے جو اس کی بندگی کرنے والے ہوں بلکہ نیکو کاروں اور بدکاروں دونوں کو وہ روزی دیتا ہے

ایک اس اعتراض کا کہ اس جوش و گرمی کے ساتھ یہ (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) جو دعوت دے رہے ہیں تو اس لیے نہیں کہ ہماری بہبود ان کو غرضت ہے بلکہ اس میں سراسر ان کی اپنی غرض پوشیدہ ہے۔

دوسرے اس کا کہ جو کلام یہ پیش کر رہے ہیں یہ ہے تو تمام تر ان کا اپنا من گھڑت لیکن اپنا رعب
جمانے کے لیے یہ اس کو خدا سے منسوب کر رہے ہیں۔
تیسرے اس کا کہ اگر ہم اپنی گمراہی پر سزا کے مستحق ہیں تو ہمارے حالات ان کے اور ان کے ساتھیوں کے حالات سے
بہتر کیوں ہیں اور جس عذاب سے یہ ہم کو ڈرا رہے ہیں وہ آ کیوں نہیں جاتا؟ — اس روشنی میں آیات
کی تلاوت فرمائیے۔

آیات ۲۱-۲۹
أَمْلَهُمْ شُرَكَوْا شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا قُمَ بِأَذْنِ بِهِ اللَّهُ
وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ ① تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ
بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضِ الْجَنَّةِ
لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ②
ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ وَمَن يَعْرِفْ
حَسَنَةً نَّذَّلْنَا فِيهَا حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ③ أَمْ يَقُولُونَ
افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشِإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَ
يَمُحِ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ
الصُّدُورِ ④ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ
السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ⑤ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ
عَذَابٌ شَدِيدٌ ⑥ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الْوِزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ

وَلَكِنْ يُنْزِلُ بِقُدْرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ يَعْبَادُهُ خَيْرٌ بَصِيرٌ ۝۲۷ وَهُوَ
الَّذِي يُنْزِلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ
الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ۝۲۸ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا
بَيْنَهُمَا مِنْ دَابَّةٍ ۝۲۹ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ۝۳۰
وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ
كَثِيرٍ ۝۳۱ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ ۝۳۲ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ
اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝۳۳ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ۝۳۴
إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ ۝۳۵ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ
لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۝۳۶ أَوْ يُوقِفُهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ
كَثِيرٍ ۝۳۷ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ
مَحِيصٍ ۝۳۸ فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَّاعٌ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ
يَتَوَكَّلُونَ ۝۳۹

کیا ان کے کچھ شریک خدا ہیں جنہوں نے ان کے لیے وہ دین ٹھہرایا ہے جس کا اذن
اللہ نے نہیں دیا؛ اور اگر فیصلہ کی مدت طے نہ پا چکی ہوتی تو ان کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ اور
بے شک ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ تم ظالموں کو اس دن دیکھو گے
کہ وہ اپنی کمائی کے وبال سے لرزاں ہوں گے اور وہ ان پر پڑے رہے گا۔ البتہ جو لوگ
ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے وہ ہشتوں کے باغیوں میں ہوں گے۔

ترجمہ آیات

۳۹-۲۱

ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ سب سے بڑا فضل و حقیقت یہی ہے۔ یہ چیز ہے جس کی بشارت اللہ اپنے ان بندوں کو دے رہا ہے جو ایمان لائے اور انھوں نے نیک عمل کیے۔ کہہ دو کہ میں اس پر تم سے کسی صلہ کا طالب تو ہوں نہیں بس قرابت کا حق ہے جو ادا کر رہا ہوں اور جو شخص کوئی نیکی کرے گا تو ہم اس کے لیے اس میں بھلائی کی افزونی کریں گے۔ بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور بڑی قدر افزائی کرنے والا ہے۔ ۲۱-۲۳

کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے! تو اللہ اگر چاہے تو تمہارے دل پر بند لگا دے اور اللہ اپنے کلمات کے ذریعہ سے باطل کو مٹاتا اور حق کو مستحکم کرتا ہے۔ بے شک وہ دلوں کے بھیدوں کو جانتے والا ہے اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا اور برائیوں سے درگزر فرماتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ ۲۴-۲۵ اور قبول کرتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنھوں نے نیک عمل کیے اور وہ ان کو اپنے فضل میں سے مزید عطا فرمائے گا، رہے یہ کافر تو ان کے لیے ایک سخت عذاب ہے۔ ۲۶

اور اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق کو کھول دیتا تو وہ زمین میں اودھم مچا دیتے بلکہ وہ ایک اندازے کے ساتھ اتارتا ہے جو چاہتا ہے۔ وہ اپنے بندوں سے باخبر اور ان کو دیکھنے والا ہے اور وہی ہے جو اتارتا ہے بارش بعد اس کے کہ لوگ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے اور وہی حقیقی کارساز اور ستودہ صفات ہے۔ ۲۷-۲۸

اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کیا جانا اور جو اس نے ان کے درمیان جانور پھیلانے میں اور وہ ان کے جمع کرنے پر بھی جب وہ ان کو جمع کرنا چاہے گا

قادر ہے۔ ۲۹

اور جو مصیبت بھی تم کو پہنچتی ہے تمہاری کرتوتوں ہی کی بدولت پہنچتی ہے اور تمہاری بہت سی برائیوں سے وہ درگزر بھی فرماتا ہے اور تم نہ زمین میں خدا کے قابو سے نکل سکتے (اور نہ آسمان میں) اور اللہ کے مقابل میں تمہارا نہ کوئی کارساز ہوگا اور نہ مددگار۔ ۳۰-۳۱

اور اسی کی نشانیوں میں سے ہیں سمندروں میں چلنے والے، پہاڑوں کے مانند، جہاز اور اگر وہ چاہے تو ہوا کو روک دے پس وہ سمندر کی سطح پر ٹھہرے ہی رہ جائیں۔ بے شک اس کے اندر نشانیاں ہیں ہر صبر و شکر کرنے والے کے لیے۔ یا ان کو تباہ کر دے ان کے اعمال کی پاداش میں اور بہتوں سے درگزر فرمائے اور تاکہ جان لیں وہ لوگ جو ہماری آیات میں کٹ جیتی کر رہے ہیں کہ ان کے لیے کوئی مفر نہیں ہے۔ ۳۲-۳۵

پس جو کچھ بھی تمہیں ملا ہے وہ دنیوی زندگی کی متاع حقیر ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کہیں بہتر اور پائدار ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ ۳۶

۵۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُتْنُوا بَيْنَهُمْ ۚ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (۲۱)

۱۱۔ یہاں استنکار و استعجاب کے مفہوم میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کا دین، جو اس نے اپنے تمام نبیوں اور رسولوں کے ذریعہ سے بھیجا، وہ تو وہی ہے جو اوپر بیان ہوا تو یہ نیا دین کہاں سے آدھکا! کیا ہے آنکلا!

ان کے کچھ شرکاء ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایک ایسا دین گھڑ دیا جس کی اللہ نے اجابت نہیں دی۔ یعنی اللہ کی منظوری کے بدون تو کوئی دین اللہ کا دین نہیں ہو سکتا تو یہ دین کہاں سے آیا؟ اگر ان کے کچھ شرکاء ہیں تو اللہ کا تو کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ محض ان کا وہم ہے۔

”وَلَا كَلِمَةَ الْفَصْلِ لَعْنَتِي بَيْنَهُمْ“۔ یہ مضمون اوپر آیت ۲۰ میں بھی گزر چکا ہے۔ یہ ان کو جھگڑے سے کہ اگر اللہ نے ان کے فیصلہ کے لیے ایک وقت نہ مقرر کر لیا ہوتا تو ان کا قصداً ہی دنیا میں ابھی پاک کر دیا جاتا۔ پس ان کو جو مہلت ملی ہوئی ہے اس سے مغرور نہ ہوں بلکہ اللہ کے شکر گزار ہوں کہ وہ ان کے پکڑنے میں جلدی نہیں کر رہا ہے۔ اگر انہوں نے اس مہلت سے فائدہ نہ اٹھایا تو یاد رکھیں کہ اس طرح کے ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ ظالمین سے مراد یہاں یہی مشرکین ہیں جنہوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے دین کو چھوڑ کر ایک نیا دین شرک ایجاد کیا اور اس طرح خود اپنے ہاتھوں اپنی جانوں پر ظلم ڈھلنے والے بنے۔

تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتٍ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ (۲۲)

کہوت میں آدمی کو اپنے اعمال سے سابقہ پیش آنے کا

یعنی آج تو یہ مشرکین اپنے مرسومہ شرکاء کے بل پر آخرت سے نجات بیٹھے ہیں سمجھتے ہیں کہ اگر آخرت ہوئی تو ان کے شرکاء ان کی مدد کریں گے، انہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب قیامت آجائے گی اور یہ دیکھیں گے کہ یہاں کوئی کسی کا شریک و شفیع نہیں ہے بلکہ ہر ایک کا واسطہ اس کے اعمال سے پڑنے والا ہے تو وہ اپنے اعمال کے وبال سے لرزاں ہوں گے لیکن ان کا یہ لرزاں و ترساں ہونا بالکل بے سود ہوگا۔ ان کے اعمال کا وبال لہذا ان کے سر پر پڑے گا اور کسی تدبیر سے بھی وہ اس کو دفع نہ کر سکیں گے۔

”وَالَّذِينَ آمَنُوا...“ البتہ جنہوں نے دیوبندوں پر اعتماد کرنے کے بجائے ایمان و عمل صالح کی زندگی گزاری ہوگی وہ جنتوں کے باغیچوں میں براجمان ہوں گے۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہو گا جو وہ چاہیں گے۔

”رَوْضَاتُ الْجَنَّاتِ“ میں رَوْضَات سے مراد وہ زمینی باغیچے اور لان ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وسیع جنت میں اہل جنت کی تفریح اور سیر کے لیے بنے ہوں گے۔ رَوْضَات بھی ایک سے زیادہ ہوں گے اور جنتیں بھی ایک سے زیادہ ہوں گی اس وجہ سے دونوں جمع کی صورت میں آئے ہیں۔

”ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ“ اس پکڑے کا صحیح زور سمجھنے کے لیے اوپر آیت ۲۰ پر ایک نظر ڈال لیجیے۔ وہاں فرمایا ہے کہ اس دنیا کے طالب اپنی خرف ریزوں کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں جو ان کے آگے ڈال دیے گئے ہیں حالانکہ اصلی فضل جس کا لوگوں کو طالب ہونا چاہیے، یہ ہے جو اللہ قیامت کے دن اپنے باایمان

بندوں پر فرمائے گا۔

ذَٰلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهَ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ (٢٣)

یہ اس فضلِ عظیم کی عظمت واضح فرمائی ہے کہ اللہ اپنے باایمان بندوں کو ایک ابدی بادشاہی کی بشارت دے رہا ہے تو وہ اس کے لیے جدوجہد کریں اور ان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑیں جو اسی دنیا کے خوف میں ڈلے ہوئے ہیں۔

قَدْ لَأَمْسَلَكُمْ عَلَيْهِ اجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ۔ یہاں استنار میرے نزدیک منقطع اور قُرباً مصدر کے مفہوم میں ہے جس طرح 'زلفی' اور 'بشری' وغیرہ اس وزن کے دوسرے الفاظ ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ قریش کے ان بر خود غلط لیڈروں کو آگاہ کر دو کہ تمہاری تمام ناقدریوں، بے زاریوں اور قریش کے
دل آزاریوں کے باوجود، میں اس طرح جو اپنے رات دن تمہارے پیچھے ایک کیے ہوئے ہوں تو یہ نہ سمجھو کہ
اس میں میری کوئی ذاتی غرض پوشیدہ ہے۔ جس کے لیے خدا کی طرف سے اس فضلِ عظیم کی بشارت ہے جس
کا اوپر ذکر ہوا وہ بھلا تم سے کسی صلہ و معاوضہ کا طالب کیا ہوگا! میری یہ ساری سرگرمیاں اور بے قراریاں
اس وجہ سے ہیں کہ میں اس حقِ قربت و قرابت سے بکدوش ہونا چاہتا ہوں جو تمہارے اور میرے مابین
ہے۔ تم میرے خاندان اور میری قوم کے لوگ ہو اس وجہ سے مجھ پر یہ حق ہے کہ جو ہدایت اور آگاہی خدا کی
طرف سے میں لے کر آیا ہوں اس سے سب سے پہلے تم کو آگاہ کروں اور جس رحمت کی منادی کر رہا ہوں
اس میں سب سے پہلے تمہیں شریک کرنے کی کوشش کروں۔

یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کی ہمیشہ سے یہ سنت رہی ہے کہ انھوں نے اپنی دعوت کا آغاز اپنے خاندان اور قبیلہ کے لوگوں سے کیا اور جب تک ان سے وہ مایوس نہیں ہو گئے ہیں کی ایک صفت میں وقت تک انھوں نے دوسروں کی طرف توجہ نہیں کی ہے۔ اسی سنت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اول اول یہ ہدایت ہوئی کہ **وَأَمَّا زُعَيْرَةُ بْنُ الْأَشْجَثِ** (الشعرادہ ۲۱۴) تم اپنے قریبی خاندان والوں کو آگاہ کرو وہ آپ کے یہ قریبی قریش تھے جن کو پورے عرب کی دینی و سیاسی پیشوائی حاصل تھی۔ آپ نے سب سے پہلے ان کو انداز کیا اور ان کی تمام تعدیوں کے باوجود اس وقت تک آپ اس کام میں لگے رہے جب تک انھوں نے اپنی ہٹ دھرمی سے مایوس نہیں کر دیا بالآخر جب نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ آپ کے قتل و اخراج کے مشورے ہونے لگے تب آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدینہ کو ہجرت فرمائی۔

اس آیت کو ذرا مختلف زاویہ سے دیکھتے ہیں۔ وہ اس استثناء کو استدراک کے مفہوم میں لیتے ہیں اور آیت کی تاویل سورہ سبا کی آیت ۴۴، قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنَّ أَجْرِيْ

إِلَّا عَلَى اللَّهِ (کہہ دو کہ میں نے تم سے کوئی اجر مانگا ہے تو تمہارے ہی لیے مانگا ہے۔ میرا اجر تو اللہ ہی کے ذمہ ہے) کی روشنی میں کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک مطلب یہ ہے کہ میں جو تمہیں صلہ رحم، ادائے حقوق اور اتفاق کی دعوت دیتا ہوں تو یہ نہ سمجھو کہ یہ میں کوئی ذاتی غرض سامنے رکھ کر رہا ہوں بلکہ یہ تمہاری ہی دنیا اور آخرت کی بہبود کے لیے ہے۔ یہ مال تمہارے اختیار سے لے کر تمہارے ہی غریب میں تقسیم کر دیا جائے گا اور اس طرح میں تمہیں دعوت فی القربیٰ کی راہ دکھا رہا ہوں۔ اس میں میرا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے۔

یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اموالِ زکوٰۃ سے اپنے اور اپنے اقرباء کے لیے کسی قسم کا استفادہ جائز نہیں رکھا تھا تا کہ اس طرح کی بدگمانی کا کوئی امکان باقی نہ رہے۔

ان دونوں تاویلوں میں زیادہ بُعد نہیں ہے اس لیے کہ انقطاع اور اشتراک دونوں ایک ہی نوع کی چیز ہے۔ تاہم دونوں میں کچھ فرق ہے۔ مجھے اگرچہ اپنی تاویل پر زیادہ اطمینان ہے تاہم میں ملائکہ کی تاویل کو غلط نہیں کہتا۔

میرے نزدیک آیت کی صحیح تاویل یہی ہے جو اوپر بیان ہوئی۔ عام طور پر لوگوں نے اس کا یہ مطلب لیا ہے کہ میں تم سے کوئی اجر تو نہیں مانگتا، بس یہ چاہتا ہوں کہ میرے اور تمہارے درمیان جو قربت ہے اس کی بنا پر میرے ساتھ حسن معاشرت کا برتاؤ رکھو۔ اس تاویل میں جو ضعف ہے وہ بالکل ظاہر ہے۔ حسن معاشرت کا سوال بھی ایک اجر ہی کا سوال ہے اور سورہ شعراء میں تمام انبیاء — نوح، ہود، صالح، لوط، شعیب علیہم السلام — کی زبان سے بالاتفاق منقول ہے کہ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجِزْتُمْ إِلَّا عَلَىٰ ذَاتِ الْأَعْيُنِ (میں تم سے اس چیز پر کوئی اجر نہیں مانگتا۔ میرا اجر تو بس خداوند عالم کے ذمہ ہے) کسی نبی نے بھی اپنی دعوت کے صلہ میں اپنی قوم سے اپنے ساتھ حسن معاشرت کی اپیل نہیں کی اس لیے کہ سارا جھگڑا تو دعوت ہی کی بنا پر تھا تو جب نبی کے لیے اس میں کوئی مداخلت برتنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی تو مخالفوں سے حسن معاشرت کی اپیل کرنے کے کیا معنی! قریش کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عناد تھا وہ محض آپ کی دعوت کی بنا پر تھا۔ وہ آپ کی ہر خواہش پوری کرتے اور آپ کا ہر حکم بجالانے کو تیار تھے بشرطیکہ آپ اپنی دعوتِ توحید سے باز آجائیں لیکن آپ نے صاف صاف فرما دیا کہ میں اس دعوت سے باز نہیں آ سکتا۔ اس کے بعد جب قریش کا رویہ مزید سخت ہوا تو آپ نے ان سے حسن معاشرت کی درخواست کرنے کے بجائے ان کو صاف الفاظ میں آگاہ کر دیا کہ تمہیں جو کچھ کرنا ہے کر گزرو، مجھے اگر امد کے برابر بھی سونا دے دیا جائے جب بھی میں اپنی دعوت سے باز آنے والا نہیں ہوں۔

بعض گمراہ فرقوں نے اس کے یہ معنی لیے ہیں کہ میں اس دعوت پر تم سے بس یہ اجر مانگتا ہوں کہ میرے اقرباء کے ساتھ محبت کرو۔ یہ تاویل آیت کے الفاظ، دوسرے نصوص اور عقل کے بالکل خلاف ہے لیکن

اثر کو نہیں دیکھتے کہ اللہ اپنے ان کلمات کے ذریعے باطل کو مٹا اور حق کا اثبات کر رہا ہے۔ افترائے ہمیشہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور شیطان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ باطل کو مٹائے اور حق کو جاگ کر رہے بلکہ اس کا کام اس کے بالکل برعکس ہے۔ ذرا مختلف الفاظ میں یہی بات سیدنا مسیح سے ان لوگوں کے جواب میں منقول ہوئی ہے جو آپ پر یہ الزام لگاتے تھے کہ آپ بدروحوں کو بدروحوں کے سردار بلبلبول کی مدد سے نکالتے ہیں۔ آپ نے ان معترضین کو یہ جواب دیا کہ اگر میں نے شیطانوں کو شیطان ہی کی مدد سے نکالا تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ شیطان خود ہی اپنا دشمن بن گیا۔ یہی بات یہاں ارشاد ہوئی کہ اگر یہ کلام افترائے اور اس کا پیش کرنے والا مفتری ہے تو اس کا اثر احقاقِ حق اور ابطالِ باطل کی صورت میں نہیں بلکہ اس کے بالکل برعکس نکلتا تھا۔ دنیا میں کس مفتری نے اس طرح کا فیض بخش اور ارواح و قلوب کو منور کرنے والا کلام پیش کیا ہے جس طرح کا کلام یہ قرآن ہے!

مناہین کو
تنبیہ

اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ یہ ان کو تنبیہ ہے جو قرآن کو افترار اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مفتری قرار دے رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے یہ فتنہ اٹھایا تھا وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ قرآن افترائے اور نہ اس کا پیش کرنے والا مفتری ہے۔ ان کو قرآن کی جلالت کا بھی اچھی طرح اندازہ تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی عظمت کا بھی۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ قرآن حق ہے اور اس کا پیش کرنے والا ایک بے داغ کردار کا انسان ہے لیکن چونکہ وہ قرآن کو اللہ کی کتاب اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے کے لیے تیار نہیں تھے اس وجہ سے اپنے دل کی آواز کے بالکل خلاف اس طرح کی باتیں گھڑتے اور پھیلاتے تھے۔ ان کی اسی حالت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دھکی دیا کہ خدا تمہارے دلوں کے بھیدوں سے اچھی طرح واقف ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر کیا ہے اور زبان سے تم کیا کہہ رہے ہو!

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْفُرُونَ (۲۵)

یہ ان لوگوں کو توبہ اور اصلاح کی ترغیب ہے کہ اب بھی موقع باقی ہے کہ تم چاہو تو توبہ و اصلاح کر کے اپنے کو خدا کے غضب سے بچا سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نہایت ہی مہربان اور اپنے بندوں کے گناہوں سے درگزر فرمانے والا ہے۔ ورنہ یاد رکھو کہ جو تم کو رہے ہو اس سے وہ اچھی طرح واقف ہے۔ اپنا کوئی جرم بھی اس سے چھپانہ سکو گے۔

توبہ اور اصلاح
کا ترغیب

وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّشْتَدٌّ (۲۶)

یہ اہل ایمان کی روش اور ان کے انجام کو ان کے سامنے رکھا ہے کہ جس طرح انہوں نے اس دعوت پر لبیک کہنے کی توفیق پائی اور اس کے صلہ میں ان پر دنیا و آخرت میں مزید افضال ہو گئے اسی طرح یہ لوگ بھی

چاہیں تو ان افضصال کے سزاوار بن سکتے ہیں ورنہ یاد رکھیں کہ کفار کے لیے خدا کے ہاں سخت عذاب ہے۔ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا یہاں میرے نزدیک مفعول کے محل میں نہیں بلکہ فاعل کے محل میں ہے۔ دوسری جگہ فرمایا ہے: اِنَّمَا يَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ يَسْتَعُوْنَ وَاللّٰهُ يَسْتَعُوْنَ (الانعام: ۳۶) (قبول تو وہی کریں گے جو بات گوش دل سے سنتے ہیں۔ رہے مردہ دل تو اللہ ان کو اٹھائے گا۔۔۔۔۔)۔

وَلَوْلَا بَسْطُ اللَّهِ الْبِرْذَى لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا
يَشَاءُ إِنَّهُ لِعَبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ (٢٠)

یعنی یہ لوگ اگر اپنی دنیا کی دولت اور ثروت کو اپنے برحق ہونے کی دلیل سمجھے بیٹھے ہیں اور اس غریبی میں پیغمبر اور اس کے غریب ساتھیوں کو خاطر میں نہیں لارہے ہیں تو یہ محض ان کی خود فریبی ہے۔ دنیا کی دولت و ثروت کسی کے برحق ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ یہ چیز محض امتحان کے لیے ہے اور اللہ اپنی حکمت و مصلحت کے مطابق کافر و مومن دونوں کو یہ دیتا اور دونوں کا امتحان کرتا ہے۔ یہ چیز تمام تر اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ وہ بندوں کے معاملات و مصالح سے اچھی طرح باخبر ہے اس وجہ سے اپنی حکمت و مصلحت کے تحت جس کے لیے چاہتا ہے اس کو تنگ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے اور اس طرح ان کے مہربان شکر کا امتحان کرتا ہے۔ وہ چاہتا تو اس کے دروازے سب کے لیے نہایت کشادہ کر دیتا کہ لوگ جتنا چاہیں اس میں سے سمیٹ لیں لیکن یہ چیز ان لوگوں کے لیے بہت بڑا فتنہ بن جاتی، لوگ اس کے نشہ میں سرکشی و بغاوت کے راستہ پر چل پڑتے۔ اس فتنہ سے لوگوں کو بچانے کے لیے اللہ نے یہ معاملہ تمام تر اپنے اختیار ہی میں رکھا ہے۔ وہی اپنی حکمت و مصلحت کے مطابق جتنا رزق چاہتا ہے اتا رہتا ہے۔ اگر کسی کو اس نے زیادہ دیا ہے تو وہ اس گھنٹہ میں نہ مبتلا ہو کہ یہ اس کی اپنی تدبیر و قابلیت کا کرشمہ یا اس کا اور اس کے آباد و آباد کا حق ہے بلکہ اس رب کا شکر گزار رہے جس کے اختیار میں بخشا بھی ہے اور بخش کر چھین لینا بھی۔

یہ مضمون آگے والی سورہ — زخرف — میں جو اس کی توام سورہ ہے، اس سے زیادہ دفاحت کے ساتھ آیا ہے۔

اور وہ پوچھتے ہیں کہ یہ قرآن دونوں بستیوں — مکہ یا
طائف — کے کسی بڑے سردار پر کیوں نہیں اتارا
گیا! کیا تیرے رب کے فضل کے تقسیم کرنے والے یہی
ہیں! دنیا میں ان کی معیشت کی تقسیم ہم نے کی ہے
اور ان کے درجے ایک دوسرے پر بلند کیے ہیں تاکہ
ان میں سے ایک دوسرے کا تعاون حاصل کر سکے اور

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذِهِ الْقُرْآنُ
عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَدَرِيِّينَ
عَظِيمٍ هَ أَهْمُ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ
رَبِّكَ ؕ نَحْنُ قَسَمًا بَيْنَهُمْ
مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
دَفَعْنَا لَعْنَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ

دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سُلُوسًا
وَرَحْمَتٌ رَّبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَكْتُمُونَ
وَلَوْلَا اَنْ يَكُونَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً
لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمٰنِ
لِيُؤْتِيَهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ
وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ
وَالْوَابِآءُ وَسُورٌ عَلَيْهَا يَتَكُونُونَ
وَزُخُوفٌ وَّادٍ كُلٌّ مِّمَّا
مَتَّعُ الْغَيُوثِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ
رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ (۳۱-۳۵)

تیرے رب کا فضل ان چیزوں سے کہیں بہتر ہے جو
وہ جمع کیے ہوئے ہیں۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ
سب ایک ہی ڈگر پر چل پڑیں گے تو ہم ان لوگوں
کے گھروں کی چھتیں جو خدا کے رحمان کا کفر کرتے ہیں،
پانڈی کی کر دیتے اور زینے بھی جن پر وہ چڑھتے۔
اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت بھی
جن پر وہ ٹیک لگا کر بیٹھتے، اور یہ چیزیں سونے
کی بھی بنا دیتے۔ یہ دنیوی زندگی کی چند روزہ تاع
ہے اور آخرت کی کامرانی تیرے رب کے پاس
متقیوں کے لیے ہے۔

وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ
الْحَمِيدُ - ۲۸

یہ دلیل ہے اس بات کی جو اوپر ارشاد ہوئی ہے کہ اللہ ہی اپنے انداز سے کے مطابق بندوں کے لیے
رِزق اتارتا ہے، نہ بندوں کو اس معاملے میں کچھ اختیار ہے نہ ان کے مزعومہ شر کا وکو۔ فرمایا کہ اللہ ہی
اتارتا ہے بارش بعد اس کے کہ لوگ بالکل مایوس ہو جاتے ہیں۔ بارش کا ذکر خاص طور پر اس وجہ سے
فرمایا کہ معاش کا تمام تر انحصار اسی پر ہے۔ اور مِمَّنْ بَعْدَ مَا قَنَطُوا سے مقصود اس حقیقت
کی طرف اشارہ ہے کہ ان تمام لوگوں کو جن کو اپنی تدبیر، اپنے استحقاق، اپنے وسائل و ذرائع اور اپنے
شرکاء و شفعا پر ناز ہے، اچھی طرح اندازہ ہو جاتا ہے کہ آسمان کے بند دریچوں کو کھولنا اس کے
خالق کے سوا کسی کے بس میں نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی یہ شان اسی لیے وقتاً فوقتاً
دکھاتا رہتا ہے کہ کوئی اس غرتے میں نہ مبتلا ہو کہ رِزق و فضل کسی کی میراث ہے یا اللہ تعالیٰ کے سوا
کوئی اور اس کا ذریعہ بن سکتا ہے۔

وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ - یہ غلام سامنے رکھ دیا ہے کہ آئے دن کا یہ مشاہدہ اس بات کی دلیل ہے
کہ کارساز حقیقی صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے اور وہ حمید، یعنی ستودہ صفات اور تمام سزاوارِ حمد و شکر کا
کامیاب ہے۔ اس حیاتِ چند روزہ میں وہ ان لوگوں کو بھی اپنے رِزق سے محروم نہیں کرتا جو اسی کے
رِزق پر پلنے اور اسی کو چیلنج کرتے ہیں۔

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَٰهُمَا مِنْ دَآبَّةٍ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ ذَا
يَسَّآءٌ قَدِيرٌ (۲۹)

یعنی کسی کو یہ مغالطہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ان کو عذاب و قیامت سے جو ڈرایا جا رہا ہے یہ ایک اور
مغض دھکی ہے۔ جس خدا نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے وہ لوگوں کو دوبارہ پیدا کرنے پر بدرجہ اولیٰ
قادری ہے۔ یہ وہی دلیل ہے جو دوسرے مقام میں یوں ارشاد ہوئی: **أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خُلُقًا أَمْ السَّمَاءُ بَيْنَهُمَا (الذَّحَاة: ۱۷)**
کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے۔ یا اس آسمان کا جس کو بلند کیا۔

لفظ **دَابَّةٌ** زمین کی جاندار چیزوں کے لیے آتا ہے اس وجہ سے ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال
پیدا ہو کہ کیا آسمانوں میں بھی اس طرح کی کوئی مخلوق پائی جاتی ہے جس پر **دَابَّةٌ** کا اطلاق ہو سکے؟ اگر ایسا نہیں
ہے تو یہاں **فَمَا بَشَتْ فِيهَا مِنْ دَابَّةٍ** میں مشنی کی ضمیر کیوں استعمال ہوئی؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ لفظ **سَّمَاءُ**
جس طرح آسمان کے لیے آتا ہے اسی طرح اس فضا کے لیے بھی آتا ہے جس میں پرندے پرواز کرتے ہیں۔
اس آیت میں **بَشَتْ** اور **جَمَعَ** کا تقابل بھی نہایت بلیغ اور قیامت کی ایک نہایت دلنشین دلیل ہے
بَشَتْ کے معنی چھٹنے، بکھیرنے اور پھیلانے کے ہیں اور **جَمَعَ** کے معنی اکٹھا کرنے اور سمیٹنے کے۔ اس سے یہ
اشارہ نکلا کہ جس نے زمین اور فضا میں یہ تمام جاندار پھیلائے ہیں وہ ان کو جب چاہے جمع کرنے پر بھی
قادری ہے۔ جب وہ بکھیرنے پر قادر ہوا تو ان کو سمیٹنے سے کیوں قاصر رہے گا۔ جو کسان اپنے کھیت میں
تخم ریزی کرتا ہے وہ فلاح کرنے کے لیے تخم نہیں بکھیرتا بلکہ وہ اس کا حاصل ایک دن جمع بھی کرتا ہے اور
آٹس میں اس کو کوئی زحمت نہیں پیش آتی۔

وَمَا آتَاكُمْ مِنْ نُّعْمَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ
فِي الْأَرْضِ ۖ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (۳۱-۳۰)

یہ اسی اوپر والے شبہ کا ازالہ ایک دوسرے پہلو سے ہے۔ فرمایا کہ خدا کے قانون مجازات کا
تجربہ تو تم اپنی روزمرہ زندگی میں بھی کر سکتے ہو۔ اس دنیا میں تمہیں جو دکھ بھی پہنچتے ہیں وہ تمہارے اعمال ہی
کے نتیجے میں پہنچتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ تمہاری بہت سی بد اعمالیوں سے دو گزر بھی فرماتا ہے۔ یہ دکھ جو تمہیں
پہنچتے ہیں تمہاری تنبیہ و تذکیر کے لیے پہنچتے ہیں تاکہ تم اس دنیا کو بازو سیچے اطفال سمجھ کر اس میں لایا لیا نہ زندگی
نہ گزارو بلکہ ان تنبیہی واقعات سے یہ سبق حاصل کرو کہ اس کا خالق جزا اور سزا دینے والا ہے اور وہ
ایک دن تم کو جمع کر کے تم سے فرد مروا خذہ فرمائے گا۔ اگر آج وہ تمہیں ڈھیل دے رہا ہے تو اس وجہ سے
نہیں کہ اس کو تمہارے خیر و شر سے کوئی تعلق نہیں یا تمہارے شر ہی کو اس نے خیر کا درجہ دے دیا ہے بلکہ اس
کی وجہ یہ ہے کہ اس نے کامل جزا و سزا کے لیے ایک خاص یوم الفصل مقرر کر رکھا ہے جو لازماً آ کے
رہے گا۔

وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ میں لفظ **عَفُوا** درگزر کرنے کے معنی میں ہے۔ اس معنی میں اس کا استعمال جگہ
جگہ ہوا ہے۔

فَعَا أَنْتُمْ بِمَعْبُورِينَ فِي الدُّرُفِ - یعنی یہ بھی تم اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ جب اللہ تعالیٰ تم پر اپنی کوئی آفت زمین میں نازل کرتا ہے تو تم اس کے قابو سے باہر نہیں نکل پاتے اور نہ تمہارا کوئی کارساز و مددگار تمہاری بگڑی بنانے یا تمہاری حمایت و مدافعت کے لیے اٹھتا ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اسی طرح آسمان میں بھی قیامت کے دن، تم کو خدا کی پکڑ سے نہ کوئی شریک و شفیع بچا سکے گا اور نہ کوئی حامی و مددگار۔

یہاں یہ امر پیش نظر رہے کہ خطاب کفار سے ہے جن کو اس دنیا میں جو تکلیفیں بھی پہنچتی ہیں ان کے اعمال کی یادداشت ہی میں پہنچتی ہیں۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اس کا خالق جزا اور سزا دینے والا ہے اس وجہ سے وہ ایک ایسا روز جزا ضرور لائے گا جس میں ان کے ان جرائم کی بھی وہ سزا دے گا جس سے اس دنیا میں وہ درگزر کر رہا ہے۔ اس آیت کا تعلق انبیاء اور متبعین و صالحین سے نہیں ہے۔ ان کو جو مصائب پیش آتے ہیں وہ ان کے اعمال کی سزا کے طور پر نہیں بلکہ ابتلا کے طور پر پیش آتے ہیں، جن سے مقصود ان کے ممبر کا امتحان ہوتا ہے اور یہ امتحان ان کے مارج کی بندی کا ذریعہ بنتا ہے۔

وَمِنْ آيَاتِهِ الْبُعَاثُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ إِنَّ تَشَاءُ يُسْكِنُ الرِّيحَ فَيَظْلِلُنَّ دَوَاكِدَ عَلَى ظُهُورِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ أَوَلَمْ يَعْلَمُوا بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ وَيُعَلِّمُ الَّذِينَ يَعَادِلُونَ فِي الْآيَاتِ مَا لَهُمْ مِنْ مَّحِيصٍ (۳۵-۳۲)

یہ ان لوگوں کے سامنے ایک مثال پیش کی ہے جو اپنی دنیوی کامیابیوں پر مگن ہیں کہ اس دنیا کی زندگی کو کشتی کے سفر کی مانند سمجھو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت کا کمر شہ ہے کہ پہاڑوں کے مانند بھاری بھاری جہازات سمندر کے سینہ پر دوڑتے پھرتے ہیں۔ جن لوگوں کی نظر خدا کی قدرت پر نہیں ہوتی وہ جب جہاز کو رواں دواں دیکھتے ہیں تو مگن ہو کر یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اس کو کوئی خطرہ بھلا کہاں سے اور کس طرح پیش آسکتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہوا کو روک دے اور یہ جہازات اپنے مسافروں سمیت سطح سمندر پر ہی پڑے رہ جائیں یا ان کو ان کے مسافروں سمیت ان کی جگہ ہی پر غرق کر دے اور کوئی ان کو بچانے والا نہ بنے۔ اس تمثیل میں اگرچہ پیش نظر بادبانی جہازات ہیں اس لیے کہ اس وقت تک بادبانی جہازات ہی وجود میں آئے تھے لیکن ٹھیک ٹھیک یہی تمثیل آج کے ترقی یافتہ جہازوں پر بھی منطبق ہوتی ہے۔ آج سائنس کی ترقیوں نے انسان کو اسٹیم، بجلی اور ایٹم کو کنٹرول کرنے کا سلیقہ سکھا دیا ہے جس سے اس کی طاقت میں بڑا اضافہ ہو گیا ہے لیکن آج بھی ہم آئے دن بڑے بڑے بحری جہازوں کے متعلق اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ بتا شدہ کی طرح پانی میں بیٹھ جاتے ہیں، یا ان کی ساری مشینری اس طرح معطل ہو جاتی ہے کہ ایک لاشہ بے جان کی طرح ان کو دوسرے جہازات گھسیٹ کر ساحل پر پہنچاتے ہیں۔

دنیا کی کامیابی
پر مغروروں کے
یہ ایک تمثیل

اور تاکہ ہر جان کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے۔ اسی اصول پر یہاں کوئی مناسب تعلیل محذوف مانتی پڑے گی۔ گویا پوری بات یوں ہوگی کہ تاکہ اللہ ان سے انتقام لے اور تاکہ آیات الہی میں کٹ جتنی کرنے والوں پر یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ ان کے لیے خدا سے بھاگ سکنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ مضمون قرآن میں جگہ جگہ مختلف اسلوبوں سے آیا ہے۔ ہم ایک نظیر سورہ یونس سے پیش کرتے ہیں فرمایا ہے۔

هُوَ الَّذِي يُسَبِّحُكُمْ فِي النَّبَاتِ
وَالْبَحْرِ حَمْدًا أَكْثَرًا فِي
الْفَلَكَ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ كَلْبَةٍ
وَفَوْحًا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ
وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَ
ظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ ۖ دَعَوُا اللَّهَ
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ لَئِنْ
أَنْجَيْنَا مِنْ هَذِهِ لَنُكَوِّنَنَّ مِنَ
الشَّكِرِينَ ۚ فَلَمَّا أَنْجَيْنَاهُمْ إِذَا هُمْ
يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۚ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اسْمُوا لِي مَا بَيْنَكُمْ عَلَى الْفِئْتُمِ
مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا
مُوجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُونَ (یونس : ۲۲-۲۳)

وہی ہے جو تم کو سر کرانا ہے خشکی اور تری میں۔
یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو اور وہ مارگا
ہواؤں سے چلتی ہیں اور وہ گمن ہوتے ہیں، اڑتی
ہے ان پر باد تند اور اٹھنے لگتی ہیں ان پر موجیں
ہر جانب سے اور وہ گمان کرتے ہیں کہ اب ہلاک
ہوئے۔ اس وقت وہ اللہ کو پکارتے ہیں، اسی
کی فائز اطاعت کا عہد کرتے ہوئے کہ اگر تو نے
ہمیں اس درطہ ہلاکت سے نجات بخشی تو ہم تیرے
شکر گزار بندے بن کے رہیں گے۔ پس جب وہ
ان کو نجات دے دیتا ہے وہ پھر زمین میں بلا کسی
حق کے سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ اسے لوگو! تمہاری
سرکشی کا وبال تمہارے ہی اوپر پڑنے والا ہے۔
اس دنیا کی چند روزہ متاع سے فائدہ اٹھاؤ۔
پھر ہم تم کو بتائیں گے جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔

فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى
لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (۳۶)

یہ آخر میں اوپر والی بحث کا خلاصہ سامنے رکھ دیا ہے کہ یہ دنیا کی جو نعمتیں تمہیں ملی ہیں، اترانے اور فخر
کرنے کی چیزیں نہیں ہیں بلکہ یہ اس حیات چند روزہ کی متاع ہیں۔ ایک دن بالآخر یہ زندگی بھی ختم ہو جائے گی
اور اس کا یہ سرو سامان بھی۔ البتہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس سے کہیں بہتر اور
ابدی ہے جو ان لوگوں کا حصہ ہے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ مطلب یہ ہے
کہ اگر حوصلہ ہے تو اس کے چاہنے والے بنو۔ اس دنیا کی متاع حقیر کے پیچھے کیوں اپنی عاقبت برباد
کر رہے ہو۔

یہاں دَعَلٰی دَرَبِهِمْ بَيِّنُوْهُمْ کے الفاظ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ یہ اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو لوگ آخرت کی ابدی بادشاہی کے طالب ہوں ان کے لیے اس راہ میں اصلی زاد راہ توکل ہے۔ جب تک کسی کے اندر یہ حوصلہ نہ ہو کہ اس دنیا کی جو چیزیں خدا کی راہ میں مزاحم ہوں ان کو خدا کے بھروسہ اور آخرت کے صلہ کے اعتماد پر طلاق دے سکے اس وقت تک کوئی شخص یہ ابدی بادشاہی حاصل نہیں کر سکتا۔

۶۔ آگے کا مضمون — آیات: ۳۷-۴۳

آگے کی آیات میں مذکورہ بالا اجر کے مستحقین کی کچھ اور صفاتیں بیان فرمائی ہیں جن سے یہ بات نکلتی ہے کہ جو مسلمان اس دور میں قریش کے مغروروں کے ہاتھوں ہر قسم کے مظالم کا ہدف بنے ہوئے تھے یہاں تک کہ ان کے مظالم سے تنگ آکر اپنے گھر در چھوڑنے پر مجبور ہو رہے تھے، وہی اس کے اصلی حق دار ہیں۔ یہ سورہ، جیسا کہ ہم اشارہ کر چکے ہیں، ہجرت کے بالکل قریب نازل ہوئی ہے اس وجہ سے ان صفات کے بیان کا انداز کچھ اس طرح کل ہے جس میں مسلمانوں کے لیے فتح باب کی بشارت بھی ہے اور آگے کے مراحل میں ان کے فرائض اور ان کی ذمہ داریوں سے متعلق بعض ضروری ہدایات بھی۔ گویا ہجرت سے پہلے ہی ان کو یہ بتا دیا گیا کہ اب تک وہ منتشر افراد کی صورت میں تھے لیکن اب اللہ تعالیٰ ان کو ایک ہیئت اجتماعی و سیاسی میں منظم کرنے کی شکل پیدا کر رہا ہے۔ اب تک وہ مفلوم تھے لیکن اب وقت آ رہا ہے کہ وہ اپنی مدافعت کی قوت بھی حاصل کریں گے اور اس کے لیے اللہ کی طرف سے مجاز بھی ہوں گے۔ ان پیش آنے والے حالات میں ان کو کیا رویہ اختیار کرنا ہے اس کی طرف ان آیتوں میں رہنمائی کی گئی ہے لیکن اس رہنمائی کا انداز امر و حکم کا نہیں بلکہ ایمان اور توکل کے لازمی مقتضیات کے بیان کا ہے۔ اس روشنی میں آیات کی تلاوت فرمائیے۔

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَاِذَا مَا عَضِبُوا
 ۴۲-۴۳ آیات
 هُمْ يَغْفِرُونَ ۴۷ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ
 وَاَمْرُهُمْ شُورٰی بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۴۸ وَالَّذِينَ
 اِذَا اَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ۴۹ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ
 مِّثْلُهَا فَمَنْ عَمَّا وَاَصْلَحَ فَاجْزُوْهُ عَلٰی اللّٰهِ اِنَّهٗ لَا يَحِبُّ

الظَّالِمِينَ ۝۳۱ وَلَكِنْ أَنْتُمْ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ
مِنْ سَبِيلٍ ۝۳۲ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ
وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ ۝۳۳ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ۝۳۴

۳۳
۳۴

نزع آیات
۳۳-۳۴

اور وہ بچتے ہیں بڑے گناہوں اور کھلی ہوئی بے حیائیوں اور حرب غصہ ہوتے
ہیں تو وہ معاف کر دیتے ہیں اور وہ جھوٹوں نے اپنے رب کی دعوت پر لبیک کہی
اور نماز کا اہتمام کیا اور ان کا نظام شوریٰ پر ہے اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق بخشا ہے
اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ۳۸-۳۷

اور وہ کہ جو انتقام لیتے ہیں اس وقت جب ان پر تعدی ہوتی ہے اور کسی برائی
کا بدلہ اس کے برابر کے عمل سے ہے۔ پس جس نے درگزر کی اور اصلاح کی تو اس کا اجر
اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جھوٹوں نے اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد
بدلہ لیا تو ان کے اوپر کوئی الزام نہیں۔ الزام ان پر ہے جو لوگوں پر ظلم اور زمین میں بغیر
کسی حق کے سرکشی کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ۳۹-۳۸
اور جس نے صبر کیا اور معاف کیا تو بے شک یہ عزیمت کے اوصاف میں

سے ہے۔ ۳۳

۷۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْأَثَمِ وَانْفَوَاجِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ
يَغْفِرُونَ (۳۷)

یعنی یہ ان لوگوں کی طرح نہیں ہیں جو خدا کی نعمتیں پا کر ظلم، بے حیائی اور بغی و طغیان میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یہی بلکہ وہ حق تلفی، بے حیائی اور غصہ و انتقام کی قسم کے تمام بڑے جرائم سے اجتناب کرنے والے ہیں۔ اس اسلوب بیان میں مخالف کردہ پر جو تعریف ہے وہ وضاحت کی محتاج نہیں ہے اور غور کیجیے تو معلوم ہوگا کہ یہاں تمام برائیوں کو تین عنوانوں کے تحت سمیٹ دیا گیا ہے: اثم، فحشاء اور غضب۔ اثم سے مراد وہ برائیاں ہیں جو حق تلفی، نا انصافی اور ظلم کی نوعیت کی ہوں۔ فحشاء سے مراد برائیاں مراد ہیں جو شہوات اور خواہشات نفس کی راہ سے ابھری ہیں۔ غضب، اناہیت، خود سری اور استکبار سے وجود میں آتا ہے اور طغیان و فساد اور بغی و جبر کو جنم دیتا ہے۔

یہاں ان برائیوں کے مرتکب ہونے کا ذکر ہے۔ اس کی دو وجہیں ہیں۔ ایک یہ کہ انسان غیر دشمن کے دو متضاد داعیات کی کشمکش کے اندر امتحان میں ڈالا گیا ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا مطالبہ اس سے یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل معصوم ہو کر زندگی گزارے۔ اگر یہ یو جھ اس پر ڈالا جاتا تو یہ اس کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مرتکب یہ چاہا ہے کہ وہ بڑے گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرے۔ اگر وہ بڑی برائیوں سے بچتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی چھوٹی غلطیوں سے درگزر فرمائے گا۔

دوسری یہ کہ چھوٹی برائیوں سے بچنے کا بھی صحیح طریقہ یہی ہے کہ آدمی بڑی برائیوں سے اجتناب کرے۔ جو شخص بڑی بڑی امانتیں ادا کرتا ہے اس کا فیر اس بات پر کبھی راضی نہیں ہوتا کہ وہ کسی کی چھوٹی سی امانت میں خیانت کر کے غائن کہلانے کا شگ گوارا کرے۔ اسی طرح اللہ کا جو بندہ بڑی برائیوں سے اپنے کو بچاتا ہے وہ یہ نہیں پسند کرتا کہ چھوٹی چھوٹی برائیوں کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اجر کو برباد کرے۔ جو شخص اثر فیوں کی چوری سے اجتناب کرے گا وہ دھیلے اور پیسے کی چوری کرنے والا نہیں بنے گا۔ اگر اس طرح کی کوئی حرکت اس سے صادر ہوگی بھی تو سہواً ہی ہوگی، عمدہً نہیں ہوگی۔ البتہ جو لوگ مجھ کو چھپاتے ہیں ان کو اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہ اونٹ کو نگل جانے والے ہوتے ہیں۔

وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ کے اسلوب بیان سے یہ بات نکلتی ہے کہ جہاں تک غصہ کے آنے کا تعلق ہے وہ تو ان کو آتا ہے اس لیے کہ غصہ انسان کی حیثیت، غیرت اور عزت نفس کا ایک فطری تقاضا ہے لیکن یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس غصہ سے بے قابو ہو کر اپنی عقل سے دست بردار اور خدا کے حدود سے متجاوز ہو جائیں بلکہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتے ہیں اور ان لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں جن کی حرکتیں اگرچہ غصہ دلانے والی ہوتی ہیں لیکن مختلف وجوہ سے وہ مستحق ہوتے ہیں کہ ان سے درگزر کی جائے۔ اس میں درپردہ مسلمانوں کو اس بات کی تلقین بھی ہے کہ ہر چند تمھارے دشمنوں کا ردیہ نہایت اشتعال انگیز ہے لیکن ابھی یہی بہتر ہے کہ ان سے درگزر کرو

یہاں تک کہ ان پر اللہ کی رحمت تمام ہو جائے۔ آگے کی آیات میں اس کی وضاحت آرہی ہے۔ یہاں فیہم 'ہم' کے اظہار سے جملہ میں یہ زور پیدا ہو گیا ہے کہ اگرچہ یہ کام ہے نہایت کمٹھن لیکن مستحقِ آفرین ہیں وہ لوگ جو یہ کرموں کے گھونٹ حلق سے اتارتے ہیں۔

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ وَاَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (۳۸)

یہ ان صفات کا بیان ہے جن سے ان کے اندر وہ خوبیاں پیدا ہوئی ہیں جن کا ذکر اوپر والی آیت میں ہوا ہے۔ فرمایا کہ انھوں نے اپنے رب کی اس دعوت پر لبیک کہی ہے جو اس کے رسول کے واسطے سے ان کو پہنچی ہے۔ قریش کے متکبرین کی طرح انھوں نے اس کو جھٹلانے کی کوشش نہیں کی۔ ان کی اسی خوبی کی طرف اوپر آیت ۲۶ میں اشارہ فرمایا ہے: وَيُتَجَبَّبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور اس کو قبول کر رہے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے اور انھوں نے نیک عمل کیے اور اللہ ان کے لیے اپنے فضل میں افزودنی فرمائے گا۔

ایمان کا اولین منظر نماز ہے کہ وہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ دین کی اس حقیقت کا اظہار اس کتاب میں ہم جگہ جگہ کرتے آ رہے ہیں کہ ایمان کا سب سے پہلا عملی منظر نماز ہے۔ یہی اس کا اولین منظر بھی ہے اور پھر اسی سے دوسری نیکیاں ظہور میں بھی آتی اور اسی سے پروان بھی چڑھتی ہیں۔ اس وجہ سے جس نے نماز کا اہتمام نہیں کیا اس نے گویا ایمان کی دعوت بھی قبول نہیں کی۔ اگر وہ ایمان کا تدعی ہے تو اس کا یہ دعویٰ محض خود فریبی ہے۔

یہاں اس حقیقت پر بھی نظر رہے کہ اَقَامُوا الصَّلَاةَ کا مفہوم صرف نماز پڑھنا ہی نہیں بلکہ نماز کا اہتمام کرنا بھی ہے۔ یعنی وہ نماز پڑھتے بھی ہیں اور یہ اہتمام بھی کرتے ہیں کہ دوسرے بھی نماز پڑھیں۔ یہی نماز اور اہتمام نماز ان کی جماعتی زندگی کی خصوصیت اور اس دنیا میں ان کا اصلی امتیاز ہے۔ یہی نماز ان کو سکھاتی ہے کہ ان کو دنیا میں اپنے رب کی بندگی اور اس کے دین کی اقامت کے لیے کس طرح بتیاریاں کر سکیں۔ بن کر زندگی گزار رہے اور یہی نماز اس فحشاء اور منکر سے ان کو روکتی ہے جن سے اجتناب کا ذکر اوپر والی آیت میں ہوا ہے۔ نماز کی اس حقیقت کی طرف دوسرے مقام میں یوں اشارہ فرمایا گیا ہے: اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ (نماز بے حیائی اور ناروا باتوں سے روکتی ہے)۔ اس میں بھی قریش کے لیڈروں پر تعریف ہے کہ نماز تو انھوں نے برباد کر دی لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے اس گھر کے وارث ہونے کے مدعی ہیں جو نماز اور اہتمام نماز کے ایک مرکز کی حیثیت سے تعمیر ہوا تھا۔

وَاَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ — 'شوری' مصدر ہے 'فتیاء' کے وزن پر اور اس کے معنی آپس میں مشورہ کرنے

ایمان کے بنائے ہوئے گھر اور شریعت

کے ہیں۔ لفظ امر عربی میں ہمارے لفظ معاملہ کی طرح بہت وسیع معنوں میں آتا ہے۔ اس کے صحیح مفہوم کا تعین موقع و محل اور باریق و سباق سے کرتے ہیں۔ یہاں قرینہ پتہ دے رہا ہے کہ یہ لفظ جماعتی نظم کے مفہوم میں آیا ہے۔ یعنی مسلمانوں کا جماعتی اور سیاسی نظم خود سری، انا نیت، خاندانی برتری، نسبی غرور پر مبنی نہیں ہے بلکہ اہل ایمان کے باہمی مشورہ پر مبنی ہے۔ اس میں قریش کے نظم سیاسی و اجتماعی پر جو تعریف ہے وہ محتاج وضاحت نہیں ہے اس لیے کہ ان کا نظم اجتماعی تمام تر خاندانی اور نسبی امتیاز پر قائم تھا۔ اسلام کی مخالفت کا ایک بڑا سبب ان کے لیے یہ بھی تھا کہ وہ اس دعوت کے فروغ پانے کی صورت میں اپنے اس جاہلی نظام کی موت سمجھتے تھے۔ قرآن نے اس آیت میں ایک طرف تو مسلمانوں کو یہ بشارت دے دی کہ ان کے لیے ایک ہیئت اجتماعی و سیاسی کی شکل میں منظم ہونے کا وقت آگیا اور یہ نظم اجتماعی نسب اور خاندان کی اساس کے بجائے اہل ایمان کے باہمی مشورہ پر مبنی ہوگا، دوسری طرف درپردہ قریش کے لیڈروں کو یہ آگاہی بھی دے دی کہ اب تم خواہ کتنا ہی زور اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت میں صرف کرو لیکن انہی کمزور و مظلوم مسلمانوں کے ہاتھوں وہ نیا نظام آرہا ہے جو تمہارے اس فاسد نظام کی بساط الٹ کر رکھ دے گا۔

یہاں شورائی نظام کی خصوصیات اور اس کے اصول و بادی پر بحث کی گنجائش نہیں ہے۔ اس مسئلہ پر مفصل بحث ہم اپنی کتاب — اسلامی ریاست — کی ایک مستقل فصل میں کر چکے ہیں۔ تفصیل کے طالب اس کو پڑھیں۔ البتہ ایک سوال یہاں قابل غور ہے کہ قرآن کا معروف اسلوب بیان تو یہ ہے کہ وہ نماز کے ساتھ بالعموم زکوٰۃ یا انفاق کا ذکر کرتا ہے لیکن یہاں اس معروف طریقہ کے خلاف نماز اور انفاق کے بیچ میں شوریٰ کا ذکر آگیا ہے۔ آخر شوریٰ کی اہمیت کا وہ خاص پہلو کیا ہے جس کی بنا پر اس کو نماز کے پہلو میں جگہ دی گئی؟

ہمارے نزدیک اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اسلام کے نظم اجتماعی کی روح اور اس کے قالب کی اصل شکل نماز میں محفوظ کی گئی ہے۔ اسی کے اندر مسلمانوں کو دکھایا گیا ہے کہ کس طرح ان کو اللہ کی بندگی کے لیے ایک بنیان مرموس بن کر کھڑے ہونا ہے، کس طرح اپنے اندر سے سب سے زیادہ علم و تقویٰ والے کو اپنی امامت کے لیے منتخب کرنا ہے، کس طرح لوگوں کو حدودِ الہی کے اندر اس امام کی بے چون و چرا اطاعت کرنی ہے، اور کس طرح امام اس بات کا پابند ہے کہ لوگوں کو کسی ایسی بات کا حکم نہ دے جو اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف ہو اور کس طرح اس کے ایک ادنیٰ مقتدی کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ اگر وہ کوئی غلطی کرے تو وہ اس کو ٹوک دے یہاں تک کہ عین نماز کے اندر بھی رکوع، سجود، قیام، قعود یا تلاوت میں کوئی ادنیٰ فرد گزاشت بھی اس سے صادر ہو جائے تو اس کے پیچھے ہر نماز پڑھنے والا اس کو متنبہ کرنے کا ذمہ دار ہے اور امام کا یہ فرض ہے کہ اگر مقتدی کی تنبیہ مطابق شریعت ہے تو وہ اس کو قبول اور اپنی غلطی کی فوراً اصلاح کرے۔ گویا اس طرح ہمارا پورا نظم اجتماعی نماز کی صورت میں شکل کر کے ہمیں یہ دکھایا گیا

کہ ہم اپنی سیاسی تنظیم میں اسی نمونہ کی پیروی کریں۔ اسی طرح اللہ کے دین کی اقامت کے لیے اپنی تنظیم کریں، اسی طرح اپنے اندر سے سب سے زیادہ اہل اور صاحب علم و تقویٰ کو اپنی قیادت کے لیے منتخب کریں، اسی طرح تمام معروف میں بے چون و چرا اس کی اطاعت کریں اور اگر اس سے کوئی ایسی بات صادر ہو جو شریعت کے معروف کے خلاف ہو تو بے خوف و ہمت لائم اس کو متنبہ کر کے اس کو صحیح راہ پر لانے کی کوشش کریں۔

غماز اور ہمارے سیاسی نظام کا یہ تعلق ہے جس کے سبب سے قرآن نے ٹھیک اس وقت جب مسلمان ایک ہمیت اجتماعی کی شکل اختیار کرنے والے تھے، ان کی رہنمائی شوریٰ کی طرف فرمائی اور اس شوریٰ کا ذکر نماز کے پہلو پہلو کر کے ایک طرف تو اس کی عظمت نمایاں فرمائی کہ دین میں اس کا کیا درجہ و مرتبہ ہے اور دوسری طرف اس کی تشکیل کی نوعیت بھی واضح فرمادی کہ اس میں امیر و مامور کے حقوق و فرائض کی صورت کیا ہوگی، کس طرح کے لوگ اس کی رکنیت کے لیے موزوں ہوں گے، جماعت اور خلق خدا سے متعلق ان پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوں گی اور ان کی اصلی مسئولیت کس کے آگے ہوگی۔

شوریٰ کی اہمیت اور نماز کے ساتھ اس کے تعلق کا یہی پہلو تھا کہ عہد رسالت اور خلفائے راشدین کے دور میں اس کا انعقاد مسجد ہی میں ہوتا تھا۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروقؓ کے متعلق تو سیرت کی کتابوں میں یہ روایت بھی ملتی ہے کہ وہ شوریٰ کے انعقاد کا اعلان الصلوٰۃ جامعۃ کے الفاظ سے کراتے تھے۔ یعنی اہل شوریٰ نماز کے لیے جمع ہوں۔ جب اہل شوریٰ مسجد میں جمع ہو جاتے تو وہ دو رکعت نماز ادا کرتے۔ ظاہر ہے کہ جب وہ نماز پڑھتے تھے تو دوسرے اہل شوریٰ بھی ان کی اقتدار میں نماز پڑھتے رہے ہوں گے۔ نماز اور دعا کے بعد حضرت عمرؓ مسئلہ زیر بحث پیش کرتے اور اہل شوریٰ اس پر اپنی رائےوں کا اظہار کرتے اور خلیفہ کی رہنمائی میں کسی متفق علیہ نتیجہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے۔

یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے حصول کے پہلو سے بھی نہایت بابرکت ہے اور اسلام کے نظم سیاسی کی اصل روح کے تحفظ کے نقطہ نظر سے بھی۔ لیکن اس دور میں مسلمانوں نے دوسری قوموں کی تقلید میں شورائی نظام کی جگہ نظام بھی دوسرے اختیار کر لیے اور مسجدوں سے بھی ان کا تعلق بالکل منقطع ہو گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خدا کی رہنمائی سے محروم ہو گئے اور ان کی باگ شیطان اور اس کے ایجنٹوں کے ہاتھ میں چلی گئی۔ اب پارلیمنٹوں کے ایوانوں میں جو دھینگا مٹتی ہوئی ہے اس کی مثال ہزاروں میں بھی مشکل ہی سے مل سکتی ہے۔

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ : نماز کے ساتھ انفاق یا زکوٰۃ کے تعلق پر اس کتاب میں جگہ جگہ مفصل بحث ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا ایک ستون تو یہ ہے کہ اس کی نماز پڑھی جائے

اور اس کا دوسرا ستون یہ ہے کہ اس کے بننے ہوئے رزق میں سے اس کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ پہلی چیز بندے کا تعلق اس کے خالق سے استوار کرتی ہے۔ دوسری چیز خلق سے اس کو جوڑتی ہے۔ اور انہی دونوں اساسات پر تمام شریعت قائم ہے۔

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ (۳۹)

ادھر آیت ۳۷ میں یہ جوارشاد ہوا ہے کہ وَإِذَا مَا عَصَبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ یہ اسی پر ایک قسم کا استدراک ہے کہ اول تو وہ مخالفوں کی غصہ دلانے والوں باتوں سے درگزر کرتے ہیں اور اگر کوئی جوابی کارروائی کرتے بھی ہیں تو اُس وقت جب ان پر کوئی سرکج زیادتی کی جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی تعدی کے دفاع اور اس کے انتقام کا حق ہر شخص کو حاصل ہے اور اس حق سے وہ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن یہ نہیں ہے کہ ہر بات کو کسی اقدام کا بہانہ بنالیں بلکہ وہ بدلہ لیتے ہیں تو کسی 'بغی' کا لیتے ہیں۔ 'بغی' مخالف کی کسی کھلی ہوئی تعدی، سرکشی اور زیادتی کو کہتے ہیں۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَمْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (۴۰)

پھر یہ کہ بدلہ لیتے بھی ہیں تو یہ نہیں کرتے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی کوشش کریں۔ انتقام میں بلکہ وہ اس معاملے میں بھی پورا توازن قائم رکھتے ہیں۔ جواب میں صرف اتنی ہی کارروائی کرتے ہیں توازن جو برائی کے ہم وزن ہو۔

کوئی انتقامی کارروائی کوئی برائی نہیں ہے بلکہ قصاص ہے لیکن یہاں اس کو 'سَيِّئَةٌ' کے لفظ سے عربی زبان کے اس اسلوب کے مطابق تعبیر کیا گیا ہے جس کی وضاحت اس کتاب میں جگہ جگہ ہو چکی ہے کہ بعض اوقات الفاظ مجاہست کے اصول پر استعمال ہوتے ہیں 'مِثْلًا' دَنَا هُمْ كَمَا دَانُوا' ظاہر ہے کہ اس میں كَمَا دَانُوا بِالْكَفْلِ كَمَا فَعَلُوا کے معنی میں ہے لیکن محض ہم آہنگی کے پہلو سے كَمَا فَعَلُوا کی جگہ كَمَا دَانُوا استعمال ہوا۔

یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ کسی کے خلاف انتقامی کارروائی میں بھی کسی ایسے فعل کا ارتکاب جائز نہیں ہے جو شریعت میں بہر شکل ممنوع ہے۔

فَمَنْ عَفَا وَأَمْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ یعنی ہر چند اس بات کا حق تو ہر شخص کو حاصل ہے انفرادی معاملہ کہ اس پر تعدی کی گئی ہے تو وہ تعدی کے بقدر انتقام لے لے لیکن اس سے پہلے روئے ان لوگوں میں پسندیدہ روش کا ہے جو درگزر کریں اور معاملہ کو اصلاح کی راہ سے طے کرنے کی کوشش کریں۔ اصلاح کی راہ اصلاح کہے اختیار کرنے میں اگرچہ جذبات کی قربانی کرنی پڑتی ہے لیکن اس کا اجر بہت بڑا ہے جس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عام انفرادی واقعات میں زیادہ پسند اللہ تعالیٰ کو اصلاح ہی

کا طریقہ ہے، خواہ دونوں فریق خود باہم گراملاحت و تلافی کی کوشش کریں یا دوسروں کو اس کا ذریعہ بنائیں یا دوسرے از خود بیچ میں پڑ کر مصالحت کرادیں۔

انتقام صرف
لقد تعدی
بائز ہے
یعنی اگر کوئی شخص کسی پر تعدی کرے تو وہ بھی اللہ کے نزدیک مغفوض اور اگر کوئی کسی کی تعدی کا جواب
اس سے بڑھ کر تعدی سے دینے کی کوشش کرے تو وہ بھی مغفوض۔ پس دیدہ روش اللہ کے نزدیک یہ
ہے کہ تعدی کی اصلاح کی کوشش کی جائے اور اگر یہ نہیں تو بقدر تعدی اس کا انتقام لے لیا جائے۔
وَلَمَن اَنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَاَوْ لَيْكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ؕ اِنَّمَا السَّبِيلُ
عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيُغْلِبُونَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ؕ اُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ
اَلِيمٌ (۴۱-۴۲)

’بَعْدَ ظُلْمِهِ‘ میں مصدر رائے مفعول کی طرف مضاف ہے جس طرح سورہ روم کی آیت
’وَهُمْ مِّنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَبْعُونَ‘ (۳۱) میں ہے۔

ان لوگوں کے
ثبہ کا جواب
جو انتقام کو
دینداری کے
خوف سمجھتے ہیں
یہ ان لوگوں کے ثبہ کا جواب ہے جو دینداری کا ایک تقاضا یہ بھی سمجھتے ہیں کہ آدمی دوسروں
کے ہاتھوں پٹتا رہے اور ان سے کوئی انتقام نہ لے۔ اگر کوئی انتقام لے تو یہ چیز دینداری کے خلاف
سمجھی جاتی ہے اور اس کو بھی برابر کا مجرم سمجھ لیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ اس طرح کے معاملات میں الزام
ان لوگوں پر نہیں ہے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیے جانے کے بعد انتقام لیا بلکہ الزام ان لوگوں پر
ہے جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور بلا کسی استحقاق کے خدا کی زمین میں سرکشی اور طغیان کا مظاہر
کر رہے ہیں۔

’يَغْيُرِ الْحَقَّ‘ یعنی زمین کا خالق اور مالک تو خدا ہے، ان کا کوئی دخل نہ اس کی تخلیق میں
ہے نہ تدبیر میں۔ لیکن ان کا مطالبہ یہ ہے کہ کوئی ان کے آگے سر اٹھا کے نہ چلے۔ فرمایا کہ اصل
مجرم یہ لوگ ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اگر ان کے جواب میں مظلوموں کو بھی کوئی
اقدام کرنا پڑے تو اس کی مسئولیت ان مظلوموں پر نہیں بلکہ ان ظالموں ہی پر ہے جنہوں نے اس کی
طرح ڈالی۔ سورہ مائدہ کی آیت ’اِنِّیْ اُرِیدُ اَنْ تَبُوْءَ اَیْہِیْثُنِیْ وَ اَیْہِیْثُنِیْ‘ (۲۹) کے تحت ہم جو کچھ لکھ آئے
ہیں اس پر ایک نظر ڈال لیجیے۔

وَلَمَن صَبَرَ وَ غَفَرَ اِنَّ ذٰلِكَ لَکَیْمٌ عَظِیْمٌ (۴۳)

غلام بحث
یہ آیت یہاں غلامہ بحث کی حیثیت رکھتی ہے اور اس سے کئی باتیں واضح ہوئیں۔
ایک یہ کہ اگرچہ تعدی کے بقدر انتقام کا حق ہر شخص کو حاصل ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک
اصلی یہی ہے کہ لوگ صبر اور درگزر سے کام لیں۔

دوسری یہ کہ یہ درگزر صرف وہی لوگ کر سکیں گے جن کے اندر صبر کی خصلت ہوگی۔ جن کے اندر یہ صفت نہیں ہے وہ یہ بازی نہیں کھیل سکیں گے۔ اس وجہ سے لوگوں کو اپنے اندر صبر کی صفت راسخ کرنی چاہیے۔

تیسری یہ کہ یہ کردار عزیمت کا کردار ہے۔ جو لوگ یہ کردار اپنے اندر پیدا کریں گے وہ اور باب عزیمت میں ہیں۔

یہ امر یہاں واضح رہے کہ ان باتوں کی طرف مسلمانوں کی رہنمائی ان حالات کے مقابلہ کے لیے کی گئی ہے جن سے وہ قریش کے ہاتھوں قرب ہجرت کے زمانے میں دوچار تھے اس وقت تک مسلمان نہ تو ایک منظم سیاسی طاقت بنے تھے اور نہ ابھی قریش پر دین کی حجت ہی پوری طرح تمام ہوئی تھی۔ ہجرت کے بعد جب مسلمان ایک منظم طاقت بن گئے اور قریش پر حجت تمام ہو گئی تو مسلمانوں کو من حیث الجماعت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایت ہوئی کہ اب مسلمان ان سے کلیتہً اپنے تمام روابط منقطع کر لیں اور اس وقت تک ان سے جنگ جاری رکھیں جب تک یہ اسلام کے آگے سپر نہ ڈال دیں۔

۸۔ آگے کا مضمون — آیات: ۴۴-۵۰

آگے کی آیات کا تعلق اوپر آیت ۳۶ کے مضمون سے ہے۔ وہاں سلسلہ کلام اس بات تک پہنچا تھا کہ یہ مخالفین جس زندگی پر رکھے ہوئے ہیں یہ تو چند روزہ ہے، اصلی دولتِ باورانی ان اہل ایمان کے لیے ہے جو اس دنیا کی چند روزہ زندگی کی جگہ آخرت کی کامرانیوں کے لیے بازی کھیل رہے ہیں۔ اس کے بعد چند آیات میں اہل ایمان کا کردار بیان ہوا تا کہ کلام مطابق حال ہو جائے اور اس وقت کے مسلمانوں پر یہ واضح ہو جائے کہ یہ بشارت انہی کے لیے ہے۔ اور ان کے مخالفوں پر بھی واضح ہو جائے کہ آج جو لوگ ان کے ہاتھوں مظلوم ہیں اب ان کے لیے فتح باب کا وقت قریب ہے۔

اس کے بعد اوپر کے سلسلہ مضمون کو از سر نو لے لیا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے تسلی دی کہ جو لوگ خدا کے قانون کی رد میں آئے ہوئے ہیں ان کو کوئی دوسرا ہدایت دینے والا نہیں بن سکتا۔ ان لوگوں کی آنکھیں اس وقت کھلیں گی جب پانی سر سے گزر جائے گا۔ پھر آخری تنبیہ کے طور پر مخالفین کو یاد دہانی کی کہ اب بھی موقع ہے اگر سنبھلنا ہے تو سنبھل جاؤ۔ یہ وقت نکل گیا تو پھر کبھی واپس نہیں آئے گا۔ ساتھ ہی ان کے اصل سبب غرور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ حقیقت واضح فرمائی۔ جس کو اگر کچھ بھی ملتا ہے خدا ہی کی عنایت سے ملتا ہے

لیکن انسان بڑا ہی ناشکرا ہے کہ خدا کی بخشی ہوئی نعمتوں کو خدا ہی سے بغاوت کا ذریعہ بنالیتا ہے۔ اس روشنی میں آیات کی تلاوت فرمائیے۔

وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ فَرْجٍ مِّنْ بَعْدِهَا ۖ وَتَرَى
الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّنْ
سَبِيلٍ ۖ (۴۳) وَتَرَهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِيعَاتٍ مِّنَ الذُّلِّ
يَنْظُرُونَ مِنْ طَرَفٍ خَفِيٍّ ۖ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ
الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۖ إِلَّا نَجَّيْنَا
الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ ۖ (۴۴) وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ أَوْلِيَاءَ
يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۖ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ
سَبِيلٍ ۖ (۴۵) اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ
لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ ۖ مَا لَكُمْ مِنْ مَّلْجَأٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا
لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ ۖ (۴۶) فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا
إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ ۖ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً
فَرِحَ بِهَا ۖ وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ
فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ ۖ (۴۷) لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ
يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۖ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَآثًا وَيَهَبُ لِمَنْ
يَشَاءُ الذُّكُورَ ۖ (۴۸) أَوْ يَزْوَجَهُمْ ذُكْرًا نَّأثًا ۖ وَإِنَّا نَجْعَلُ مَنْ
يَشَاءُ عَقِيمًا ۖ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۖ (۴۹)

اور جس کو خدا گمراہ کر دے تو اس کے بعد اس کا کوئی کارساز نہیں بن سکتا اور

تم ان ظالموں کو دیکھو گے کہ جب وہ عذاب سے دوچار ہوں گے تو کہیں گے، ہے کوئی راہ دنیا میں پھر واپس جانے کی! اور تم ان کو دیکھو گے کہ وہ دوزخ کے سامنے اس طرح لاٹے جائیں گے کہ وہ ذلت سے جھکے ہوئے، کن انکھیوں سے دیکھتے ہوں گے، اور اہل ایمان کہیں گے کہ حقیقی خامس روہی ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے لوگوں کو خسارے میں ڈالا! آگاہ کہ یہ ظالمین ایک دائمی عذاب میں پڑیں گے! اور وہاں ان کے اولیاء میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا جو خدا کے مقابل میں ان کی کوئی مدد کر سکے۔ اور جس کو خدا گمراہ کر دے تو پھر اس کے لیے کوئی راہ نہیں ہے! ۴۴-۴۶

اور اپنے رب کی دعوت پر لبیک کہو قبل اس کے کہ اللہ کی طرف سے ایک ایسا دن آدھکے جو ٹالانہ جاسکے گا۔ اس دن تمہارے لیے نہ کوئی پناہ ہوگی اور نہ تم کسی چیز کو رد کر سکو گے۔ ۴۷

اگر وہ اعراض کریں تو ہم نے تم کو ان پر کوئی داروغہ نہیں مقرر کیا ہے۔ تمہارے اوپر صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ اور انسان کو جب ہم اپنی کسی رحمت سے نوازتے ہیں تو اس پر اترانے لگتا ہے اور اگر اس کے اعمال کی پاداش میں اس کو کوئی افتاد پیش آجائے تو وہ ناشکر بن جاتا ہے۔ ۴۸

آسمانوں اور زمین کی بادشاہی خدا ہی کی ہے۔ وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے بٹیاں عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے یا بیٹے اور بٹیاں دونوں ملا کر ان کو بخشتا ہے۔ اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا

ہے۔ وہی علم رکھنے والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔ ۴۹-۵۰

۹۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ دَرَجَةٍ مِّنْ دَرَجَةٍ * وَتَرَى الْمَظْلُومِينَ كَمَا كَانُوا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِّنْ سَبِيلِ (۴۴)

یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اس سنت الہی کا حوالہ ہے جو اس نے ہدایت و ضلالت کے باب میں مقرر فرمائی ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ ان کی ضلالت پسندی کے سبب سے گمراہی کی راہ پر ڈال دیتا ہے وہ خدا کی توفیق بخشی سے محروم ہو جاتے ہیں اور جو خدا کی توفیق و دستگیری سے محروم ہو جائیں کوئی دوسرا ان کا کارساز نہیں بن سکتا۔ اب تم کتنا ہی زور لگاؤ لیکن جن پر خدا کی مار ہے وہ ہدایت کی راہ اختیار کرنے والے نہیں بنیں گے۔

’وَتَرَى الْمَظْلُومِينَ... الْآيَةُ‘ - ’ظَالِمِينَ‘ سے مراد یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے گمراہی کے لیے چھوڑ دیا۔ ان کے لیے اس صفت کے استعمال سے یہ حقیقت واضح ہوئی کہ یہ گمراہ کیے جانے کے مستحق اس وجہ سے قرار پائے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا، اس کی ہدایت کی قدر نہیں کی بلکہ آنکھیں بند کر کے اپنی خواہشوں کی پیروی کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کفر و شرک میں مبتلا ہو کر اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے بنے۔ فرمایا کہ یہ محروم القسمت لوگ آج تو اپنی روش پر بہت نازاں ہیں لیکن جب خدا کے عذاب سے دوچار ہوں گے تو بڑی حسرت کے ساتھ کہیں گے کہ کیا دنیا کی طرف پلٹنے کی کوئی راہ اب بھی باقی ہے کہ وہاں جا کر وہ کچھ نیکی کی کماٹی کریں کہ اس عذاب سے چھوٹ سکیں۔

وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِيعَتٍ مِّنَ السِّدِّالِ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرَفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَلَا إِنَّ الْمَظْلُومِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ (۴۵)

’يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا‘ میں ضمیر کا مرجع وہی عذاب ہے جس کا ذکر اوپر والی آیت میں ہوا ہے۔ چونکہ اس سے مراد دوزخ یا نار جہنم ہے اس وجہ سے ضمیر علی سبیل التاویل مؤنث آئی۔ اس طرح گویا لفظ ’عذاب‘ کے اجمال کی وضاحت ہو گئی۔ عربی زبان میں یہ اسلوب بہت معروف ہے۔

فرمایا کہ آج تو یہ لوگ اپنی کامیاب زندگی کے غرے میں اس عذاب کا مذاق اڑا رہے ہیں لیکن جس دن یہ اس میں داخل کرنے کے لیے لے جائے جائیں گے تو ذلت سے اپنے سر نہوڑائے ہوئے

کسی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے ہوں گے۔ کوئی مجرم جب مقتل کی طرف لے جایا جاتا ہے تو اس کے اندر مقتل اور جلاوکی تلوار کو کھلی آنکھوں سے دیکھنے کا حوصلہ نہیں ہوتا لیکن وہ کن آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ کیا پیش آنے والا ہے۔

”قَالَ الَّذِينَ آمَنُوا..... الْآيَةُ“ فرمایا کہ وہاں ان کی ذلت و خواری اور تباہی کو دیکھ کر اہل ایمان حقیقی خسارہ پکار اٹھیں گے کہ بے شک حقیقی نامراد وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو قیامت کے دن خسارے کا آخرت کا میں ڈالا اور ساتھ ہی اپنے اہل و عیال اور متعلقین کو بھی اپنے دباؤ یا بد آموزی سے برگشتہ کر کے اس خسارے میں مبتلا کیا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ناعاقبت اندیش لوگ تو اپنی کامیاب دنیوی زندگی کے غرے میں ہم کو دنیا میں خسارے میں سمجھتے رہے لیکن وہ کوئی خسارہ نہیں تھا۔ حقیقی خسارہ یہ قیامت کے دن کا خسارہ ہے جس میں یہ بد قسمت رگ مبتلا ہوتے ہیں۔

”الْآيَاتُ الْكَلِيمَاتُ فِي عَذَابٍ مُّقْتَدِرٍ“۔ یہ وجہ بیان ہوئی ہے اس بات کی کہ کیوں حقیقی خسارہ قیامت کے دن کا خسارہ ہے۔ فرمایا کہ آگاہ ہو کر سن لو! اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ ایک ابدی عذاب میں گرفتار ہوں گے جو کسی طرح ٹالا نہ جاسکے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں تو دکھ ہو یا سکھ بہر حال وہ عارضی ہے لیکن آخرت کا عذاب ابدی ہے اس وجہ سے حقیقی خسارہ ان لوگوں کا خسارہ ہے جو آخرت کے خسارہ سے دوچار ہوئے۔

وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُوهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ (۴۶)

”مِنْ دُونِ اللَّهِ“۔ یہاں اللہ کے مقابل میں کے مفہوم میں آیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن جب یہ لوگ اللہ کے عذاب کی گرفت میں آجائیں گے تو اپنے جن شرکاء اور حمایتیوں پر ان کو بڑا ناز ہے ان میں سے کوئی بھی اللہ کے مقابل میں ان کے کچھ کام نہ آ سکے گا۔

”وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ“ وہی مضمون جو اوپر آیت ۴۴ میں گزر چکا ہے، الفاظ کی معمولی تبدیلی کے ساتھ، پھر آگیا ہے کہ، ان کی شامت اعمال کے سبب سے، اللہ نے ان کو گمراہی کے لیے چھوڑ دیا اور جن کو اللہ بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے ان کو کہیں بھی راہ نہیں ملتی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔

لَا تَسْتَعْجِلُوا الدِّينَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَأٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ (۴۷)

”مِنْ اللَّهِ“ کا تعلق میرے نزدیک ”أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ“ سے ہے اور ”لَا مَرَدَّ لَهُ“ ”يَوْمٌ“ کی صفت ہے۔

دعوت بطور زبرد تنبیہ
یہ دعوت بطور زبرد تنبیہ ہے۔ فرمایا کہ اب بھی وقت باقی ہے کہ اپنے رب کی دعوت قبول کر کے اپنی عاقبت سنوار لو۔ ورنہ یاد رکھو کہ جب تمہارے رب کی طرف سے وہ دن آجائے گا جو اٹل ہے تو اس وقت تمہارا اس کو قبول کرنا اور نہ کرنا دونوں یکساں ہوگا۔ اس دن نہ تمہارے لیے کوئی پناہ ہوگی اور نہ اس دن تم کسی چیز کو رد کر سکو گے۔ جو کچھ تمہارا سامنے آئے گا بے چون و چرا اس کے آگے سر جھکا دینا پڑے گا۔ 'نَکِیْرُوْا' کا ترجمہ عام طور پر لوگوں نے انکار کیا ہے لیکن اس کا صحیح مفہوم کسی ناگوار چیز کو احساسِ غیرت کے ساتھ رد یا دفع کرنا ہے۔ اس کی تحقیق اس کے محل میں ہو چکی ہے۔

فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَمَا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا اِنْ عَلَيْكَ اِلَّا الْبَلٰغُ وَ اِنَّا اِذَا اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِّنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ۚ وَاِنْ تُصِیْبُهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ فَاِنَّ الْاِنْسَانَ كَفُوْرٌ (۴۸)

یہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ اگر یہ لوگ اس دعوت پر لبیک کہتے ہیں تو فبہا، نہیں قبول کرتے تو تم ان کی مطلق پروا نہ کرو۔ ہم نے تم کو ان پر داروغہ بنا کر نہیں مامور کیا ہے کہ تم لازماً ان کو یہ دعوت قبول ہی کرادو۔ تمہارے اوپر ذمہ داری صرف دعوت لوگوں تک پہنچا دینے کی ہے۔ بعینہ یہی مضمون پیچھے آیت ۶ میں بھی گزر چکا ہے۔

اصل سبب
اعراض کا اثر
اشارہ
'قَدْ نَشَأْ اِذَا اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ... الْاٰیۃ' یہ ان لوگوں کے سبب اعراض سے پردہ اٹھایا ہے کہ یہ تنگ ظرف اور ناشکرے لوگ ہیں۔ اس طرح کے انسانوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ جب ہم ان کو اپنی رحمت و نعمت سے نوازتے ہیں تو یہ ہمارے شکر گزار ہونے کے بجائے اتراتے اور اڑتے ہیں اور اگر ان کی کرتوتوں کی پاداش میں ان کو ذرا کوئی اُفتاد پیش آجائے تو مایوس مبدیہ اور ناشکرے بن جاتیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ان سے یہ توقع نہ رکھو کہ یہ کبھی صحیح راہ اختیار کریں گے۔ آج نعمت و رفاہیت حاصل ہے تو اس کا غرور ان کے لیے حجاب بن گیا ہے اور اگر ذرا ہم ان کو اس عذاب کا مزہ چکھا دیں جس کا یہ مطالبہ کر رہے ہیں تو مایوس ہو جائیں گے۔

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ يَهْبِیْ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنۡشَآءَ ۚ وَ يَهْبِیْ لِمَنْ يَّشَآءُ الْاُكُوْدَ ۚ اَوْ يَزُوْجُهُمْ ذُكْرًا وَّاُنثٰى ۚ وَ یَجْعَلُ مَنْ یَّشَآءُ عَقِيْمًا ۚ اِنَّہٗ عَلِیْمٌ قَدِیْرٌ (۴۹ - ۵۰)

تنگ ظرف کا باعث
صحیح عقیدے
مردی ہے
یہ اس عقیدے کا بیان ہے جس سے محروم ہونے کے باعث ان لوگوں کے اندر یہ تنگ ظرفی اور ناشکری پیدا ہوئی ہے۔ اگر یہ لوگ اس حقیقت پر ایمان رکھتے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی خدا ہی کے اختیار میں ہے۔ وہی جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جس کو جو کچھ چاہتا ہے بخشتا ہے

تو اس حالت میں بتلا نہ ہوتے بلکہ نعمت پر اپنے رب کے شکر گزار ہوتے اور کوئی مصیبت پیش آتی تو اس پر صبر کرتے۔

”يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ“ کے بعد ”يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنشَاءً....“ (الآیۃ) عام کے بعد خاص کا ذکر ہے کہ یہ خدا ہی ہے جو جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہی دیتا ہے اور جن کو چاہتا ہے بے اولاد ہی رکھتا ہے۔ وہی علم اور قدرت رکھنے والا ہے اور جو کچھ کرتا ہے اپنے علم و قدرت کے مطابق کرتا ہے کسی دوسرے کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ اس وجہ سے بندوں کا فرض یہ ہے کہ تمام معاملات میں خدا ہی پر بھروسہ رکھیں۔ نہ کبھی مغرور ہوں، نہ کبھی مایوس اور نہ کبھی اس کے سوا کسی اور سے لو لگائیں۔

۱۰۔ آگے کا مضمون۔ آیات: ۵۱-۵۳

آگے خاتمہ سورہ کی آیات ہیں اور یہ خاتمہ غور کیجیے تو معلوم ہوگا کہ پوری سورہ سے بحیثیت مجموعی بھی تعلق رکھتا ہے اور اوپر کے پیرے سے بھی اس کا نہایت واضح ربط ہے۔ قرآن کے اس اسلوب کی وضاحت جگہ جگہ ہم کرتے آرہے ہیں کہ سورہ جس مضمون سے شروع ہوتی ہے بالعموم اس مضمون کے کسی پہلو کی وضاحت پر ختم ہوتی ہے۔ چنانچہ اس سورہ میں بھی دیکھ لیجیے اس کا آغاز ”كَذَلِكَ يُوحِيْ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ.....“ (الآیۃ) سے ہوا تھا۔ یعنی یہ قرآن اسی طرح کی وحی ہے جس طرح کی وحی اس سے پہلے اللہ تعالیٰ دوسرے نبیوں اور رسولوں پر نازل فرما چکا ہے۔ پھر مقصد اور ذریعہ دونوں کی یکسانی کی وضاحت فرمائی اور خاتمہ اس مضمون پر کیا جس سے آغاز فرمایا تھا۔ چنانچہ خاتمہ میں بھی تقریباً وہی الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو تمہید میں آئے ہیں۔ فرمایا ہے: ”وَكَذَلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ اَمْرِنَا.....“ (الآیۃ) یہ اس بات کی نہایت واضح دلیل ہے کہ پوری سورہ از اول تا آخر ایک وحدت ہے۔

اوپر کے پیرے سے اس کا تعلق یہ ہے کہ اس کا خاتمہ مخالفین کے سبب اعراض کے بیان پر ہوا ہے۔ ان کے اعراض کے سبب میں سے ایک بڑا سبب یہ بھی تھا کہ وہ کہتے کہ اگر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ ان پر اپنا کلام نازل کرتا ہے تو آخر وہ ہم سے کیوں کلام نہیں کرتا؟ ان کے اس اعتراض کا جواب ان آیات میں دیا اور آیات کی تفسیر سے واضح ہو جائے گا کہ یہ جواب نہایت جامع و مانع اور مضمت ہے۔ اس روشنی میں آیات کی تلاوت فرمائیے۔

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ
 أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ ⑤
 وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي
 مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ
 مَنْ نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا إِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ
 مُّسْتَقِيمٍ ⑥ صِرَاطُ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ
 وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ لَا إِلَىٰ اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ⑦

آیات
۵۳-۵۵
۱۰
۴ترجمہ آیات
۵۳-۵۱

اور کسی بشر کی بھی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وحی کے
 ذریعہ سے یا پردے کی اوٹ سے یا بھیجے کسی فرشتہ کو پس وہ وحی کر دے اس کے
 اذن سے جو وہ چاہے۔ وہ بڑا ہی عالی مقام، بڑا ہی حکیم ہے۔ اور اسی طرح ہم نے
 تمہاری طرف بھی وحی کی ہے ایک روح اپنے امر میں سے۔ نہ تم یہ جانتے تھے
 کہ کتاب کیا ہے اور نہ جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے لیکن ہم نے اس کو ایک نور
 بنایا جس سے ہم ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں اور
 بے شک تم ایک سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کر رہے ہو۔ اس اللہ کے راستہ کی طرف
 جس کا ہی وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ آگاہ! سارے معاملات
 اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ۵۳-۵۱

۱۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ

رَسُولًا فَيُوحِي بِأَذْنِهِ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ مُّهِمٍّ ۝۵۱

یہ جواب ہے مخالفین کے اس اعتراض یا مطالبہ کا جو قرآن میں جگہ جگہ مختلف اسلوبوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہوا ہے کہ **رَسُولًا فَيُوحِي بِأَذْنِهِ** اگر اللہ تعالیٰ سے (پیغمبر سے) بات کرتا ہے، جیسا کہ یہ مخالفین کے دعویٰ کرتے ہیں، تو آخر وہ ہم سے رُودِ رُود ہو کر بات کیوں نہیں کرتا؟ آخر ان کے ایسے کیا سرخا ایک اعتراض کے پر لگے ہوئے ہیں کہ ان کو تو وہ اپنے شرفِ خطاب سے نوازتا ہے اور ہم کو لائق التفات کا جواب نہیں سمجھتا حالانکہ ہم عزت و جاہت میں ان سے کہیں بڑھ کر ہیں!

اس کے جواب میں فرمایا کہ کسی انسان کا یہ درجہ و مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے رُودِ رُود ہو کر بات کرے۔ وہ بات کرتا ہے تو وحی کے ذریعہ سے بات کرتا ہے، یا پردے کی آڑ سے بات کرتا ہے یا اپنا کوئی قاصد یعنی فرشتہ بھیج دیتا ہے جو اس کے اذن سے، جو کچھ وہ چاہتا ہے، اس کے کسی بندے کی طرف، جس کو وہ اپنے خطاب و کلام کے لیے منتخب فرماتا ہے، وحی کر دیتا ہے۔

’وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ‘ سے اس حقیقت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ خدا سے بالمشافہ کلام میں جو چیز مانع ہے وہ درحقیقت انسان کا اپنا ضعف اور اس کی اپنی نااہلیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی عالی مقام، ایسی با عظمت، اور ایسے انوار و تجلیات کا منظر ہے کہ کوئی بشر اس سے رُودِ رُود ہونے کی تاب نہیں لاسکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کی نسبت قرآن میں مذکور ہے کہ انھوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش کی تو ان کو جواب ملا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ میری تجلی کی تاب پہاڑ بھی نہیں لاسکتے تو تم اس کا تحمل کس طرح کر سکو گے۔

’إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي بِأَذْنِهِ مَا يَشَاءُ‘ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے اگر کسی سے خطاب کرتا ہے تو تین طریقوں سے خطاب کرتا ہے:

ایک طریقہ ’وحی‘ کا ہے۔ ’وحی‘ سے مراد دل میں بات ڈال دینے کے ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ احادیث میں ’اللقاء في الدرع‘ یا ’لِقَاءٌ فِي الدَّرْعِ‘ سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کے دل پر اپنا کلام اتار فرمادیتا ہے اور پیغمبر اس کو محفوظ کر لیتا ہے۔ الفاظ سے یہ بات نکلتی ہے کہ یہ چیز مجرد فکر یا خیال کی شکل میں نہیں بلکہ کلام کی شکل میں نازل ہوتی ہے جس کو نبی سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے اور اس کو محفوظ بھی کر لیتا ہے۔ یہاں یہ بات خاص طور پر نگاہ میں رکھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نبیوں سے اپنے کلام کا طریقہ بتایا ہے اس وجہ سے ہمارے نزدیک ان لوگوں کا خیال صحیح نہیں ہے جو کہتے ہیں کہ وحی مجرد فکر کی شکل میں دل پر اتار ہوتی ہے جس کو الفاظ کا جامہ پیغمبر پہنتا ہے۔

’اُدِّیْنُ دَاۤیِی حَبَابٍ‘ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ پردے کی اوٹ سے بات کرتا ہے۔ یعنی نبی اللہ کا کلام اور اس کی آواز تو سنتا ہے لیکن اس کو دیکھتا نہیں۔ اس کی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کا کلام و خطاب ہے۔ تو رات اور قرآن دونوں میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کی لیکن اس کو دیکھا نہیں اور قرآن میں یہ تصریح بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوا اور کسی نبی سے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کلام نہیں کیا۔ یہ شرف صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کو حاصل ہوا۔

’اَوْ یُرِیْسِلَ رَسُوْلًا فِیْوَحِیْ بِاٰیٰتِہٖ مَا یَشَآءُ‘ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا کوئی رسول یعنی فرشتہ بھیجتا ہے اور وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو کچھ اللہ تعالیٰ پاتا ہے پیغمبر کے دل پر القاء کر دیتا ہے، مثلاً سورہ بقرہ میں ہے۔

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِیْلَ کہہ دو کہ جو جبریل کا دشمن ہے وہ اس بات کو یاد
فَاِنَّہٗ نَزَّلَہٗ عَلٰی قَلْبِکَ رکھے کہ جبریل نے اس قرآن کو تمہارے دل پر اللہ کے
بِاٰذِنِ اللّٰہِ (۹۷) حکم سے اتارا ہے۔

یہی بات سورہ نحل میں یوں ارشاد ہوئی ہے۔

قُلْ نَزَّلَہٗ لُحُوْلُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّکَ بِالْحَقِّ (النحل: ۱۰۲) کہہ دو اس قرآن کو روح القدس نے تیرے رب کی طرف سے اتارا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے کلام و خطاب کے تین طریقے ہیں۔ ان میں سے دو طریقے، جو اوپر مذکور ہوئے، اس اعتبار سے ایک مخصوص نوعیت کے حامل ہیں کہ ان میں کلام بلا واسطہ نبی پر نازل ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اور نبی کے درمیان جبریل امین کا واسطہ نہیں ہوتا اور تیسرے میں جبریل امین واسطہ ہوتے ہیں۔ ان میں سے دو طریقے — پہلا اور تیسرا — معروف طریقے ہیں دوسرا طریقہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مخصوصات میں سے ہے۔ کسی اور نبی کے متعلق، جیسا کہ ہم نے اوپر اشارہ کیا، یہ چیز مذکور نہیں ہے۔ اگر الا قدم فاللا قدم کے اصول کو سامنے رکھے تو یہ بات بھی نکلتی ہے کہ پہلے طریقہ کو مرتبہ کے لحاظ سے اولیت حاصل ہے۔

یہاں صرف تین طریقے مذکور ہوئے ہیں اس لیے کہ جس سوال کو پیش نظر رکھ کر یہ آیت وارد ہوئی ہے، اس کا جواب انہی تین صورتوں کے ذکر کا مقتضی تھا لیکن قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ ان تین طریقوں کے علاوہ دو اور طریقے بھی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو اپنے بعض ارادوں سے آگاہ فرماتا ہے۔

ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ فرشتہ بشری شکل میں مائل ہو کر ظاہر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ

کا پیغام پہنچا دیتا ہے۔ اس کی مثال حضرت ابراہیمؑ، حضرت لوطؑ اور حضرت مریمؑ کے ان واقعات میں موجود ہے جو قرآن میں تفصیل سے مذکور ہوئے ہیں۔

دوسرا طریقہ رؤیا کا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو جو کچھ مطلوب ہوتا ہے وہ رؤیا میں امر فرما دیتا یا مشاہدہ کرا دیتا ہے مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی قربانی کا حکم رؤیا میں ہوا۔ غزوہ بدر سے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے واقعات رؤیا میں مشاہدہ کرائے گئے۔ ایک نہایت اہم رؤیا کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں بھی گزر چکا ہے۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام و خطاب اور ایمان و اشارہ کے پانچ طریقے ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست کلام کے سوا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مخصوصات میں سے ہے، ان میں سے ہر طریقہ سے شرف ہوئے۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ حضرت موسیٰ کو بھی یہ شرف صرف ایک آدمہ بار ہی حاصل ہوا باقی تو رات اسی طرح کی وحی ہے جس طرح کی وحی دوسرے صحیفے ہیں۔

’إِنَّمَا عَلَيَّ حُكْيُمْ‘ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی دو صنعتوں کا حوالہ دیا ہے۔ ایک اس کی عظمت و رفعت اور بالائزہی کو ظاہر کرتی ہے۔ دوسری اس کی حکمت اور اس حکمت کے لوازم — رحمت، عدل اور ہدایتِ خلق — کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ ان دونوں کو جمع کرنے سے یہ بات نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی بلند و بالا ہے کہ نہ اس کو کسی سے کلام کی ضرورت ہے اور نہ کوئی یہ درجہ و مرتبہ رکھتا ہے کہ اس سے ہم کلام ہو سکے لیکن اس عظمت و رفعت کے ساتھ وہ حکیم، عادل اور رحیم بھی ہے اس وجہ سے وہ خلق کی رہنمائی اور اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے ان کو اپنے خطاب و کلام سے بھی نوازتا ہے اور اس کے لیے اس نے وہ طریقہ اختیار فرمائے جو اوپر مذکور ہوئے۔ مطلب یہ ہے کہ اس سے آگے بڑھ کر جو لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ خدا ان میں سے ہر ایک سے رُو در رُو ہو کر بات کرے تو اس قسم کے لوگ نہ خدا کی عظمت سے آگاہ ہیں، نہ اپنی بے حقیقتی سے!! ایسے احمق لوگ اپنی اس رعوت ہی کے ہاتھوں ہلاک ہوں گے۔

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝
صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَصَدِّقُ الْأُمُورَ (۵۲-۵۳)

یہ خطاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ اسی معروف طریقہ وحی کے مطابق ہم نے تمہاری طرف وحی کی تبیر بھی ایک رُوح اتاری ہے۔ رُوح سے مراد وحی ہے۔ وحی کو رُوح سے تعبیر کر کے اس حقیقت کی رُوح سے طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ یہ تمہارے لیے بھی حقیقی زندگی کا ذریعہ ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی جو اس کو

اپنا لیس۔ تمام آسمانی صحیفوں میں اللہ کے کلام والہام کے لیے یہ تعبیر موجود ہے اس لیے کہ بندوں کو حقیقی زندگی، جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا ارشاد ہے، روٹی سے نہیں حاصل ہوتی بلکہ اس کلام والہام سے حاصل ہوتی ہے جو خدا کی طرف سے آتا ہے۔

”هٰنَ اَمْرِنَا“ اس روح کی صفت کے طور پر، دفع و دخل مقدر کے لیے آیلہ ہے۔ یعنی روح اللہ تعالیٰ کے امورِ غیب میں سے ہے۔ اس کی حقیقت نہایت اللہ تعالیٰ جانتا ہے یا وہ رسول بابتا ہے جس کو اس کا تجربہ ہوتا ہے۔ ہر شخص اس کی حقیقت و کیفیت کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے نہ تو ہر شخص کو اس کی کیفیت معلوم کرنے کے درپے ہونا چاہیے اور نہ اس بنیاد پر کسی عاقل کو اس کا انکار کرنا چاہیے کہ وہ اپنے اندر اس قسم کی کوئی چیز محسوس نہیں کرتا۔ جو شخص دردِ جگر کی لذت سے آشنا نہیں ہے اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دردِ جگر کے وجود ہی سے انکار کر دے۔ یہ مضمون سورہ نبی اسرائیل میں بھی گزر چکا ہے۔

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ط قُلِ
الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ
الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (بنی اسرائیل: ۸۵)

اور یہ لوگ تم سے روح (وحی) کے متعلق سوال کرتے
ہیں۔ ان کو بتادو کہ روح میرے رب کے امر میں سے
ہے اور تم کو کھوڑا ہی علم دیا گیا ہے۔

یہ چیز یہاں ملحوظ رہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام نے جب اپنی قوموں کے سامنے اس امر کا اظہار فرمایا کہ ان کے اوپر ان کے رب کی جانب سے ایک روح نازل ہوتی ہے تو نادانوں نے ان کا مذاق اڑایا کہ یہ روح کیا چیز ہے؟ آخر اس طرح کی کوئی چیز ہم اپنے اندر کیوں نہیں محسوس کرتے؟ اسی سوال کا جواب سورہ نبی اسرائیل کی مذکورہ بالا آیت میں دیا گیا ہے اور اسی جواب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہاں ”دَحَا“ کے ساتھ ”مِنْ أَمْرِنَا“ کے الفاظ وارد ہوئے ہیں کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال ہو تو اس کو اثنائے کلام ہی میں جواب مل جائے۔

اس امر کا ایک اور اہم پہلو بھی ہے جس پر ان شاء اللہ ہم سورہ دخان کی آیات ۴-۵ کے تحت اور سورہ قدر میں بحث کریں گے۔

”مَا كُنْتَ تَشْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ
نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا“۔ یہ اس روح کا فیضان بیان ہوا ہے کہ یہ اسی کی حیات بخشی ہے کہ تم پہلے کتاب و ایمان سے نا آشنا تھے، لیکن اس وحی کے نور سے اللہ نے تمہارے سینہ کو اس طرح جگمگا دیا کہ تم اس خلق کے اندر ایک چلتے پھرتے منارہ نور بن گئے اور اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس نور سے راہِ باب کر رہا ہے۔ جن کو چاہتا ہے، یعنی جن کے اندر اس نور سے کتاب کی صلاحیت پاتا ہے۔ اللہ ان کو اس سے بہرہ ور فرماتا ہے اس لیے کہ اللہ کا ہر چاہنا

اس کی حکمت اور اس کے عدل پر مبنی ہوتا ہے۔ یہاں یہ حقیقت بھی پیش نظر رہے کہ جس طرح منصب نبوت کا اہل ہر شخص نہیں ہوتا بلکہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے انہی کو منتخب فرماتا ہے جو اس کے اہل ہوتے ہیں اسی طرح اس نور کے حامل بھی وہی ہوتے ہیں جن کے اندر اس کی صلاحیت ہوتی ہے۔ گویا اس میں ان لوگوں کا جواب بھی ہے جو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی کو (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) ہمارے اندر سے نبوت اور اپنے کلام و خطاب کے لیے کیوں منتخب فرمایا، ہمارے اوپر اس کی نظر کیوں نہ پڑی؟ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی بھی ہے کہ تم جو روشنی دکھا رہے ہو اس سے ہر شخص بہرہ یاب نہیں ہو سکتا، اس سے بہرہ یاب وہی ہوں گے جو اس کے اہل ٹھہریں گے، جو اس کے اہل نہیں ہیں ان کو یہ روشنی راہ دکھانے کے بجائے خیرہ کر کے چھوڑ دے گی۔

یہاں یہ امر ملحوظ رہے کہ کتاب اور ایمان میں وہی نسبت ہے جو نسبت غالب اور روح کتاب اور میں ہے۔ کتاب تمام تر ایمان کا مظہر اور بروز ہے۔ سادہ الفاظ میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں ایمان میں نسبت کہ کتاب درحقیقت ایمان کے مقتضیات کا بیان ہے اس وجہ سے دونوں میں جسم و جان کا رابطہ ہے۔ جہاں تک کتاب کا تعلق ہے اس سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا آشنا تھے اس لیے کہ آپ اُمّی تھے لیکن ایمان سے نا آشنائی کی جو نفی کی گئی ہے یہ اس کی تفصیلات اور مقتضیات کے اعتبار سے ہے۔ یعنی آپ ایمان کے تمام لوازم و مقتضیات سے نا آشنا تھے ورنہ حضرات انبیاء علیہم السلام تو وحی سے پہلے بھی اپنی فطرتِ سلیم کی روشنی سے بہرہ ور ہوتے ہیں اس وجہ سے اجمالی ایمان ان کے اندر موجود ہوتا ہے جو وحی کی روشنی سے جگمگا کر آفتاب کی طرح ایک عالم کو منور کر دیتا ہے۔ فطرت کی روشنی اور وحی کی روشنی میں نسبت چونکہ ذرہ اور آفتاب کی ہے اس وجہ سے اس کے مقابل میں اس کی نفی کی گئی ہے لیکن ہے وہ اسی آفتاب تاباں کا ایک ذرہ اور وہی لوگ نورِ نبوت سے اکتساب بھی کرتے ہیں جو اس ذرہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ جو لوگ اپنے آپ کو اس سے محروم کر لیتے ہیں وہ نبی کے انوار سے محروم ہی رہتے ہیں۔

استاذِ امام یہاں ایمان سے حکمت مراد لیتے ہیں۔ ان کے نزدیک ایمان، قول عمل اور حال تینوں کا مجموعہ ہے اور یہی حقیقت حکمت کی بھی ہے اس وجہ سے یہ جو فرمایا کہ تم کتاب اور ایمان سے نا آشنا تھے تو دوسرے الفاظ میں گویا یہ فرمایا کہ تم کتاب اور حکمت سے نا آشنا تھے۔ گویا ایمان کے لفظ سے یہاں حکمت کی تفسیر فرمادی گئی۔

وَإِنَّكَ لَمَقْدِي إِلَى صَوَاطِئِ مُسْتَقِيمٍ..... الْآيَةُ۔ یہ اس نور کی برکت خلق کے اعتبار سے بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نور سے تم کو جو فیض یاب کیا تو تم جو ایک اُمّی تھے اب

لوگوں کی رہنمائی اس اللہ کی سیدھی راہ کی طرف کر رہے ہو جس کا وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ لوگوں کو اگر عاقبت کی فلاح مطلوب ہے تو چاہیے کہ تمہاری رہنمائی کی قدر کریں۔

’اَلَا اِنِّیْ اللّٰهُ تَصِیُّدُ الْاُمُوْرُ‘۔ یہ آخر میں لوگوں کو نبی ہے کہ اچھی طرح کان کھول کر سن لو کہ جس خدا کا سب کچھ ہے اس کی طرف سارے معاملات لوٹیں گے بھی۔ اس وجہ سے اس کے آگے پیشی اور جواب دہی کے لیے تیار رہو۔

اللہ تعالیٰ کی عنایت سے ان سطور پر اس سورہ کی تفسیر تمام ہوئی۔ وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنِّی
الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔

رحمان آباد

۱۲۔ دسمبر ۱۹۷۵ء

۸۔ ذی الحجہ ۱۳۹۵ھ

مَدِيرُ قُرْآن

۴۳

التَّخْوِف

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۱۔ سورہ کا عمود اور سابق سورہ سے تعلق

یہ سورہ، سابق سورہ کے مثنیٰ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس وجہ سے دونوں کے عمود میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ گروپ کی دوسری سورتوں کی طرح اس کا بھی مرکزی مضمون توحید ہی ہے اور اس توحید ہی کی اہمیت واضح کرنے کے لیے اس میں قیامت کا بھی ذکر ہوا ہے۔ خاص طور پر ملائکہ کی الوہیت اور ان کی شفاعت کے تصور کا ابطال اس میں تفصیل سے ہے اور قریش کے اس دعوے کی تردید کی گئی ہے کہ وہ جس دینِ شرک کے پیرو ہیں یہ ان کو حضرت ابراہیمؑ سے وراثت میں ملا ہے۔

سابق سورہ میں قرآن کی عظمت ایک خاص پہلو سے نمایاں کی گئی تھی اس میں اس کے بعض دوسرے پہلو نمایاں کر کے قریش کو متنبہ کیا گیا ہے کہ اگر محض دولت دنیا کے غرور میں تم نے اس عظیم نعمت کی قدر نہ کی تو یاد رکھو کہ پیغمبر کے اوپر ذمہ داری صرف اس حق کو پہنچا دینے کی ہے۔ اس کی تکذیب کے نتائج کی ذمہ داری خود تمہارے اوپر ہوگی۔

قرآن پر نفسِ وحی کے پہلو سے مخالفین کے جو اعتراضات تھے اور جن کو وہ اس کی تکذیب کا بہانہ بنا رہے تھے ان کے جواب پچھلی سورہ میں دیے گئے ہیں اس سورہ میں انبیائے سابقین کی دعوت کے ساتھ اس کی ہم آہنگی واضح فرمائی گئی ہے کہ جس دینِ توحید کی دعوت یہ قرآن دے رہا ہے اسی کی دعوت تمام انبیاء نے دی ہے۔ جو لوگ اس کو جھٹلا رہے ہیں وہ اپنے لیے اسی ہلاکت کا سامان کر رہے ہیں جس سے رسولوں کی تکذیب کرنے والی دوسری قومیں دوچار ہوئیں۔

ب۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ

(۸-۱) قرآن کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے قومِ عرب پر جو احسان فرمایا اور اس کے ذریعہ سے ان پر اتمامِ حجت کا جو سامان کیا اس کا حوالہ اور اس بات کی یاد دہانی کہ اگر انھوں نے بھی اپنے رسول کی تکذیب کی وہی روش اختیار کی جو ان سے پہلے کی قوموں نے اختیار کی تو اسی انجام سے دوچار ہونے کے لیے تیار رہیں جس سے وہ دوچار ہوئیں اور یاد رکھیں کہ قوت و شوکت کے اعتبار سے وہ ان سے کہیں

بڑھ چڑھ کر مٹیں۔

(۹ - ۱۵) مخالفین کے اس اعتراف کا حوالہ کہ آسمان وزمین کا خالق خدائے عزیز و عظیم ہی ہے۔ لیکن اس اعتراف کے باوجود انھوں نے خدا کے بندوں میں سے اس کے شریک بنا رکھے ہیں حالانکہ اس کائنات میں قدرت، ربوبیت اور حکمت کے جو آثار و شواہد ہر قدم پر موجود ہیں وہ خدا کی توحید اور قیامت پر گواہ ہیں۔

(۱۶ - ۲۵) ملائکہ کی الوہیت کے تصور کا ابطال و مختلف پہلوؤں سے۔

ایک اس پہلو سے کہ یہ لوگ ملائکہ کو خدا کی بیٹیاں مانتے ہیں درآنحالیکہ خود اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں کرتے۔ ایک چیز کو اپنے لیے پسند نہ کرنا اور اس کو خدا کی طرف منسوب کرنا صریح حماقت اور رب عزوجل کی امانت ہے۔

دوسرے اس پہلو سے کہ ملائکہ کو شریک خدا قرار دینے کی واحد دلیل ان کے پاس یہ ہے کہ ان کے باپ دادا ان کو شریک خدا مانتے رہے ہیں۔ حالانکہ کسی طریقہ کی صحت و صداقت کی یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ طریقہ ان کو اپنے باپ دادا سے ملا ہے۔ یا تو وہ اللہ کی کسی کتاب کی سند پیش کریں یا عقل و فطرت سے کوئی دلیل لائیں ورنہ اسی انجام سے دوچار ہونے کے لیے تیار رہیں جس سے وہ تو میں دوچار ہوئیں جنہوں نے اس قسم کے لاطائل بہانوں کی آڑے کر اپنے رسولوں کی تکذیب کی۔

(۲۶ - ۲۸) تاریخ کی روشنی میں مشرکین کے اس دعوے کی تردید کہ یہ دین شرک ان کے باپ دادا کی وراثت ہے۔ ان کے اصل جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جنہوں نے اپنی بڑاؤ مِمَّا تَعْبُدُونَ (میں ان چیزوں سے بری ہوں جن کو تم پوجتے ہو) کا یادگار کلمہ کہہ کر اپنی قوم کو چھوڑا اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں بسایا۔ ان کا یہ اعلان ہجرت ایک مقدس روایت کی حیثیت سے ان کی ذریت میں باقی رہا تو یہ کہنے کے کیا معنی کہ یہ شرک ان کے باپ دادا کی وراثت ہے!

(۲۹ - ۴۵) مکذبین کی سرکشی کے اصل سبب کا بیان کہ یہ اپنی جہالت کے حق میں جو دلیلیں گھڑنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بغض سخن سازی ہے۔ اصل چیز جو ان کے لیے فتنہ بنی ہوئی ہے وہ ان کی دنیوی رفاہیت ہے حالانکہ خدا کی میزان میں اس رفاہیت کا کوئی وزن نہیں ہے۔ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے اور یہ اس سے آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ شیطان نے ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی ہے اور یہ پٹی ان کی اس وقت کھلے گی جب اس کا کھلنا اور نہ کھلنا دونوں ہی بے سود ہوگا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کہ تم اپنی دعوت حق پر جمے رہو۔ ہم ان کا انجام یا تو تمہاری زندگی ہی میں دکھا دیں گے یا تمہارے بعد یہ اس سے دوچار ہوں گے۔ تم جس دین کی دعوت دے رہے ہو وہ دین حق ہی ہے، تمام انبیاء کی شہادت اسی کے حق میں ہے۔

(۴۶ - ۶۵) حضرات انبیاء علیہم السلام میں سے دو نبیوں — حضرت موسیٰ و حضرت عیسیٰ —

کی دعوت کا حوالہ کہ انہوں نے بھی یعیٰنہ اسی دین توحید کی دعوت دی۔ حضرت موسیٰ نے اپنی رسالت کے حق میں، فرعون اور اس کے اعیان کو ایک سے ایک بڑھ کر نشانیاں دکھائیں لیکن وہ کسی نشانی سے بھی تامل نہ ہوئے۔ ان کی تکذیب کا سبب یعیٰنہ یہی تھا جو قریش کے ان فراعنہ کی تکذیب کا ہے۔ بالآخر وہ کیفر کردار کو پہنچے، وہی انجام ان لوگوں کا بھی ہونا ہے۔

اسی توحید کی دعوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دی۔ ان کا نام سنتے ہی قریش کے جھگڑالو تم سے مناظرہ کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ ان سے بہتر تو ہمارے ہی مبعوث ہیں گویا ان جاہلوں کے نزدیک قرآن ان کا ذکر خیر اس لیے کر رہا ہے کہ لوگ نصاریٰ کی طرح ان کو ابن اللہ مانیں حالانکہ قرآن ان کو ابن اللہ کی حیثیت سے نہیں پیش کر رہا ہے بلکہ اس حیثیت سے پیش کر رہا ہے کہ ان کی دعوت اِنَّ اللّٰهَ هُوَ دَيُّنٌ وَّ رَّبُّكُمْ قَاعْبُدُوْهُ (اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور وہی تمہارا بھی رب ہے تو اسی کی بندگی کرو) کی دعوت تھی۔ ان کی اس دعوت حق میں اختلافات تو بعد والوں نے پیدا کیے ہیں اور وہ غتقرب اس کا انجام دیکھیں گے۔

(۶۶-۸۹) خاتمہ سورہ جس میں پہلے ان لوگوں کا انجام بیان ہوا ہے جو اس دعوت حق پر ایمان لائیں گے۔ پھر ان لوگوں کا انجام بیان ہوا ہے جو اس کی تکذیب کریں گے۔ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ ان ضدی لوگوں سے اعراض کرو۔ یہ خود اپنا انجام دیکھ لیں گے اور فرشتوں کی جس شفاعت کے بل پر یہ اکڑ رہے ہیں اس کی حقیقت ان کے سامنے آ جائے گی۔

اس تجزیہ مطالب پر ایک نظر ڈال کر دیکھ لیجیے کہ عمود کے ساتھ اس کے ہر جزو کا کیسا گہرا تعلق اور شروع سے لے کر آخر تک یہ پوری سورہ کس طرح مربوط ہے۔ اب ہم اللہ کا نام لے کر سورہ کی تفسیر شروع کرتے ہیں و بیدہ التوفیق۔

سُورَةُ الزُّخُرُفِ (٢٣)

مَكِّيَّةٌ ————— آيات : ٨٩

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 حَمْدٌ ① وَالْكِتَابِ الْبُرْهَانِ ② إِنْ أَجَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا
 لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ③ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلَىٰ حَكِيمٌ ④
 أَنْضَرِبُ عَنْكُمْ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ ⑤
 وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيِّ فِي الْأَوَّلِينَ ⑥ وَمَا يَنْتَهُمُ مِنْ
 نَبِيِّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ⑦ فَاهْلِكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ
 بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ ⑧ وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ
 خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ⑨
 الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا
 لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ⑩ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
 بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيِّتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ⑪
 وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ
 وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ⑫ لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا
 نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي

آيات

٢٥-١

سَخَّرْنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقَرَّبِينَ ﴿۱۳﴾ وَلَا نَأْتِي رِبًّا
لِمُنْقَلِبُونَ ﴿۱۴﴾ وَجَعَلُوا آلَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا لِّأَنَّ الْإِنْسَانَ
لَكَفُورٌ مُّبِينٌ ﴿۱۵﴾ أَمْ إِنَّا تَخَذَ مِنْهَا يَخْلُقُ بَدَنًا وَأَصْفَاكُمْ
بِالْبَنِينَ ﴿۱۶﴾ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا
ظَلَّ وَجْهُهُ مُسَوِّدًا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿۱۷﴾ أَوْ مَنْ يُنشِئُوا فِي الْحَلِيِّ
وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ﴿۱۸﴾ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ
هُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ إِنَا شَاءَ أَشْهَادًا وَخَلَقَهُمْ سِتْ كِتَابٍ
شَهِادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ ﴿۱۹﴾ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ
مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَجْرُصُونَ ﴿۲۰﴾ أَمْ
اتَّيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَسْكُونَ ﴿۲۱﴾ بَلْ
قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ
مُقْتَدُونَ ﴿۲۲﴾ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ
نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا
عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُقْتَدُونَ ﴿۲۳﴾ قُلْ أَوْ كُفُّوا عَنِّي بِأَهْدَىٰ مِمَّا
وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ
كَافِرُونَ ﴿۲۴﴾ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الْمُكَذِّبِينَ ﴿۲۵﴾

یہ ختم ہے۔ شاہد ہے یہ واضح کتاب۔ ہم نے اس کو عربی قرآن بنا کر اتارا

ہے تاکہ تم سمجھو۔ اور بے شک یہ اصل کتاب میں ہمارے پاس ہے نہایت بلند اور پر حکمت۔ ۱-۴

کیا ہم تمہاری تذکیر سے اس لیے صرف نظر کر لیں کہ تم حدود سے تجاوز کر جانے والے لوگ ہو! اور ہم نے اگلوں میں کتنے ہی بنی بھیجے اور جو بنی بھی ان کے پاس آتا تو وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے۔ تو ہم نے ان سے زیادہ زور آوروں کو ہلاک کر چھوڑا اور اگلوں کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ ۵-۸

اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ لازماً ہی جواب دیں گے کہ ان کو خدائے عزیز و علیم نے پیدا کیا ہے۔ ۹

جس نے تمہارے یسندین کو گہوارہ بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے رکھے کہ تم راہ پاؤ۔ اور جس نے آسمان سے پانی اتارا ایک اندازہ کے ساتھ۔ پس ہم نے اس سے حیات تازہ بخش دی ایک مردہ زمین کو۔ اسی طرح تم بھی قبروں سے نکالے جاؤ گے! اور جس نے تمام گونا گوں قسم کی چیزیں پیدا کیں اور تمہارے واسطے وہ کشتیاں اور چوپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم ان کی پیٹھوں پر چم کر بیٹھو پھر تم اپنے رب کی نعمت کو، جب کہ تم ان پر بیٹھو، یاد کرو اور کہو کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ان چیزوں کو ہماری خدمت میں لگا دیا اور ہم تو ان کو قابو میں کر لینے والے نہیں تھے! اور بے شک ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں! ۱۰-۱۴

اور ان لوگوں نے اس کے بندوں میں سے اس کا ایک جزو ٹھہرایا۔ بے شک انسان کھلا ہوا ناشکرا ہے! کیا اس نے اپنی مخلوقات میں سے اپنے لیے بیٹیاں

پسند کیں اور تم کو بیٹوں سے نوازا! اور جب ان میں سے کسی کو اس چیز کی بشارت دی جاتی ہے جس کو وہ خدا کی صفت بیان کرتا ہے تو اس کا چہرہ سیادہ پڑ جاتا ہے اور وہ گھٹا گھٹا رہنے لگتا ہے کہ کیا وہ پیدا ہوئی ہے جو زیوروں میں ملتی اور مغائر میں بے زبان ہے! ۱۵-۱۸

اور انھوں نے فرشتوں کو جو خدا کے بندے ہیں، بیٹیوں کا درجہ رکھا ہے۔ کیا یہ ان کی ولادت کے وقت موجود تھے! ان کی یہ گواہی نوٹ رہے گی اور ان سے اس کی پرسش ہوگی! ۱۹

اور کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کو پوجنے والے نہ بنتے۔ ان کو اس بار میں کوئی علم نہیں ہے۔ یہ محض اٹکل کے تیر چلا رہے ہیں۔ کیا ہم نے ان کو اس سے پہلے کوئی کتاب دی ہے تو وہ اس کی سند پکڑتے ہیں! بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ، دادا کو ایک طریقہ پر پایا ہے اور ہم بھی انہی کے نقش قدم پر راہ یاب ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے جس بستی میں بھی تم سے پہلے کوئی مندر بھیجا تو اس کے خوش حالوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقہ پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے۔ مندر نے کہا، کیا اگر میں اس سے زیادہ ہدایت بخش طریقہ لے کر تمہارے پاس آیا ہوں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے جب بھی تم انہی کے نقش قدم کی پیروی کرو گے! انھوں نے جواب دیا کہ ہم اس سارے کے منکر ہیں جو دے کر تم بھیجے گئے ہو! تو ہم نے ان سے انتقام لیا تو دیکھو کیسا انجام ہوا

۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

حکم (۱)

پہلی سورتوں کی طرح اس کا قرآنی نام بھی 'حکم' ہی ہے۔ سورتوں کے ناموں کا اشتراک ہم اشارہ کر چکے ہیں، ان کے مطالب کے اشتراک پر دلیل ہے۔ چنانچہ تمام 'حَوَامِیْم' جو آپ پڑھتے آ رہے ہیں، ایک ہی قدر مشترک کی حامل ہیں۔ اختلاف اگر ہے تو اسلوب بیان، نہج استدلال اور اجمال و تفصیل کا ہے۔

وَاصْبِرْ لِّلْمُبِیِّنَاتِ (۲)

یہ قرآن کی قسم کھائی ہے اور اس کی صفت یہاں 'مُبِیِّنَات' فار و ہونے ہے جس کے معنی ہیں قرآن اپنے واضح کر دینے والی کتاب، یعنی اپنے ہر دعوے پر یہ خود حجت ہے، کسی خارجی دلیل کی محتاج نہیں ہر دعوے پر ہے۔ جو لوگ اس کی تکذیب کے لیے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں وہ آفتاب پر خاک ڈالنے کا کوشش خود حجت ہے کر رہے ہیں بلکہ خود اپنی ہی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں۔

یہاں 'مقسم علیہ محذوف' ہے۔ جہاں قرینہ بالکل واضح اور قسم خود مقسم علیہ کو واضح کر رہی ہو، آفتاب آمد وہاں مقسم علیہ کو حذف کر دیتے ہیں اس کی متعدد مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ سورۃ ق میں بھی اس کی نہایت واضح مثال موجود ہے۔ یہاں لفظ 'مُبِیِّنَات' نے خود مقسم علیہ کی طرف اشارہ کر دیا ہے اس وجہ سے اس کے علیحدہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ گویا آفتاب آمد دلیل آفتاب۔

إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (۳)

یہ قرآن کے 'مُبِیِّن' ہونے کے ایک خاص پہلو کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ ہم نے اس کو عربی قرآن کی صورت میں اتارا ہے تاکہ تم سمجھو۔ یہ مضمون اس گروپ کی پچھلی سورتوں میں بھی مختلف اسلوبوں سے گزر چکا ہے اور ہم یہ واضح کر چکے ہیں کہ قرآن کا عربی میں اتارا جانا اہل عرب پر ایک عظیم احسان بھی تھا اور ایک فیصلہ کن اتمام حجت بھی۔ احسان کا پہلو تو بالکل واضح ہے کہ خدا نے اپنی آخری اور کامل ہدایت ان کی زبان میں اتاری کہ وہ بلا واسطہ غیر اس سے کسب فیض کر سکیں، دوسروں کی تعلیم تبلیغ کا انھیں رہیں احسان نہ ہونا پڑے بلکہ دوسرے ان کے مضمون احسان بنیں۔ اتمام حجت کا پہلو یہ ہے کہ اللہ نے ان کی اپنی زبان میں اپنی ہدایت نازل کر کے ان کا ہر عذر ختم کر دیا ہے اب وہ عند اللہ یہ عذر نہیں کر سکتے کہ مخاطب عربی اور کلام عجیب!

وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِّ حَكِيمٌ (۴)

اس قرآن کی عظمت واضح فرمائی کہ یہ کوئی ہنسی مسخری کی چیز نہیں ہے بلکہ نہایت ہی عالی نسب قرآن کی عالی نسب

اور عالی مقام چیز ہے۔ اس کی عالی نسی کی وضاحت یوں فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو اُمم الکتب یعنی لوح محفوظ ہے یہ اس میں ہے اور اسی میں سے یہ تمہاری ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی اس کو جنات کا اتقاء، کائنات کی کہانت، شاعروں کی شاعری اور خطیبوں کی لٹاٹلی گمان کر کے، اس کا مذاق اڑانے کی کوشش نہ کرے بلکہ یہ روشنی اس منبع نور سے نازل ہوئی ہے جس کے نور ہی سے آسمان و زمین میں روشنی ہے اور جو تمام علم کا حقیقی سرچشمہ ہے۔ بدست ہوں گے وہ لوگ جو اس کی قدر نہ پہچانیں!

اس کی عال مقامی کا اظہار یوں فرمایا کہ لَعَلَّكُمْ یَعْلَمُونَ یہ قرآن بجائے خود نہایت برتر اور پر حکمت ہے۔ یاد ہو گا، پچھلی سورہ میں بعینہ یہی صفت آیت ۵۱ میں اللہ تعالیٰ کے لیے آئی ہے اور وحی و قرآن کے بیان ہی کے سلسلہ میں آئی ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر کلام متکلم کی صفات و خصوصیات کا آئینہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ علیٰ وحیکم ہے اس وجہ سے اس کا کلام بھی علیٰ وحیکم ہے۔ اس سے یہ اشارہ نکلا کہ جن کے اندر جو ہر شناسی کی صلاحیت ہوگی وہ اس کلام کی تدکیریں گے وہ بے بلید و بد ذوق لوگ تو نہ وہ اس کے اہل ہیں نہ وہ اس کی تدکیریں گے۔

اس کی عالی مقامی کے ذکر سے مخالفین کو اس حقیقت کی طرف بھی توجہ دلا دی گئی کہ یہ آسمان اور زمین کے خالق کا اتارا ہوا کلام ہے، کسی سائل کی درخواست نہیں ہے۔ اگر تم نے اس کی تد نہ کی تو تمہیں اپنے کو محروم کر دو گے، خدا یا اس کے کلام کا کچھ نہیں بگاڑو گے۔ ان کی عظمت اور برتری اپنی ذاتی ہے جو دوسروں کے رد و قبول سے بالکل بے نیاز ہے۔

أَفَقَبْرٍ عَلَيْكُمْ أَلَا يَنْصَرِفُ عَنْكُمْ الْيَوْمَ مُصْرِفِينَ (۵)

یعنی ہر چند تم ہو تو نا شکرے اور ناقصے کہ اس کلام بلند و برتر کی توہین تو کمزیر کر رہے ہو اور شرک و کفر میں مبتلا ہو کر اپنی جانوں پر جو ظلم تم نے ڈھائے ہیں ان کی اصلاح پر تمہاری طبیعتیں آمادہ نہیں ہو رہی ہیں لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دیا جاتا یا اب چھوڑ دیا جائے، تمہاری بیماریوں اور ان کے مہلک نتائج سے تم کو اچھی طرح آگاہ نہ کیا جائے۔ تمہاری یہ حالت انعام کے بجائے اس بات کی متقنی ہے کہ تمہارا علاج کیا جائے چنانچہ اللہ نے تمہاری تعلیم و تذکیر کے لیے اپنی کتاب اتاری۔ تم اس کی قدر کرو یا نہ کرو، لیکن یہ تذکیر اس وقت تک جاری رہے گی جب تک تم پر اللہ کی حجت تمام نہ ہو جائے تاکہ جس کو زندگی کی راہ اختیار کرنی ہو وہ پوری بعیرت کے ساتھ زندگی کی راہ اختیار کرے اور جس کو ہلاکت کی راہ پر جانا ہو وہ اتمام حجت کے بعد اس راہ پر جائے۔ تمہاری یہ تذکیر و تنبیہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ سنت کے مطابق ہو رہی ہے۔ تم کتنی ہی نفرت و عنوت کے ساتھ اس کو ٹھکراؤ لیکن اب یہ اپنے

قرآن کی عال مقامی

تمہاری نادری کے باوجود تم پر اتمام حجت فرمادی ہے

آخری نتائج تک پہنچ کے رہے گی۔

‘صَفْحًا مِیرَے نزدیک مفعول لڑ کے مفہوم میں ہے اور اس کے معنی پشتم پوشی کے ہیں۔
 ‘ضَرْبُ عِندِ الشَّيْءِ’ کے معنی ہوں گے، اُس سے اس چیز کو ہٹا دیا۔ ‘اَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِیْنَ’
 ان کی اصل بیماری کا بیان ہے اور مُسْرِفِیْنَ یہاں اَسْرَفُوا عَلٰی اَنْفُسِهِمْ کے مفہوم میں ہے
 یعنی اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے اور اپنی جانوں پر سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ مطلب یہ
 ہو کہ جب تم کفر و شرک کی آلودگیوں میں لقمے ہوئے ہو تو یہ کس طرح ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ تم
 سے اپنا جام شفا ہٹائے رکھتا۔ دوا کے اصل مستحق تو مریض ہی ہوتے ہیں، خواہ وہ اس کی قدریں
 یا نہ کریں۔ اگر اس کی قدر کرو گے تو اپنا بھلا کرو گے، اگر نہ کرو گے تو اپنی ہی موت کو دعوت دو گے۔
 وَكَمْ اَرْسَلْنَا مِنْ نَّبِیٍّ فِی الْاَوَّلِیْنَ ۚ وَمَا یَاْتُهُمْ مِنْ نَّبِیٍّ اِلَّا كَاُتُوْا بِهٖ یَسْتَهْزِءُوْنَ
 وَهَلَكْنَا اَشَدَّ مِنْهُمْ یَطُشُّا وَ مَضٰی مَثَلُ الْاَوَّلِیْنَ (۷-۸)

یہ اوپر کی بات کی تائید ماضی کی تاریخ سے پیش کی گئی ہے اور خطاب بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید بات
 یہ دہلے سے ہے۔ فرمایا کہ جو سلوک آج تمہارے مخالفین تمہارے ساتھ کر رہے ہیں یہی سلوک کی تائید ماضی
 اس سے پہلے دوسرے نبیوں کے ساتھ ان کی قومیں کر چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے بھی کتنے
 رسول اسی مقصد تذکیر و اصلاح کے لیے بھیجے لیکن ہر قوم نے اپنے رسول کا مذاق اڑایا اور اس
 کی نصیحتوں کی تحقیر کی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کر دیا اور وہ قومیں کچھ کمزور نہ تھیں بلکہ وہ اپنی
 قوت و شوکت میں ان سے (قریش سے) کہیں بڑھ چڑھ کر تھیں لیکن اللہ کے عذاب نے ان
 کی کمزوری کے رکھ دی۔ وَ مَضٰی مَثَلُ الْاَوَّلِیْنَ اور تاریخ میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔
 یہ اشارہ عادی و نمود اور ان قوموں کی طرف ہے جن کی تباہی کی تفصیلات پچھلی سورتوں میں بھی
 بیان ہو چکی ہیں اور آگے کی سورتوں میں بھی آ رہی ہیں۔

وَلَسِیْنُ سَآءُ لِّهٖم مِّنْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَیَقُوْلُنَّ خَلَقْتُنَّ الْعَزِیْزُ
 الْعَلِیْمُ (۹)

یہ قریش کے کفر و شرک اور ان کی اس ضد و مکاریت کی تفصیل بیان ہو رہی ہے جس کا ذکر
 اوپر آیت ۵ میں اَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِیْنَ کے الفاظ سے گزر چکا ہے۔ یہ بیان آگے دوڑتا
 جائے گا۔ فرمایا کہ یہ لوگ تو اپنے دین شرک کی حمایت میں تم سے لڑنے کے لیے کہنیں بچڑھائے
 ہوئے ہیں لیکن یہ ایک شدید قسم کے تضاد و ٹکڑ میں مبتلا ہیں جس کی طرف ان کا جوش مخالفت ان
 کو متوجہ ہونے نہیں دے رہا ہے۔ اگر تم ان سے سوال کرو کہ آسمانوں اور زمین کا خالق کون ہے
 تو اس کا جواب لازماً وہ یہی دیں گے کہ ان کا خالق خدا ہے عزیز و علیم ہے لیکن دوسری طرف

ان کی مفاہیت کا یہ عالم ہے کہ دَجَعَلُوا لَكَ مِنْ عِبَادِهِ جُذُءًا (اور انھوں نے اللہ کے بندوں میں سے اس کے شریک اور کفو و ہمسر بنا رکھے ہیں)۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ مشرکین عرب جیسا کہ پچھلی سورتوں میں تفصیل گزر چکی ہے، آسمان و زمین اور دوسری تمام مخلوقات کا خالق اللہ تعالیٰ ہی کو مانتے تھے لیکن دوسری طرف وہ یہ بھی مانتے تھے کہ ملائکہ خدا کی بیٹیاں ہیں جو اس کی چہیتی اور اس کی ذات و صفات میں شریک ہیں اس وجہ سے ان کی عبادت خدا کے تقرب کا ذریعہ اور مال و اولاد کی فراوانی کا وسیلہ ہے۔

الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مِهْدًا أَذْجَعَلْ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا تَعْلَمُونَ تَهْتَدُونَ (۱۰)

یہ آیت اور بعد کی تین آیات مشرکین کے جواب کا حصہ نہیں ہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور تفسیم اس حقیقت کے اظہار کے لیے ہیں کہ جو شخص اس کائنات کی خلقت پر تدبیر کی نگاہ ڈالے گا وہ اس میں خالق کی قدرت، ربوبیت اور حکمت کے ایسے آثار پائے گا کہ لازماً وہ اس کی توحید کا بھی اقرار کرے گا اور ایک روز جزاء و سزا کا بھی۔ مقصد اس تفصیل سے یہ دکھانا ہے کہ مشرکین کا یہ اعتراف کہ آسمان و زمین کا خالق خدا ہے، اگر اپنی صحیح سمت میں آگے بڑھے تو اس کے تفصیلات یہ بھی ہیں جو آگے بیان ہو رہے ہیں۔ لیکن مشرکین پہلا قدم صحیح اٹھا کر پھر غلط سمت میں مڑ جاتے ہیں جس سے وہ اپنے مانے ہوئے عقیدہ کو باطل اور پائی ہوئی راہ کو گم کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ وہی خدا ہے عزیز و علیم جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے (اور جس کا خالق ہونا تم کو بھی تسلیم ہے) اسی نے تمھاری بود و باش کے لیے اس زمین کو گہوارہ بنایا۔ اس گہوارہ بنانے کی مزید وضاحت قرآن کے دوسرے مقامات میں اس طرح فرمائی ہے کہ اس نے اپنی عظیم قدرت و حکمت سے اس میں پہاڑ گاڑ دیے ہیں کہ وہ تمھارے سمت کسی طرف کو لڑھک نہ پڑے۔ پھر اس میں تمھارے لیے راستے رکھے ہیں یعنی زمین کے توازن کو قائم رکھنے کے لیے پہاڑ گاڑے تو اس طرح نہیں کہ وہ ہر طرف سے تمھاری راہ روک کر کھڑے ہو جائیں بلکہ خشکی اور تری دونوں کے اندر ان پہاڑوں کے درمیان سے تمھارے لیے راستے بھی رکھے ہیں کہ تمھارے قافلے اور تمھارے جہازات ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کر سکیں۔

چار آیتیں

بطور تفسیم

خدا کے خالق

ہونے کے

تفصیلات

ایک مسمیٰ خیز

لمحظا

لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ کا لکھنا یہاں نہایت معنی خیز اور بلیغ ہے۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں پہاڑوں کی فلک بوس دیواروں کے درمیان تمھارے لیے جو راستے رکھے ہیں وہ اس لیے رکھے ہیں کہ تم ان ناقابل عبور دیواروں کے اندر محبوس و محصور نہ رہ جاؤ بلکہ ان سے باہر نکلنے کے لیے بھی راہیں کھلی رہیں۔ دوسرا نہایت لطیف اشارہ اس سے یہ نکلتا ہے کہ تم اپنے رب کی قدرت، حکمت، ربوبیت اور اپنے حال پر اس کی ان بے پایاں عنایات پر غور کرو اور اس نتیجہ

تک پہنچو کہ جس پروردگار نے تمہارے لیے یہ کچھ اہتمام فرمایا ہے وہی تمہاری شکرگزاری اور عبادت و اطاعت کا اصل سزا دار ہے اور اگر تم نے اس کے اس حق کو نہ پہچانا تو ایک دن لازماً ایسا آئے گا جس میں تم کو اس ناپاسی کی جواب دہی کرنی پڑے گی۔

وَالَّذِي نُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيَقْدَرُ بِهِ نَخْرُجُوهُ نَخْرُجُوهُ (۱۱)

اور اسی خدا نے عزیز و علیم کا یہ کرشمہ ربوبیت بھی ہے کہ اس نے آسمان سے پانی اتارا ایک خاص انداز کے ساتھ۔ پانی کا ایک خاص انداز کے ساتھ اتارنا اس بات کی نہایت واضح دلیل ہے کہ یہ محض ابرو ہوا کے تعریف سے نہیں بلکہ ایک عزیز و علیم کی تقدیر سے اتارتا ہے جو اپنی حکمت کے تحت صرف اتنا ہی پانی اتارتا ہے جس کا زمین تحمل کر سکتی ہے۔ پھر اس سے یہ بات بھی نکلی کہ آسمان و زمین دونوں کے اندر ایک ہی خدا ہے عزیز و علیم کا ارادہ کار فرما ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ کس طرح ممکن تھا کہ آسمان اور زمین میں ایسا توافق ہوتا کہ آسمان سے پانی اتارنا اور زمین اس سے اپنی صلاحیتیں اجاگر کرتی۔ مزید برآں اس سے یہ بات بھی نکلی کہ وہ عزیز و علیم ہستی نہایت کریم و بندہ پرور ہے کہ ایک خاص انداز کے ساتھ ہی پانی اتارتی ہے۔ اسی انداز کے ساتھ زمین کی تمام برکتیں وابستہ ہیں۔ اگر اس میں کوئی خلل واقع ہو جائے تو یہ زمین پانی کی کمی سے بھی تباہ ہو سکتی ہے اور اس کی زیادتی سے بھی۔

فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتَةً ۚ كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ۚ یہ بارش کے ایک اور خاص پہلو کی طرف توجہ دلائی اور یہ پہلو چونکہ اس کائنات کی ایک بہت بڑی حقیقت کو آشکارا کرنے والا ہے اس وجہ سے اس کا ذکر متکلم کے صیغے سے فرمایا جو اہتمام خاص پر دلیل ہے۔ فرمایا کہ دیکھتے ہو کہ اسی پانی سے ہم ایک مردہ اور بے آب و گیہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں اور وہ پہلے اٹھتی ہے۔ اسی طرح ایک دن تم بھی مرنے اور گل سڑ جانے کے بعد اس زمین سے اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے۔

وَالَّذِي خَلَقَ الْأَذْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ۚ لَتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُونَ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ۚ وَإِلَىٰ رَبِّنَا لَنُنتَقِلُونَ (۱۲-۱۳)

اسی خدا نے عزیز و علیم کی پروردگاری کے بعض اور آثار کا ذکر کیا کہ ان کے مقتضیات کی طرف توجہ دلائی جن کا احساس ہر سلیم الفطرت انسان کے اندر پیدا ہونا چاہیے جو ان سے بہرہ مند ہوتا رہتا ہے۔

فرمایا کہ وہی خدا ہے جس نے تمہارے لیے دوسری نوع بنوع چیزیں پیدا کی ہیں۔ لفظ اَدْوَاہِ یہاں گونا گون اور نوع بنوع چیزوں کے مفہوم میں ہے۔ اسی معنی میں یہ لفظ قرآن مجید اور عربی ادب میں بکثرت استعمال ہوا ہے۔ بِرْمِیْ تَحْلِیْ ذُوْجِ ابْہِیْج کے الفاظ سے بھی قرآن میں یہی مفہوم ادا فرمایا گیا ہے۔ اشیاء اور انواع کی گونا گونی اور ان کا جوڑے جوڑے ہونا اس کائنات میں اسی لیے ہے کہ انسان کو اس کائنات کے خالق کی قدرت و حکمت اور اس کی رحمت و ربوبیت کی یاد دہانی ہوتی ہے۔ جوڑوں کے اندر جو توافقی پایا جاتا ہے اس سے قرآن نے توحید پر جو دلیل قائم فرمائی ہے اس کی وضاحت اس کے محل میں ہو چکی ہے۔

مَوْجَعَلْ لَّكُمْ مِنَ الْفُلْکِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْغَبُونَ: یہ عام کے بعد دو خاص چیزوں کا ذکر فرما دیا کہ وہی خدا ہے جس نے تمہارے لیے کشتیاں اور ایسے چوپائے پیدا کیے جن پر تم سوار ہوتے ہو۔ قرآن کے زمانہ نزول میں خشکی اور تری کی یہی سواریاں معروف تھیں اس وجہ سے انہی کا ذکر ہوا۔ اب سائنس کی برکت سے ان سواریوں کی فہرست گو بہت طویل ہو گئی ہے لیکن وہ سب انہی کے تحت ہیں اس لیے کہ جس سائنس کی مدد سے انسان ان کا موجد بنا ہے وہ خدا ہی کی ودیعت کردہ ہے۔

لَتَسْتَأْ عَلَى ظُھُورِہِ..... الْآیَۃُ: یہ ان نعمتوں کا حق بیان ہو رہا ہے کہ خدا نے یہ سواریاں تمہیں اس لیے دی ہیں کہ تم ان سے فائدہ اٹھاؤ اور ان کے بخشنے والے کا حق پہنچاؤ اور جب تم ان کی پیٹھوں پر بیٹھو تو اپنے رب کے اس فضل کو یاد کرو کہ اس نے بنیہ کسی استحقاق کے یہ نعمتیں تم کو بخشی ہیں اس وجہ سے تمہارے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ تم ان پر سوار ہو کر اپنے غرور کا مظاہرہ کرو بلکہ اس وقت تمہیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ہماری مقصد برآرمی کے لیے ان کو ہمارے قابو میں کر دیا ہے ورنہ ہم تو ان کو قابو میں کرنے والے نہیں بن سکتے تھے۔

نعمتوں کا
حق

لَتَسْتَأْ عَلَى ظُھُورِہِ: میں لفظ ظُھُورِہِ اگرچہ کشتیوں کے لیے زیادہ موزوں نہیں ہے، اس کی واضح مناسبت گھوڑوں یا سواری کے دوسرے جانوروں ہی کے ساتھ ہے، لیکن یہاں یہ لفظ علی سبیل التغلیب استعمال ہوا ہے۔ اس طرح کا استعمال عربی میں معروف ہے۔ مقصود یہی کہنا ہے کہ کشتی پر سوار ہو یا گھوڑے پر اس وقت غرور سے اکرٹنے کے بجائے اپنے رب کی نعمت کا شکر ادا کرو لیکن خاص طور پر گھوڑوں کے ذکر کے ساتھ یہ تنبیہ اس لیے فرمائی کہ گھوڑے کا سوار عام پیدل چلنے والوں کے سامنے سے گزرتا ہے اس وجہ سے اس کے اندر اپنے تفوق کا احساس (خاص طور پر جب کہ وہ تنک ظرف بھی ہو) زیادہ شدت کے ساتھ ابھرتا ہے یہاں تک کہ گھوڑے

کی طرح خود اس کی گردن بھی اکڑ جاتی ہے۔ یہی چیز اس زمانے میں موٹروں نے کہیں زیادہ بڑھا دی ہے۔ بہت کم خوش قسمت ایسے ہوتے ہیں جو موٹر میں بھلے آدمیوں کی طرح بیٹھیں۔ ان کی رعونت ان کی ہر ادا سے نمایاں ہوتی ہے اور اس قدر بد نما طریقے سے نمایاں ہوتی ہے کہ یہ امتیاز مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی ہی ہیں یا کوئی اور مخلوق!

سُبْحَنَ الَّذِیْ سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَہٗ مُقْرِئِیْنَ - 'سُبْحَانَ اللّٰہِ تَعَالٰی' کی تہذیب کا کلہ ہے یعنی وہ ہر قسم کے شرک اور ہر چھوٹے بڑے عیب سے پاک ہے۔ یہ تہذیب آدمی کے در خدا ہی کے لیے تفویض و تسلیم کا جذبہ ابھارتی ہے اور یہی جذبہ انسان کو غرور و استکبار اور طغیان و فساد سے بچاتا اور اس کے اندر شک و سپاس کی نیاز مندی و فروتنی پیدا کرتا ہے۔

اِخْرَاجُ کے معنی اپنے حریف پر غلبہ پانے اور اس کو مطیع کر لینے کے ہیں۔ یعنی اس وقت انسان کو پوری نیاز مندی کے ساتھ اپنے رب کے حضور میں یہ اعتراف کرنا چاہیے کہ یہ اللہ ہی کی شان اور اس کا فضل و کرم ہے کہ اس نے اس مرکب کو ہمارا مطیع و فرمان بردار بنا دیا ہے ورنہ ہم تو اس کو قابو میں کر لینے والے نہیں بن سکتے تھے۔

یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ یہ اعتراف ایک حقیقتِ نفس الامری کا اعتراف ہے۔ اس دنیا میں جو چیزیں بھی ہماری خدمت گزاری میں لگی ہوئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تسخیر ہی سے لگی ہوئی ہیں۔ یہ تسخیر نہ ہو تو مجرّد ہماری تدبیر کسی چھوٹی سے چھوٹی چیز پر بھی کمند نہیں ڈال سکتی۔ اونٹ جیسے بڑے جانور کی ناک میں آپ نیکیل ڈال دیتے ہیں اور گھوڑے کے منہ میں لگام لگا دیتے ہیں۔ یہی کام اگر آپ جنگل کے درندوں کے ساتھ کرنا چاہیں تو ہزار خطرات کا مقابلہ کرنے کے بعد بھی آپ شیر پر سواری نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی مہربانی ہے کہ اس نے ہماری خدمت کے لیے مختلف قسم کے جانور پیدا کیے اور ہمیں یہ صلاحیت بخشی کہ ہم ان کو مستحضر کر کے اپنے مختلف مقاصد میں استعمال کرتے ہیں۔ اس زمانے میں بھاپ، بجلی اور ایٹم پر انسان کو جو تصرف حاصل ہوا ہے وہ بھی خدا ہی کی تسخیر سے حاصل ہوا ہے۔ ان فتوحات نے انسان کو بہت مغرور بنا دیا ہے۔ وہ اپنے آپ کو اب لوگوں کا مالک سمجھنے لگا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ جب چاہے ان کو انسان کی قید سے آزاد کر کے رحمت کے بجائے عذاب بنا دے۔

یہاں جو دعائیں کی گئی ہیں اس کا ظاہری تعلق تو اونٹ اور گھوڑے وغیرہ کی سواریوں سے ہے لیکن یہی دعا اس زمانے کی دوسری ترقی یافتہ سواریوں کے لیے بھی موزوں ہے۔ مثلاً موٹر اور ہوائی جہاز وغیرہ۔ البتہ بحری سواریوں کے لیے موزوں تَرْدَعَا بِسْمِ اللّٰہِ مَجْرِئُہَا وَمَوْسِمُہَا والی دعا ہے جو حضرت نوح سے منقول ہے۔

ایک بلوغ

نقہ

وَمَا نَزَّلْنَاهُ بِمَثَلٍ إِلَّا لِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُخْلِفُوا إِلَهُهُمْ أَنَّ اللَّهَ شَهِيدٌ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ غَافِلٌ لِّمَن يَدْعُوا إِلَّا إِلَهُهُ ۚ (۱۰) اور جس طرح آیت ۱۰ میں لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ کے الفاظ نہایت معنی خیز گزرے ہیں اسی طرح یہاں یہ الفاظ بھی نہایت بلوغ، حقیقت افزہ اور فلسفہ دین کی ایک نہایت اہم حقیقت پر روشنی ڈالنے والے ہیں۔ یعنی انسان کو کسی سواری پر بیٹھتے ہوئے صرف اتنی سی بات یاد نہیں رکھنی چاہیے کہ ہم فلاں شہر سے فلاں شہر کو جانے والے ہیں بلکہ اس حقیقت کا بھی تذکرہ کرنا چاہیے کہ ایک دن ہمیں لازماً اپنے رب کی طرف لوٹنا اور اس کے گے پیش ہونا ہے۔ اس تذکرہ کا محرک یہ ہے کہ ہر نعمت خدا کی پروردگاری کی شہادت ہے اور پروردگاری اس بات کو مستلزم ہے کہ پروردگار ایک دن سب کو جمع کر کے ان سے پرسش کرے کہ انھوں نے اس کی بخشی ہوئی نعمتوں کو کس طرح استعمال کیا۔ پھر ان کو انعام دے جنھوں نے ان کو صحیح استعمال کیا ہو اور ان سے انتقام لے جنھوں نے ان کو طغیان و فساد کا ذریعہ بنایا۔ یہ مسئولیت اور جزاء و سزا اس ربوبیت کا لازمی تقاضا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو یہ تمام ربوبیت بے معنی اور یہ دنیا کھلندڑے کا کھیل بن کے رہ جاتی ہے۔ یہ ایک حقیقت سے دوسری اعلیٰ حقیقت کی طرف گریز کی ایک نہایت خوب صورت مثال ہے جس کے متعدد شواہد اس کتاب میں سمجھے گزر چکے ہیں۔

وَجَعَلُوا آلَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا مِّنْ آيَاتِ الْإِنْسَانِ لِكُفُّورِ مِمَّا بَيَّنُّوا (۱۵)

مشکین کے

اس آیت کا تعلق اوپر کی آیت ۹ (وَلَيْسَ سَاءَ لَهُمْ مَن خَلَقَ السَّمَوَاتِ... (الآیۃ)

نکری تضادات

سے ہے۔ وہاں اس کے بعد تفسیر کی آیتیں آگئی تھیں اس وجہ سے ان تضادات پر کوئی تبصرہ نہیں ہوا تھا جو اعتراف کرنے والوں نے اپنے اندر جمع کر لیے تھے۔ اب یہ ان تضادات پر تبصرہ ہو رہا ہے۔ گویا پوری بات یوں ہے کہ ایک طرف تو ان لوگوں کا اقرار یہ ہے کہ آسمان و زمین کا خالق خدا ہی ہے، دوسری طرف انھوں نے خدا کے بندوں میں سے کچھ کو خدا کا جزو یعنی شریک ذات بنا رکھا ہے۔ ان کا یہ عقیدہ ان کے اپنے مسئلہ کے خلاف ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہی تمام آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کا خالق ہے تو ہر چیز اسی کی مخلوق ہوئی، پھر کوئی چیز اس کا جزو کیسے ہو سکتی ہے! کسی چیز کے اس کا جزو رہنے کے معنی تو یہ ہوئے کہ وہ اس کی ذات کے اندر سے وجود میں آئی ہو اور پھر اس کا لازمی اقتضا یہ بھی ہے کہ وہ اس کی کفوا اور ہمسر بھی ہو۔ اس بات کے ماننے کے بعد خدا کی یکتائی اور بے ہنگی کہاں باقی رہی! یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ مشرکین کے دیویوں دیوتاؤں میں کچھ تو وہ تھے جن کو وہ صرف خدا کی صفات یا اس کے حقوق میں شریک مانتے تھے اور کچھ ایسے تھے جن کو وہ اس کی ذات میں بھی شریک تصور کرتے تھے۔ مثلاً ملائکہ کے متعلق ان کا تصور یہ تھا کہ یہ خدا کی بیٹیاں ہیں جو اس کی بڑی چہیتی ہیں، ان کی پرستش شفاعت اور نجات کا ذریعہ ہوگی۔ قرآن نے یہاں ان کے اسی زعم کی تردید کی ہے کہ خدا کے سوا جو بھی ہیں مبالغہ کی

پر تبصرہ

مخلوق ہیں کسی چیز کو بھی اس کے جزو ہونے کی حیثیت حاصل نہیں ہے۔ یہ انسان کا انتہائی ناشکرانہ ہے کہ اس کو سب کچھ حاصل نہ ہوا ہے خدا سے لیکن وہ دوسروں کو دیوی دیوتا بنا کر ان کے گُن گاتا اور ان کی پرستش کرتا ہے۔

غور کیجیے تو معلوم ہوگا کہ اس آیت کی زد اس عقیدہ وحدت الوجود پر بھی پڑتی ہے جس کے اصل موجد تو ہندو فلسفی ہیں لیکن ہمارے صوفیوں کے ایک گروہ نے اسلام میں بھی اس کو لاگھسایا ہے۔ اس عقیدے کے بموجب تمام کائنات اور اس کی ہر چیز خدا کے جزو کی حیثیت حاصل کر لیتی ہے۔ تو جب مشرکین عرب کافرشتوں کو خدا کا جزو بنا کر شرک ٹھہرا تو ساری کائنات کو خدا کا جزو بنا دینا تو حید کس طرح بن جائے گا۔

أَمَّا تَخَذَ مِنَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ ۚ وَإِذَا ابْنُ رَا حَدُّهُمْ بِمَا ضَرَبَ
بِرَحْمَتٍ مِّثْلًا ظَلَّ دَجُّهُ مُسَوِّدًا ۚ وَهُوَ كَذِبٌ (۱۷۰-۱۸۱)

اُمّ! استنکار و استعجاب کے مفہوم میں ہے۔ مشرکین عرب فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں جو قرار دیتے تھے، ان کے اس عقیدے پر ایک دوسرے پہلو سے نکیر فرمائی۔ اوپر والی آیت میں ان کے جزو خدا ہونے کی تردید تھی۔ اس آیت میں ایک نفسیاتی پہلو سے ان کے اس عقیدے کے بھونڈپن کو واضح فرمایا کہ صرف یہی ستم نہیں ہے کہ خدا کی مخلوقات کو اس کا ایک جزو بنائے دے رہے ہیں بلکہ ستم بالائے ستم یہ ہے کہ بیٹیوں کو اپنے لیے تو ایک نہایت نفرت کی چیز سمجھتے ہیں لیکن خدا کی طرف ان کو منسوب کرنے میں کوئی عار نہیں محسوس کرتے۔ کوئی اُن سے پوچھے کہ جب خدا ہی سب کچھ پیدا کرتا ہے تو اس نے اپنے لیے بیٹیاں کیوں پسند لیں جب کہ ان کا اپنا حال یہ ہے کہ ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خبر دی جائے تو غم سے اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ برابر گھٹا گھٹا رہنے لگتا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ اس عقیدہ کے گھڑنے میں صرف یہی نہیں کہ عقل سے انھوں نے کوئی کام نہیں لیا بلکہ یہ اس احساس شرافت کی بھی بالکل نفی ہے جو انسانی فطرت کا بالکل بدیہی تقاضا ہے۔ اگر ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ خدا کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا تو کم از کم وہ اتنا انصاف تو کرتے کہ خدا کی طرف وہ چیز نہ منسوب کرتے جس سے وہ خود اس درجہ بیزار و نفور ہیں۔ یہ عقیدہ ایجا کر کے انھوں نے صرف عقل ہی کی تذلیل نہیں کی ہے بلکہ احساس عدل سے اپنی بے مانگی کا ثبوت بھی دیا ہے۔

أَوْ مَن يَنْشُرُ فِي الْحَلِيَّةِ وَهُوَ فِي الْخِصَا مَرِغِيٍّ مُبِينٍ (۱۸)

یہ ان کے اس احساس کی تعبیر ہے جو لڑکی کی ولادت کی خبر سن کر ان کے دل میں پیدا ہونا اور ان

مشرکین کے عقیدے میں بیٹیاں
احساس کی نشانی

کی گھٹن کا باعث ہوتا ہے۔ فرمایا کہ وہ اس سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ کیا وہ وجود میں آئی ہے جو زیوروں میں ملتی اور مغائرت کے مقابلوں میں بالکل بے زبان ہے۔

لفظ 'خَصَامٌ' یہاں مبارزت اور مغائرت دونوں معنوں پر مشتمل ہے اور عرب جاہلیت ان دونوں ہی چیزوں کے رسیا تھے۔ ان کے ہاں آئے دن جنگیں بھی برپا ہوتی رہتیں اور مغائرت کے مقابلے بھی ہوتے رہتے جن میں ہر قبیلہ کے خطیب اور شاعر اپنے اپنے قبیلہ کے مغائرت بیان کرنے میں دادِ خطابت و شاعری دیتے۔ ظاہر ہے کہ عورت ان دونوں ہی میدانوں میں فروتر تھی، نہ وہ زور بکتر اور شمشیر و سناں کی مخلوق تھی اور نہ خطابت و شاعری کی اس وجہ سے اہل عرب کی نگاہوں میں اس کی کچھ زیادہ اہمیت نہ تھی اور یہ بات کچھ اہل عرب ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ اس زمانے میں بھی عورت کو جو اہمیت حاصل ہوئی ہے وہ نمائش کی مجالس ہی میں ہوئی ہے۔ مبارزت اور مغائرت کے اعتبار سے تو آج بھی وہ وہیں ہے جہاں عرب جاہلیت کے دور میں تھی۔ یہ امر یہاں اچھی طرح ملحوظ رہے کہ عورت پر یہ تبصرہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ ان اہل عرب کی طرف سے ہے جو فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ عام طور پر مفسرین نے یہ خیال کیا کہ یہ تبصرہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ غلط فہمی لوگوں کو کلام کے سیاق پر نہ غور کرنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔

وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنثَاءً أَشْهَدُوا خَلْقَهُمْ
سُكَّتْ شَهَادَتُهُمْ وَتُسْأَلُونَ (۱۹)

اسی راہ پر کہ ان کے اس ماہمہ پر ایک اور پہلو سے بھی مزب لگائی۔ فرمایا کہ انھوں نے فرشتوں کو جو عورتیں بنا کر رکھ دیا ہے تو آخر ان کے اس دعوے کی بنیاد کیا ہے؟ کیا جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا تو یہ اس وقت موجود تھے! اس کے بعد نہایت سخت الفاظ میں دھمکی دی ہے کہ ان کا یہ دعوے لوٹ رہے گا اور ایک دن ان سے اس کی پرسش ہونی ہے۔ فرشتوں کے متعلق یہ پوری بحث سورہ صافات کی تفسیر میں بھی گزر چکی ہے۔ تفصیل مطلوب ہو تو ایک نظر اس پر ڈال لیجیے۔

وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مِمَّا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ هَ امَّا اتَّيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُتَسَنَّكُونَ ه بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ (۲۰-۲۲)

اپنی اس حماقت کی تائید و تصویب میں مشرکین جو شرعی دلیل پیش کرتے یہ اس کا حوالہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان کو پوجنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ خدا کو ان کی عبادت پسند ہے۔

اپنی حماقت کی تائید و تصویب میں مشرکین جو شرعی دلیل پیش کرتے یہ اس کا حوالہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان کو پوجنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ خدا کو ان کی عبادت پسند ہے۔

اگر یہ چیزیں کو پسند نہ ہوتی تو اس کی قدرت میں تو سب کچھ ہے، وہ اپنی مشیت کے زور سے اس کو روک دیتا اور ہم ان کی عبادت نہ کر پاتے۔ جواب میں فرمایا کہ یہ شخص ان کی اٹکل پتھر باتیں ہیں۔ اس باب میں ان کو کوئی علم نہیں ہے۔ خدا کی پسند یا ناپسند کے جاننے کا یہ ذریعہ نہیں ہے کہ کسی شخص یا گروہ کو کسی برائی کے کرتے کی ڈھیل ملی ہوئی ہے۔ اگر یہ کوئی دلیل ہے تو یہ دلیل ہر پھر ہر زانی، ہر بد معاش اپنی چوری اور بد معاشی کے جواز بلکہ استحسان کی تائید میں پیش کر سکتا۔ اور کہہ سکتا ہے کہ اگر یہ بات خدا کی مرضی کے خلاف ہوتی تو وہ اپنی مشیت کے زور سے اس کو روک دیتا لیکن جب اس نے اس کو نہیں روکا تو اس کے صفات معنی یہ ہیں کہ ہم نے جو کچھ کیا اس کی مرضی سے کیا اور ہمارا یہ فعل اس کو پسند ہے۔

اَفَرَأَيْتُمْ كَيْفَ يَكْتُمُونَ قَوْلَهُ فَهُمْ بِهٖ مُّتَسِّكُوْنَ ۝ فرمایا کہ خدا کی پسند اور ناپسند کے جاننے کا قابل وثوق ذریعہ اس کی کتابیں اور اس کے نبیوں کی تعلیمات ہیں تو کیا اس قرآن سے پیچھے ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے جس کو وہ سند میں پیش کر سکتے ہوں؟ اگر ایسا نہیں ہے اور خدا بے گناہ ہے تو آخر وہ کس سند پر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کو خدا کی تائید حاصل ہے؟

بَلْ قَالُوْا اِنَّا وَجَدْنَا اٰبَاءَنَا عَلٰٓى اُمَّةٍ قَرٰنًا عَلٰٓى اَشْدِّ مِنْهُمْ مُّهْتَدُوْنَ (۲۲)

اور مشرکین کی کلامی دلیل کی تردید فرمائی ہے۔ اس پر غور کیجئے تو معلوم ہو گا کہ مشرکین عرب مشرکین کا کو بھی بالکل اسی طرح کا دھوکا پیش آیا جس طرح کا دھوکا ہمارے ہاں مجبورہ کو پیش آیا۔ اب یہ روایتی دلیل ان کی روایتی دلیل کا حوالہ ہے جس پر ان کو سب سے زیادہ اعتماد تھا اور چونکہ اس کی بنیاد تقلید آباد ہو چکی ہے اس پر بے جس کا تعلق عقل کے بجائے مجرّد جذبات سے ہے اس وجہ سے ہر دور کے اشرار نے اس ہتھیار سے فائدہ اٹھایا اور عوام کے جذبات بھڑکا کر مسلمین کی ماضی اصلاح کو ناکام کرنے کی کوشش کی ہے۔

اُمّۃ کے معنی، جیسا کہ اس کے محل میں وضاحت ہو چکی ہے، کسی قوم کے مجموعی طریقہ اور مسلک کے ہیں۔ فرمایا کہ یہ لوگ اپنی اس حماقت کی تائید میں یہ دلیل بھی لاتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو ایک صحیح مسلک اور ایک اعلیٰ طریقہ پر پایا ہے اور ہم چونکہ انہی کے مسلک پر ہیں اس وجہ سے بالکل ہدایت کی راہ پر ہیں۔ انہی کے نقش قدم کی پیروی ہماری ہدایت کی ضامن ہوگی۔ اگر ہم اس سے ذرا منحرف ہوئے تو ہم ہدایت کی راہ سے بھٹک جائیں گے اس وجہ سے جو لوگ ہمیں اس راہ سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ہماری تباہی کے درپے ہیں۔

یہ امر ملحوظ رہے کہ لفظ اُمّہ کی تفسیر اس کی عظمت کے اظہار کے لیے ہے۔
 وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَوْمِيهِ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا
 آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثِهِمْ مُّقْتَدُونَ ۚ قُلْ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا
 وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قُلُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ (۲۲-۲۳)

فرمایا کہ یہ لوگ جس طرح اپنے دین کے معاملے میں اندھے متقدمین اسی طرح اپنی دلیل میں بھی
 پچھلے انبیاء کے مکذبین کے مقدم ہیں۔ تم سے پہلے جو نذر بھی کسی سببی میں ہم نے بھیجا اس کے انذار
 اور اس کی دعوت اصلاح کا جواب تو تم کے مشکبرین نے یہی دیا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک
 خاص طریقہ پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی پر جمے رہیں گے۔ رسول نے جب ان سے
 یہ سوال کیا کہ اگر میں تمہارے باپ دادا کے طریقہ سے بہتر طریقہ تمہارے پاس لے کر آیا ہوں جب
 بھی تم اپنے باپ دادا کے طریقہ ہی پر جمے رہو گے! اس کے جواب میں انہوں نے جھٹلا کر کہا کہ ہم
 تو اس سارے ہی کے منکر ہیں جو دے کر تم بھیجے گئے ہو!
 'إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ' سے دو باتیں واضح ہوتی ہیں۔

ایک یہ کہ یہ جواب انہوں نے جھٹلا کر اور آپ سے باہر ہو کر دیا۔ اس لیے کہ جواب اصل
 سوال سے کئی قدم آگے ہے۔ رسول کا سوال تو صرف یہ تھا کہ اگر میرا طریقہ، جس کی میں دعوت دے
 رہا ہوں تمہارے باپ دادا کے طریقہ سے بہتر ہوا تو کیا اس صورت میں بھی تم اپنی اسی ہٹ پر قائم
 رہو گے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری ہر بات کے منکر ہیں۔ یعنی مسئلہ اہدیٰ اور
 غیر ہدیٰ کے امتیاز کا نہیں ہے بلکہ ہم تمہاری کوئی بات سکر سے سننے اور ماننے کے لیے تیار ہی
 نہیں ہیں۔

دوسری یہ کہ کسی شے کے 'اہدیٰ اور غیر اہدیٰ' میں امتیاز کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انسان
 کے اندر دلالت فرمائی ہے بشرطیکہ انسان کے پاس گوشِ حقیقتِ نبوت ہو۔ وہ مغرور، ضدی اور
 ہٹ دھرم نہ ہو۔

فَاتَّقِنَا مِنْهُمْ فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عِقَابُ الْمُكَذِّبِينَ (۲۵)

مطلب یہ ہے کہ جب قوموں کی ضد اور مکاہرت اس حد کو پہنچ گئی کہ انہوں نے رسولوں کی
 بات سننے اور سمجھنے سے انکار کر دیا تب اللہ تعالیٰ نے ان سے کفرانِ نعمت کا انتقام لیا، پھر
 دیکھو کہ رسولوں کے جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا!!

۲۔ آگے کا مضمون — آیات: ۲۴-۲۵

آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت اور شرک سے ان کے اعلانِ برکت کا حوالہ ہے جس سے مقصود

کی حقیقت کا اظہار ہے کہ قریش کا یہ دعویٰ بالکل باطل ہے کہ جس دین شرک کی وہ پیروی کر رہے ہیں یہ ان کو ان کے آباء و اجداد سے وراثت میں ملا ہے۔ ان کے اصل جد امجد تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جنہوں نے شرک ہی کی بنا پر اپنی قوم کو چھوڑا اور ان کی اس ہجرت اور اعلانِ برادری کی ایت آج تک ان کی ذریت کی دونوں شاخوں میں موجود ہے۔ پھر قریش کس طرح یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے طریقہ پر چل رہے ہیں۔

اس تاریخی حقیقت کی طرف اشارہ کرنے کے بعد قریش کی مکرشی کے اصل اسباب پر روشنی ڈالی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ تم اپنی دعوتِ حق پر جمے رہو۔ انبیاء کا اصل راستہ یہی ہے جس کی طرف تم لوگوں کو بلارہے ہو۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ابھی تمہارے اور تمہارے مخالفوں کے درمیان یصلہ کر دے لیکن اس کی سنت یہ ہے کہ ایک خاص مدت تک وہ حق کے دشمنوں کو بھی مہلت دیتا ہے۔ اس روشنی میں آیات کی تلاوت فرمائیے۔

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ۖ^(۲۶) إِلَّا إِلَٰهِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ۖ^(۲۷) وَجَعَلَهَا كَلِمَةً^(۲۸) بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يُرجِعُونَ ۖ^(۲۹) بَلْ مَثَعْتَ^(۳۰) هَؤُلَاءِ وَأَبَاءَهُمْ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ ۖ^(۳۱) وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ ۖ^(۳۲) وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقُرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ۖ^(۳۳) أَهُم يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۖ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلُوفًا ۖ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۖ^(۳۴) وَلَوْلَا أَن يُكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِيُؤْتِيَهُمْ سُقْفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ

آیات
۲۶-۲۷

عَلَيْهَا يُظْهِرُونَ ﴿٣١﴾ وَلَبِئْسَ أَتَاهُمْ أَبُو بَا وَسُرَدَا عَلَيْهِمَا
يَتَكُونُ ﴿٣٢﴾ وَزُخْرَفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ كَمَتَاعِ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٣٣﴾ وَمَنْ يَعِشْ عَنْ
ذِكْرِ الرَّحْمَنِ تَقِيضُ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴿٣٤﴾ وَ
إِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ
مُهْتَدُونَ ﴿٣٥﴾ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي وَ
بَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينٌ ﴿٣٦﴾ وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ
الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿٣٧﴾ أَفَأَنْتَ
تَسْمِعُ الْمُصَمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْى وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٣٨﴾
فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَفِقُونَ ﴿٣٩﴾ أَوْ نُرِيَنَّكَ
الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ ﴿٤٠﴾ فَاسْتَسْئِلْ
بِالَّذِي أَوْحَى إِلَيْكَ إِنَّا كُنَّا صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٤١﴾ وَإِنَّهُ
لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ﴿٤٢﴾ وَسُئِلَ مَنْ
أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ
إِلَهَةً يُعْبَدُونَ ﴿٤٣﴾

۱۰

ترجمہ آیات

اور یاد کرو جب کہ ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ میں ان چیزوں
سے بالکل بری ہوں جن کو تم پوجتے ہو۔ میں صرف اسی کو پوجتا ہوں جس نے مجھ کو پیدا
کیا۔ پس بے شک وہی میری رہنمائی فرمائے گا۔ اور اس کو اس نے ایک پائدار روایت

۲۱-۲۵

کی حیثیت سے چھوڑا اپنے اخلاف میں تاکہ لوگ اسی کی طرف رجوع کریں۔ ۲۶-۲۸۔
 بلکہ یوں ہوا ہے کہ میں نے ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو دنیا سے بہرہ مند
 کیا یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور ایک واضح کر دینے والا رسول آیا اور جب
 ان کے پاس حق آگیا، انھوں نے کہا یہ تو جادو ہے اور ہم اس کے منکر ہیں۔ ۲۹-۳۰۔
 اور انھوں نے اعتراض اٹھایا کہ یہ قرآن دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے
 آدمی پر کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ کیا تیرے رب کے فضل کو یہی تقسیم کرتے ہیں! دنیا کی زندگی میں
 ان کی معیشت کا سامان تو ہم نے تقسیم کیا ہے اور ایک کے درجے دوسرے پر بلند
 کیے ہیں تاکہ وہ باہم دگر ایک دوسرے سے کام لے سکیں۔ اور تیرے رب کی رحمت
 اس سے بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ ۳۱-۳۲۔

اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ لوگ ایک ہی ڈگر پر چل پڑیں گے تو جو لوگ خدائے
 رحمان کے منکر ہیں ہم ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی کر دیتے اور زینے بھی چاندی
 کے جن پر وہ چڑھتے۔ اور ان کے گھروں کے کواڑ اور ان کے تحت بھی چاندی
 کے جن پر وہ ٹپک لگا کر بیٹھتے۔ اور یہ چیزیں سونے کی بھی کر دیتے۔ اور یہ چیزیں تو
 بس دنیا کی زندگی کی متاع ہیں اور آخرت تیرے رب کے پاس متقیوں کے لیے
 ہے۔ ۳۳-۳۵۔

اور جو خدا کے ذکر سے اعراض کر لیتا ہے تو ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر
 دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے اور وہ ان کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔
 اور سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں۔ یہاں تک کہ جب یہ ہمارے پاس آئے گا تو

کہے گا کہ کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق کے دونوں کناروں کی دُوری ہوتی! پس کیا ہی بُرا سا تھی ہو گا! اور جب کہ تم نے اپنے اوپر ظلم ڈھائے تو یہ چیز آج تم کو ذرا بھی نافع نہیں ہوگی کہ تم عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہو۔ ۳۶-۳۹

پس کیا تم بہروں کو سناؤ گے یا اندھوں کو راہ دکھاؤ گے اور ان کو جو کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہیں! پس یا تو یہ ہو گا کہ ہم تم کو اٹھالیں گے پھر ان سے بدلہ لیں گے یا تم کو دکھا دیں گے وہ چیز جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے سو ہم ان پر پوری طرح قادر ہیں۔ پس اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو جو تمہارے اوپر وحی کی گئی ہے۔ بے شک تم ایک سیدھی راہ پر ہو۔ اور یہ تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے یاد دہانی ہے اور غمگین تم سب سے پریش ہوئی ہے۔ اور پوچھو ان سے جن کو ہم نے تم سے پہلے بھیجا اپنے رسولوں میں سے کیا ہم نے خدا کے سوا دوسرے معبود کھڑے جن کی عبادت کی جائے! ۴۰-۴۵

۳۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ (۲۶)

حضرت ابراہیمؑ کے اعلانِ برأت کے اعلانِ برأت کی یاد دہانی

’براء‘ مصدر ہے جو صفت کے مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ مصدر جب صفت کے مفہوم میں استعمال ہو تو اس کے اندر میالغہ کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے جیسے ’زید عدل‘ اس وجہ سے ’انہی‘ کے معنی ہوں گے۔ میں تم سے یک ظلم بری ہوں، میرے اور تمہارے درمیان اب کوئی رابطہ باقی نہیں رہا۔

یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلانِ برأت کا حوالہ ہے جس کا ذکر کچھلی سورتوں میں تفصیل سے ہو چکا ہے اور مقصود اس حوالہ سے، جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا، قریش پر اس حقیقت کا اظہار ہے کہ وہ اپنے شرک کی حمایت میں اپنے آباء و اجداد کا حوالہ جو دیتے ہیں تو آخر اپنے

اصل بخدا مجد کو کیوں بھول جاتے ہیں جنھوں نے شرک سے بیزاری ہی کی بنا پر اپنے باپ اور اپنی قوم کو چھوڑا اور اپنی ذریت کو اس دادی غیر ذی زرع میں بسایا! مطلب یہ ہے کہ ان کو اگر اپنے اجداد کے دین پر ناز ہی ہے تو سب سے زیادہ مایہ ناز تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جن کی برکت سے ان کو دین اور دنیا دونوں کی نعمتیں ملیں تو آخروان کو چھوڑ کر انھوں نے ان جاہلوں کی تقلید کیوں اختیار کی جنھوں نے ان کو اصل بزرگ خاندان کے دین سے ہٹا کر شرک کے جوہڑ میں گرایا۔

یہ اعلان براءت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے باپ کے سامنے کیا، جیسا کہ وَاذْكُنَّ اٰبُوْهُنَّ لَآ اِيْسَیْہُ کے الفاظ سے واضح ہے۔ اس میں قریش کو یہ تنبیہ ہے کہ وہ سوچیں تو ان کے بخدا مجد نے ان کے لیے روایت تقلید آباد میں شرک پرستی کی نہیں بلکہ مبتلائے شرک باپ دادا سے بیزاری کی چھوڑی ہے۔

اَلَا اِنِّیْ فُطِرْتُ فَاِنَّہٗ سَیُّہِدُیْ (۲۷)

میرے نزدیک یہ استثناء و ممانعت دُن سے ہے جس طرح مشرکین عرب اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے تھے لیکن اس کے شریک بھڑا کر، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی خدا کی منکر نہیں تھی بلکہ اس کے شریک بھڑاتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس اعلان سے قوم پر یہ واضح فرمایا کہ اللہ کے سوا، دوسرے دیوتا جو تم نے بنا رکھے ہیں، وہ تو بالکل بے حقیقت ہیں۔ البتہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں کرتا ہوں اور کروں گا اس لیے کہ وہ میرا خالق و فاطر ہے اس و بہ سے بندگی کا حق دار ہے۔

فَاِنَّہٗ سَیُّہِدُیْ کا تعلق ان کے اعلان براءت سے ہے یعنی میں اپنے باپ اور اپنی قوم کو چھوڑنے کا جو اعلان کر رہا ہوں تو یہ اعلان ہے تو نہایت کٹھن۔ میں اس کی مشکلات سے واقف ہوں لیکن اپنے جس رب کی خاطر میں یہ بازی کھیل رہا ہوں مجھے امید ہے کہ وہ تمام مشکلات میں میری رہنمائی فرمائے گا۔

وَجَعَلَهَا کَلِمَةًۭ اٰیٰتِیْہُ فِیْ عَہْدِہٖ لَعَلَّہُمْ یَرْجِعُوْنَ (۲۸)

ضمیر منصوب کا مرجع وہی اعلان براءت و ہجرت ہے جس کا ذکر اوپر گزرا۔ اس نوع کی ضمیریں پھلی سورتوں میں گزر چکی ہیں۔

کَلِمَۃٌ اٰیٰتِیْہُ سے مراد پائدار اور باقی رہنے والی روایت (TRADITION) ہے۔ اسی اعلان براءت

یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قول و عمل اور اپنی تعلیم و تذکیر سے اپنے اس اعلان براءت و روایت اعلان ہجرت کو اپنی ذریت میں ایک مستحکم روایت کی حیثیت دے دی۔ اسلاف، اخلاف کو یہ روایت میں باقی رہی

منتقل کرنے اور اس کو زندہ رکھنے کی برابر وصیت اور تاکید کرتے رہے۔ ذریت ابراہیم کی ایک شاخ یعنی بنی اسرائیل میں اس کا چرچا ان کے صحیفوں اور ان کے اندر مبعوث ہونے والے انبیاء کی تعلیم و تذکرے سے قائم رہا۔ دوسری شاخ یعنی بنی اسماعیل میں چونکہ انبیاء نہیں مبعوث ہوئے اس وجہ سے اس کا چرچا کچھ مدت بعد کمزور پڑ گیا تاہم اس کے اندر بھی ایک گروہ برابر ان لوگوں کا باقی رہا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین حنیفی کے پیروان کی دعوتِ توحید کے حامل اور ان کی شرک پراری کی روایات کے امین رہے۔

لَعَنَهُمْ يَرْجِعُونَ یعنی یہ روایت انھوں نے اپنی ذریت میں اس لیے چھوڑی کہ ان کے لیے نشانِ راہ کا کام دیتی رہے۔ جب کبھی شیطان ان کو بھٹکانے لگے یا وہ بھٹک جائیں تو اس نشان کو دیکھ کر پھر صراطِ مستقیم کی طرف پلٹ سکیں۔

بَلْ مَنَعْتُ هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ (۲۹-۳۰)

’حق‘ سے مراد قرآن مجید ہے اور آباءہم کے بعد فطال علیہم الامد ففست قلوبہم کے الفاظ بر بنائے وضاحت قرینہ محذوف ہیں۔ سورہ مدید آیت ۶ میں بالکل اسی سیاق میں مذکور الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ نیز سورہ انبیاء آیت ۴۴ میں یہی مضمون اس طرح آیا ہے: بَلْ مَنَعْنَا هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ (بلکہ ہم نے ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو دنیا کی نعمتوں سے بہرہ مند کیا یہاں تک کہ اسی حال میں ان پر ایک طویل مدت گزر گئی)۔

مخالفت کی

اصل علت

مطلب یہ ہے کہ یہ تو محض ان کی سخن سازی ہے کہ قرآن کی مخالفت وہ اس بنا پر کر رہے ہیں کہ اس کی دعوت ان کے دینِ آباء کے خلاف ہے بلکہ اس مخالفت کی اصل علت یہ ہے کہ اللہ نے ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو دنیا کی نعمتوں سے بہرہ مند کیا اور اس رفاہیت پر ایک طویل مدت گزر گئی۔ جس کے سبب سے ان کے دلوں پر قسادت چھا گئی ہے۔ اب جو ان کے پاس قرآن اور حقائقِ کوروشن کر دینے والا رسول آیا تو یہ دعوتِ تعلیم ان کے دلوں پر شاق گزر رہی ہے وہ اس کے قبول کرنے میں اپنے دنیوی مفادات کے لیے خطرہ تصور کرتے ہیں اس وجہ سے اپنے عوام کو اس سے برگشتہ کرنے کے لیے اس کو سحر قرار دیتے ہیں۔

قرآن کو قریش جو سحر کہتے تو اس کا ایک خاص پہلو تھا جس پر ہم دوسرے مقام میں روشنی ڈال چکے ہیں۔ کوئی حقیقت اگر صحیح الفاظ میں سامنے آئے تو لازماً وہ دلوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ قرآن چونکہ سراسر حقیقت ہے، جیسا کہ لفظ حق سے واضح ہے اور اس کا اسلوب بیان بھی معجزانہ ہے اس وجہ سے وہ قدرتی طور پر ان لوگوں کے دلوں پر اثر انداز ہوتا جو مفاد پرست نہیں تھے اور جن کو قریش کے

قرآن کو سحر

کہنے کا اصل

علت

لیڈروں کی طرح یہ اندیشہ نہیں تھا کہ اس کے ظہور سے ان کی سیاحت کو کوئی خطرہ لاحق ہے۔ اس طرح کے لوگوں کو قرآن کے اثر سے بچانے کے لیے قریش کے لیڈر یہ کوہنیں کہہ سکتے تھے کہ قرآن ایک لنواور بے معنی کتاب ہے۔ اگر وہ یہ کہتے تو ان کے عوام خود ان کو بے وقوف ٹھہراتے کہ یہ سورج پر خاک ڈالنے کی کوشش ہے۔ البتہ وہ عوام کو یہ باور دلانے کی کوشش کرتے تھے کہ قرآن میں جو بلاغت و جزالت ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ آسمان سے نازل ہوا ہے جیسا کہ اس کے پیش کرنے والوں کا دعویٰ ہے بلکہ یہ محض الفاظ کی جادوگری ہے جس میں ہمارے شاعروں اور خطیبوں کی طرح اس کو پیش کرنے والا بھی ماہر ہے۔ گویا ان کی کوشش یہ تھی کہ لوگوں کے دلوں پر یہ اثر پڑنے نہ پائے کہ قرآن خدائی وحی ہے بلکہ لوگ اس کو اسی درجے میں رکھیں جس درجے میں اپنے بڑے شاعروں اور خطیبوں کے کلام کو رکھتے ہیں۔

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ (۳۱)

قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے عوام کو برگشتہ کرنے کے لیے یہ بات بھی قریش کے لیڈر کہتے کہ اگر یہ کتاب خدا کی نازل کی ہوئی ہے تو آخر یہ کد یا طائف کے کسی بڑے سردار پر کیوں نہیں نازل کی گئی! مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ سے مراد مکہ اور طائف ہیں اس لیے کہ یہی دو بستیوں عرب کے سادات و اثرات کا مرکز تھیں۔ پشتہ پشت سے عرب کی سیادت و قیادت انہی لوگوں کو حاصل رہی تھی اس وجہ سے سادہ لوح عوام کو یہ بات آسانی سے باور کرائی جاسکتی تھی کہ فی الواقع اللہ تعالیٰ کو اگر لوگوں کی رہنمائی کے لیے کوئی چیز اتارنی ہی ہوتی تو وہ انہی دونوں بستیوں میں سے کسی رئیس ابن رئیس پر اتارتا، ان کو چھوڑ کر، وہ ایک ایسے شخص کا انتخاب کیوں کرتا جو ایک غریب ابن غریب ہے اور جس کی بات سننے کے لیے امر و منکر ہی سے تیار ہو سکتے ہیں۔

وَأَنَّهُمْ يَتَشَكَّمُونَ نِعْمَتَ رَبِّكَ ذَنُوبًا قَسْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا (۳۲)

یہ ان فراعنہ کی رعونت کا جواب ہے کہ ان کی یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا اجارہ وار وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ انہی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ جس نعمت سے جس کو چاہیں نازیں اور جس کو چاہیں محروم رکھیں۔ حالانکہ اس دنیا میں بھی ان کو جو وسائل معیشت حاصل ہوئے ہیں، خدا ہی کی تقسیم سے حاصل ہوئے ہیں۔ انھوں نے خود نہیں حاصل کیے ہیں، اگر یہ خود حاصل کر لینے والے ہوتے تو ان اغنیاء کے درمیان درجات و مراتب کا تفاوت کیوں ہوتا! اپنے اختیار میں معاملہ ہوتے ہوئے کوئی خود اس بات پر کیوں راضی ہوتا کہ وہ کسی پہلو سے دوسرے سے فروتر ہو کر رہے۔ اپنی خواہش کے خلاف یہ فرق مراتب اس بات کی نہایت واضح دلیل ہے کہ تقسیم کا معاملہ ان کے ہاتھ میں نہیں بلکہ کسی اور ہی کے ہاتھ میں ہے جو اپنی صواب دید اور حکمت

کے مطابق جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے۔
 رَلَيْتَ أَخَذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرَ بِنَايَا رَاثَخَذَ قُلُوبًا فَلَا نَا سَخِرَ بِنَايَا کے معنی ہیں فلاں نے فلاں
 کو اپنے کام یا اپنی خدمت میں لگایا۔

یہ حکمت بیان فرمائی اس بات کی کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ذہنی اور مادی دونوں ہی
 درجات سے اعتبار سے درجات و مراتب کا تفاوت کیوں رکھا ہے؟ فرمایا کہ ایسا اس نے اس وجہ سے کیا
 ہے کہ لوگ باہم دگر تعاون کی زندگی بسر کریں اور ایک دوسرے کو اپنے کام میں لگا سکیں۔

یہ امر یہاں واضح رہے کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے بنائی ہے اس وجہ سے
 اس کا نظام اس نے اس طرح کا رکھا ہے کہ اس میں ہر شخص دوسروں کا محتاج بھی ہے اور محتاج الیہ
 بھی۔ بڑے سے بڑا بادشاہ بھی دوسروں کا محتاج ہے اور چھوٹے سے چھوٹا آدمی بھی اس میں
 محتاج الیہ ہے۔ یہاں کوئی شخص بھی دوسروں سے مستغنی نہیں اور کوئی شخص بھی ایسا نہیں کہ معاشرہ
 میں کسی نہ کسی پہلو سے اس کی افادیت نہ ہو۔ غور کیجیے تو معلوم ہوگا کہ خالق کائنات نے ہر شخص
 کو ایک ہی درجے کی صلاحیت، ایک ہی طرح کے ذوق، ایک ہی مرتبہ کی ذیانت اور ایک ہی
 حیثیت کے وسائل و ذرائع کے ساتھ نہیں پیدا کیا بلکہ ان اعتبارات سے لوگوں کے درمیان
 بڑا تفاوت رکھا ہے۔ یہ تفاوت معاشرہ کی تشکیل اس طرح کرتا ہے کہ اس میں ایک طرف متوجہ علم
 نامور مصنف، یکتائے روزگار محقق، شہرہ آفاق مدبر اور طاقتور حکمران بھی پیدا ہوتے ہیں، دوسری
 طرف کھیتوں اور کارخانوں میں کام کرنے والے مزدور، گھٹھڑیاں ڈھونے والے قلی، حاضر خدمت
 رہنے والے خادم، گلیاں اور نالیاں صاف کرنے والے مہتر بھی اس میں پیدا ہوتے ہیں۔ یہ سارے
 طبقات معاشرہ کی تشکیل کے لیے ضروری بلکہ ناگزیر ہیں۔ ان سب کی خدمت کی نوعیت الگ
 الگ ہے مگر ان میں سے کوئی عنصر بھی نہ حقیر ہے اور نہ ان میں سے کسی کو نظر انداز کیا جاسکتا
 ہے۔ بلکہ معاشرہ کی مشین جاری رکھنے کے لیے اس مشین کے چھوٹے سے چھوٹے پرزے کی دیکھ
 بھال بھی، اس کی افادیت کی نسبت سے ضروری ہے۔

دنیا کو درجات و مراتب کے اس فرق کے ساتھ پیدا کر کے اللہ تعالیٰ امتحان کر رہا ہے کہ جو
 لوگ اعلیٰ صلاحیتوں اور بہتر وسائل کے ایمن بنائے گئے ہیں وہ اپنے وسائل اور اپنی صلاحیتیں کس
 طرح استعمال کر رہے ہیں؟ ان کو پاکر وہ غرور، خود سری، تغلب اور خالق کائنات کی نافرمانی میں
 مبتلا ہو گئے ہیں یا اس کے شکر گزار و فرمانبردار اور اس کی خلق کے غمگسار ہیں؟ اسی طرح وہ ان
 لوگوں کو بھی دیکھ رہا ہے جو فروتر اور کمتر وسائل کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں کہ وہ اپنے اپنے دائرہ کار
 میں اپنے فرائض کو سچا سننے والے اور اپنے خالق سے ڈرنے والے، اپنی خودی اور خود داری

کی حفاظت کرنے والے ہیں یا اپنے فرائض چھوڑ کر اس خبط میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ انہیں ان لوگوں کو نیچا دکھانا چاہیے جو ان کے حاکم اور انسر بنے ہوئے ہیں۔

اگر ان میں سے پہلی صورت وجود میں آتی ہے تو اعلیٰ اور ادنیٰ کے صالح تعاون سے صالح معاشرہ اور صالح تمدن وجود میں آتا ہے اور اس کے تمام اجزاء بلا امتیاز اعلیٰ و ادنیٰ اس دنیا میں بھی عزت پاتے ہیں اور آخرت میں بھی ہر ایک اپنی اپنی خدمات اور اپنے حسن نیت کے مطابق صلہ پائے گا۔ اگر دوسری شکل ہوتی ہے تو معاشرہ کا نظام بالتدریج مائل بہ فساد ہونا شروع ہوتا ہے اور بالآخر فنا ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے تمام بڑے اور چھوٹے عناصر اپنی اپنی شرارت یا غفلت کے مطابق خدا کے عذاب کے مستحق ٹھہریں گے۔

اس زمانہ میں جو لوگ اس خبط میں مبتلا ہیں کہ وہ دنیا سے طبقات کے وجود کو ٹلک رہے ہیں گے وہ اس ارادے میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک وہ لوگوں کو ذہنی، مزاجی، طبعی اور عملی صلاحیتوں کے اعتبار سے مساوی درجہ کا بنانے میں کامیاب نہ ہو جائیں اور یہ چیز محال ہے۔ جن قوموں نے اس خبط میں مبتلا ہو کر خون کے دریا بہا دیے ان کا حال بھی یہ ہے کہ وہ بڑے سے بڑے فراعنہ بھی موجود ہیں اور ان فراعنہ کے لوگوں پر پالش کرنے والے اور گلیوں میں جھاڑو دینے والے بھی موجود ہیں۔ اور اگر وہ اس محال کو ممکن بنانے میں کامیاب ہو گئے یعنی انھوں نے پوری قوم کو صلاحیتوں اور ذہنی و مادی قوتوں کے اعتبار سے ایک درجہ پر کر دیا تو اسی دن باہمی تعاون کی بنیاد ختم ہو جائے گی اور قوم میں انارکی پھیل جائے گی۔ جب ہر شخص لینین اور سٹالن بننے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لے گا تو آخر وہ لینین یا ماٹو کی کار چلانے والا ڈرائیور یا ان کے جوڑوں پر پالش کرنے والا خدمت گار بننے پر کیوں قانع ہوگا؟ پھر تو ہر شخص خداوندی بننے کی کوشش کرے گا اور اتنے خداؤں کی کشمکش میں اس دنیا کا جو حشر ہوگا اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے!!

وَلَوْلَا اَنْ يَّكُوْنَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَنْ يَّكْفُرْ بِالرَّحْمٰنِ لِيُؤْتِيَهُمْ سُقْفًا مِّنْ فَضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُوْنَ ۝ وَلِيُؤْتِيَهُم اَبْوَابًا وَّسُورًا عَلَيْهَا يَنْصَبُوْنَ (۳۳-۳۴)

یہاں 'مِنْ فَضَّةٍ' کے الفاظ جس طرح 'سُقْفًا' کے بعد آئے ہیں اسی طرح 'مَعَارِج'، حذف کا ابواب اور سُور کے بعد بھی آنے چاہئیں لیکن نصیح عربی کے معروف اسلوب کے مطابق وہ ایک اسلوب حذف کو دیے گئے اس لیے کہ قرینہ خود ان کو واضح کر رہا ہے۔

اب یہ اس متاع دنیا کی بے حقیقتی واضح فرمائی جا رہی ہے جس کے غرور نے کفار کو اس خبط متاع دنیا کی میں مبتلا کیا کہ وہ سمجھنے لگ گئے کہ جب اس دنیا کی ساری شوکت و عظمت ہم کو حاصل ہوئی تو کس بے حقیقتی

طرح ممکن ہے کہ خدا کو کوئی کتاب اتارنی ہوتی تو اس کے لیے وہ ہمارے سوا کسی اور کو تلاش کرتا!

فرمایا کہ دنیا کے جس سرد سامان پران کو یہ ناز ہے اس کی حقیقت خدا کی لگا ہوں میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ لوگ ایک ہی ڈگر پر چل پڑیں گے تو اللہ تعالیٰ کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتیں اور ان پر چڑھنے کے زینے اور ان کے کواڑ اور ان کے ٹیک لگانے کے تحت سب پانڈی کے کر دیتا لیکن اس نے ایسا اس لیے نہیں کیا کہ یہ آزمائش لوگوں کے لیے بہت سخت ہو جاتی۔ عام لوگ جب دیکھتے کہ خدا کے کفر کرنے والوں کو یہ کچھ حاصل ہے تو لوگ اندھے ہو کر کفر ہی کی راہ اختیار کر لیتے۔ کوئی بڑا ہی نصیبہ وہ ہوتا تو وہ اپنے ایمان کو اس فتنہ سے بچا پاتا۔ غلطی کو اس آزمائش سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اہل ایمان اور اہل کفر دونوں ہی کو حصہ دیا ہے البتہ آخرت میں اہل کفر کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ بات جو فرمائی کہ لوگ ایک ہی ڈگر پر چل پڑتے، ایک کلیہ کی حیثیت سے نہیں بلکہ عمومیت و اکثریت کے اعتبار سے فرمائی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر دنیا صرف کافروں ہی کو ملتی تو اس دنیا میں بہت تھوڑے لوگ نکلے جو ایمان کی راہ اختیار کرتے تاہم نکلے ضرور، خواہ ان کی تعداد کتنی ہی کم ہوتی۔ انسان کی فطرت اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ شدید سے شدید امتحان میں بھی ان کے اندر سے ایسے جوہر قابل نکل آتے ہیں جو آگ کے سمندر سے گزر جاتے ہیں لیکن اپنے رب کو نہیں چھوڑتے۔

وَذُخْرًا دُونَ كُلِّ ذَلِكَ لِمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ (۳۵)

’ذُخْرٌ‘ کے معنی زینت کے بھی آتے ہیں اور سونے کے بھی جو زینت کا درجہ ہوتا ہے۔ تالیف کلام کے اعتبار سے اس کو مَتَاعٌ فِصْحَةٍ کے محل پر عطف بھی کر سکتے ہیں اور فعل بھی مَدُونٌ مان سکتے ہیں یعنی لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ ذُخْرًا۔ مَدَعَا میں کوئی خاص فرق واقع نہیں ہوگا۔ یعنی اگر ہم چاہیں تو مذکورہ ساری چیزیں ان کے لیے سونے کی بھی بنا دیں یا ان کے لیے سونے کے ڈھیر اکٹھے کر دیں۔

’لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ‘ کے معنی میں نہیں ہے بلکہ یہ اس ’لَا‘ کی جگہ پر ہے جو ’ان‘، مخففہ اور ’ان‘ نافہ کے درمیان بطور علامت فرق کے آیا کرتا ہے۔ بعض جگہ اس ’لَا‘ کو اشیاء یعنی کلام کے صوقی خلا کو بھرنے کے لیے ’لَا‘ کر دیتے ہیں۔ مثلاً سورہ طارق میں ہے: إِنَّ كُلَّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ دِيمٌ (بے شک ہر جان پر ایک نگراں ہے)۔ مثلاً تو یہ إِنَّ كُلَّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا

حافظ ہے لیکن مقررے میں ایک قسم کا موتی غلارہ جاتا تھا اس وجہ سے آہنگ کو ٹھیک کرنے کے لیے اہل زبان کے معروف استعمال کے مطابق، اس کو لٹکا کر دیا۔ حروف میں اس قسم کے اضافہ کی مثالیں عربی میں بہت ہیں لیکن یہاں ہمارے لیے زیادہ تفصیل میں جانے کی گنجائش نہیں ہے۔

مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں، جن پر یہ لوگ رکھے ہوئے ہیں، بس اس حیات چند روزہ کی متاع ہیں۔ اصل غیر فانی نعمتیں تو آخرت میں ملنے والی ہیں اور آخرت تمام تر تیرے رب کے پاس صرف ان لوگوں کا حصہ ہے جو رب سے ڈرنے والے ہیں۔

وَمَنْ يُعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ فَقَدْ كَسَّ شَيْطَانًا فَهُوَ كَذَّابٌ (۳۶)

یعنی ان کے یہ سانسے شبہات و اعتراضات تو محض بناوٹی ہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے خدا کی یاد سے بالکل اعراض کر لیا ہے اور سنت الہی سے کہ جو لوگ خدا کی یاد سے منہ موڑ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ایک شیطان مسلط کر دیتا ہے جو ان کا دن رات کا ساتھی بن جاتا ہے پھر وہ اس وقت تک ان کی جان نہیں چھوڑتا جب تک ان کو جہنم کا فرزند نہ بن لے۔

عشاعت الشیء کے معنی کسی چیز سے اعراض کرنے کے آتے ہیں۔ انسان کے دل کی خصوصیت یہ ہے کہ جب تک خدا کی یاد سے آباد رہتا ہے اس وقت تک تو شیطان کو اس میں راہ نہیں ملتی لیکن جب انسان خدا سے غافل ہو جاتا ہے تو آہستہ آہستہ شیطان اس کے دل پر قبضہ جما لیتا ہے اور جب وہ قبضہ جما لیتا ہے تو پھر اس کے جنگل سے نکلنا آسان نہیں رہ جاتا۔ بہتر سے بہتر تذکیر و عنایت بھی جو اس کے سامنے آتی ہے شیطان اس کے خلاف شبہات و اعتراضات ایجاد کر کے اس کو اس سے برگشتہ کر دیتا ہے۔ البتہ جو لوگ اپنے دل اپنے رب کی یاد سے آباد رکھتے ہیں شیطان کو ان کے اندر گھسنے کی راہ نہیں ملتی اور اگر کبھی کسی غفلت کے سبب سے اس کو دروازہ ملے گا کوئی موقع مل بھی جائے تو اس کو وہاں ٹککنے کی جگہ نہیں ملتی بلکہ بندہ کے متنبہ ہوتے ہی شیطان کو وہاں سے بھاگنا پڑتا ہے۔

وَلَا تَتَّبِعُوا سُبُلَ الَّذِينَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّسْلِمُونَ (۳۷)

اور پر والی آیت میں حرف 'مَن' چونکہ مبہم ہے، واحد اور جمع دونوں ہی کے لیے آسکتا ہے، نیز لفظ 'شیطان' بھی عام ہے، اس سے شیاطین جن بھی مراد ہو سکتے ہیں اور شیاطین انس و جن بھی، اس وجہ سے آیت زیر بحث میں صمیم جمع آئیں۔ یہاں حال ایک پورے گروہ کا بیان ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ اس طرح شیطان کے ہتھے پڑ جاتے ہیں ان کا حشر یہ ہوتا ہے کہ شیاطین تو ان کو سیدھی راہ سے روک دیتے ہیں لیکن ان کے پھندوں میں پھنسے ہوئے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل سیدھی راہ پر چل رہے ہیں۔

یہاں ضمیروں کا انتشار بھی قابلِ توجہ ہے۔ 'اِنَّهُمْ' کی ضمیر کا مرجع تو شیاطین ہیں اور 'مُحْسِنُونَ' کے فاعل وہ لوگ ہیں جو شیاطین کے پھندوں میں گرفتار ہیں۔ لیکن جہاں کلام کا مفہوم واضح ہو وہاں ضمیروں میں اس قسم کا انتشار کوئی عیب نہیں ہے۔ اس کی ایک نہایت واضح مثال سورہ یوسف کی مندرجہ ذیل آیت میں گزر چکی ہے۔

حَتَّىٰ اِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ
وَقَالُوا نَحْنُ مُسْلِمُونَ
یہاں تک کہ جب رسول اپنی قوم کے ایمان سے یابوس ہو
جاتے ہیں امدان کی قوم کے لوگ یہ گمان کرنے لگتے ہیں
کہ ان کو جھوٹ مڑھٹ عذاب کا دلدلانا یا گیا تھا تو رسول

کے پاس ہماری مدد آ جاتی ہے۔

(یوسف ۱۱۱)

حَتَّىٰ اِذَا جَاءَنَا قَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدُ الْمَشْرِقَيْنِ فَيَتَّخِذَ الْفَرِيقَ (۳۸)
یعنی اس دنیا میں تو اس قسم کے ساتھیوں میں خوب گاڑھی چھنتی ہے لیکن جب آخرت میں ہمارے
آگے پیشی ہوگی اور اس دوستی کا انجام سامنے آئے گا تو جس نے کسی شیطان کے پھندے میں پھنس کر
اپنی عاقبت برباد کی ہوگی وہ اپنے ساتھی پر لعنت بھیجے گا اور کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان
مشرقین کی دوری ہوتی!

فَيَتَّخِذَ الْفَرِيقَ ۚ يَوْمَئِذٍ اس بُرے ساتھی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اظہارِ نفرت و لعنت ہے کہ کیا ہی
برا ساتھی ثابت ہوا وہ جس نے بالآخر اپنے ساتھی کو اس کھڈ میں لا گرایا۔

ربان کا ایک
اسلوب
'مشرقین' کا مفہوم عام طور پر مغربین نے مشرق اور مغرب لیا ہے لیکن میرے نزدیک یہ صحیح نہیں
ہے۔ عربی میں بعض مرتبہ مشن کسی شے کے دونوں کناروں کی وسعت کے اظہار کے لیے آتا ہے۔ اسی
طرح جمع بھی کسی شے کے اطراف و اکناف کی وسعت کے اظہار کے لیے آتی ہے۔ قرآن میں مغربین
و مشرقین، اور مشرق و مغارب، وغیرہ الفاظ اسی پہلو سے استعمال ہوئے ہیں۔ اس کی وضاحت دوسرے
محل میں ہو چکی ہے۔

وَلَنْ يَنْفَعَكُمْ الْيَوْمَ اِذْ ظَلَمْتُمْ اَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ (۳۹)
اِذْ ظَلَمْتُمْ یعنی اِذْ ظَلَمْتُمْ اَنفُسَكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

جب گمراہ کرنے والے اور گمراہ ہونے والے ساتھیوں میں یہ جوتی پیرا ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف
سے ان کو بتایا جائے گا کہ جب دنیا میں تم ایک دوسرے کے تابع اور متبوع بن کر اپنی جانوں پر ظلم ڈھا
چکے اور تمہیں اس کے انجام پر غور کرنے کی توفیق نہ ہوئی تو اب ایک دوسرے پر لعنت کے ڈونگے بربا
کر کیا تسلی حاصل کرو گے؟ یہ چیز تم میں سے کسی کو بری کرنے والی نہیں بنے گی۔ اب تو بہر حال دونوں ہی
کو یہ عذاب بھگتنا ہے تو اس کو بھگتو۔ اس لعن طعن کا موقع دنیا میں تھا لیکن وہاں تم ایک دوسرے

کے جان نثار اور وفادار بنے رہے۔ جو وقت گزر چکا اب وہ ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔

اَفَاَنْتَ تُسْمِعُ الْمُسْلِمَ اَوْ تُهْدِي الْمُحْسِنَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (۴۰)

یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ تمہاری تذکیر و موعظت کا رگر ہو سکتی ہے تو ان لوگوں پر ہو سکتی ہے جن کے اندر دیکھنے سننے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت زندہ ہے۔ ان لوگوں کو آخر تم کس طرح سنا سکتے ہو جن کے کان بہرے ہوں اور جنہوں نے اپنی آنکھیں پھوڑ لی ہوں!

’وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ‘ یعنی کسی کی گمراہی اگر کسی حقیقت کے خفا یا اس کی کم علمی و بے خبری کے سبب سے ہو تو اس کے ازالہ کی تدبیر کی جاسکتی ہے لیکن جو شخص بالکل کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہو، جس کا گمراہی ہونا خود اس پر بھی واضح ہو، اس کو ہدایت دینا کس کے امکان میں ہے۔

فَاِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ يَا نَارًا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ ؕ اَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ
فَاِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُونَ (۴۱-۴۲)

یہ بھی اسی تسلی کے سلسلہ کی بات ہے۔ فرمایا کہ ان ظالموں کو ان کے حال پر چھوڑو۔ اب یا تو یہ ہو گا کہ ہم تم کو اٹھا لیں گے اس کے بعد ان سے انتقام لیں گے یا جس عذاب کی ہم ان کو دھکی دے رہے ہیں وہ تمہارے ہوتے ہوئے آجائے گا اور تم بھی ان کا انجام دیکھ لو گے۔ ہم ان کو عذاب دینے پر پوری طرح قادر ہیں۔ یہ مضمون یونس آیت ۴۶ اور الرعد آیت ۴۰ میں بھی گزر چکا ہے تفصیل مطلوب ہو تو ان آیات پر بھی ایک نظر ڈال لیجیے۔

فَاَسْمِعْ بِكَ بِالَّذِي اَوْحٰى اِلَيْكَ ؕ اِنَّكَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (۴۳)

یعنی ان لوگوں کی اس شرارت خانی اور مخالفت کے علی الرغم تم اس دعوتِ توحید اور اس کتابِ عزیز پر جھے رہو جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے، سیدھی راہ پر تمہی ہو۔ ’صراطِ مستقیم‘ سے اشارہ یہاں خاص طور پر توحید کی اس دعوت کی طرف ہے جو اس سورہ میں اوپر دی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے مخالفین کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے وہ ایک بے بنیاد دعوے کے علمبردار ہیں اور تم ایک مضبوط بنیاد پر ہو۔ تم اپنے موقف پر جھے رہو۔ مخالفوں کے قدم بہت جلد اکھڑ جائیں گے۔

وَإِنَّهُ لَكَبُرُّ كُرْهًا وَ لِقَوْمِهِمْ ؕ وَ مَبُوتٌ مُّسْتَلُونٌ (۴۴)

یعنی یہ قرآن جو تمہاری طرف وحی کیا گیا ہے تمہارے لیے بھی یاد دہانی ہے اور تمہاری قوم کے لیے بھی یاد دہانی ہے اور ایک دن تم سب سے پریش ہونی ہے۔ تم سے یہ پریش ہوگی کہ تم پر جو وحی کی گئی وہ تم نے لوگوں کو ٹھیک ٹھیک، بے کم و کاست پہنچا دی یا نہیں اور قوم کی طرف سے تم کو کیا جواب ملا؟ قوم سے یہ پریش ہونی ہے کہ کیا تمہارے پاس کوئی نذیر نہیں آیا کہ تم نے اپنی یہ شامت بلائی۔ سورہ اعراف میں اس بات کا یوں ذکر ہوا ہے۔

فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقْضِيَنَّهُمْ بِحُكْمٍ غَيْرٍ مِّمَّا كَانُوا بِشِئْنِهِ ۝
(الاعراف: ۶-۷)

پس لازماً ہم ان لوگوں سے پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے اور خود رسولوں سے بھی پوچھیں گے، پھر ہم ان کو پوری سرگزشت، پورے علم کی روشنی میں سامنے کریں گے، ہم کہیں غائب نہیں رہے ہیں۔

رسولوں اور ان کی قوموں سے سوال جواب کا ذکر قرآن میں جگہ جگہ ہوا ہے۔ رسولوں پر بلاغ کی جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے، ان سے اس کے متعلق پرسش ہونی ہے اور ان کی قوموں سے یہ پرسش ہوگی کہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت جو رسول کی بعثت کی شکل میں، ان کو ملی اس کی انہوں نے کیا قدر کی۔ پھر جس انعام و اکرام کے حقدار رسول اور ان کے ساتھی ٹھہریں گے وہ ان کو ملے گا اور جس نعمت و عذاب کے سزاواران کے مکذبین قرار پائیں گے وہ ان کے حصہ میں آئے گا۔ اس میں رسول اور صحابہ رسولؐ کے لیے تسلی اور مخالفین کے لیے تہدید ہے کہ معاملہ یہیں ختم ہو جانے والا نہیں ہے بلکہ ایک دن یہ سارا مقدمہ خدا کی عدالت میں بھی پیش ہوگا اور وہاں معلوم ہوگا کہ کون جیتا اور کون ہارا۔

وَسْأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الْحَقِّ آلِهَةً يُعْبَدُونَ (۴۵)

یہ مشرکین کے اس دعوے کی تردید ہے کہ جن کو وہ پوجتے ہیں ان کی عبادت کا حکم خدا نے دیا ہے۔ فرمایا کہ خدا کے امر و نہی کے معلوم کرنے کا ذریعہ اس کے رسول ہیں تو جو رسول تم سے پہلے آئے ہیں ان سے معلوم کرو کہ خدا نے اپنے سوا کچھ دوسرے معبود بھی عبادت کے حق دار ٹھہرائے ہیں؟

وَسْأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا، ایک بلیغ اسلوب کلام ہے۔ ظاہر ہے کہ یہاں رُسُل سے مراد ان کے صحیفے اور ان کی تعلیمات ہیں جو ان کی دعوت کے ترجمان ہیں۔ کلام کا یہ اسلوب پچھلے صحیفوں میں اکثر استعمال ہوا ہے اور اعلیٰ خطیبوں کے خطبیت میں بھی اس کی نہایت بلیغ مثالیں ملتی ہیں۔

۴۔ آگے کا مضمون۔ آیات: ۴۶-۵۶

آگے بالا جمال حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی سرگزشت بیان ہوئی ہے جس سے مقصود ایک تو اس انتقام الہی کی تاریخی شہادت پیش کرنا ہے جس کا ذکر اوپر آیات ۴۱-۴۲ میں ہوا ہے کہ رسول کی تکذیب کے بعد اس کی قوم کا فیصلہ لانا ہو جاتا ہے، خواہ رسول کی زندگی ہی میں ہو یا اس کے بعد یا موت کے بعد۔ اللہ کا یہ انتقام اس کی ایک مقررہ سنت ہے جس کی گرفت سے کوئی قوم بھی نہیں بچ سکتا۔ فرعون جبار بھی جب اس کی زد میں آیا ہے تو وہ بھی اپنی تمام افواج سمیت غرق

کر دیا گیا۔ اس کی قوت و صولت اس کے کچھ کام نہ آئی۔
 دوسرے یہ اس حقیقت کی مثال ہے جو آیت ۴۰ میں بیان ہوئی ہے کہ جو لوگ سوچنے سمجھنے
 کی صلاحیتیں برباد اور جان بوجھ کر گمراہی کی راہ اختیار کر لیتے ہیں ان کو کسی نشانی سے بھی ہدایت
 نہیں حاصل ہوتی۔ وہ بڑے سے بڑے معجزات دیکھنے کے بعد بھی اندھے ہی بنے رہتے ہیں۔ ان
 کی آنکھیں صرف خدا کے فیصلہ و عذاب ہی سے کھلتی ہیں۔

تیسرے اس میں اس حقیقت کی بھی شہادت ہے جو آیت ۴۵ میں مذکور ہوئی ہے کہ اللہ نے
 جتنے رسول بھی بھیجے سب وہی دعوتِ توحید لے کر آئے جس کی دعوت قرآن دے رہا ہے۔ کسی
 رسول نے بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور معبود کی عبادت کی دعوت نہیں دی۔ اس روشنی میں
 آیات کی تلاوت فرمائیے

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ
 إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٦﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ
 مِنْهَا يَضْحَكُونَ ﴿٣٧﴾ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ
 مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٣٨﴾
 وَقَالُوا يَا أَيُّهَ الشَّجَرِادُعُ لَنَارَ رَبِّكَ بِمَا عَاهَدَا عَلَيْكَ
 إِنَّا لَمُهْتَدُونَ ﴿٣٩﴾ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ
 يَنْكُشُونَ ﴿٤٠﴾ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يُقَوْمِ إِنِّي
 مَلِكٌ مُّضْرٍ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي ۚ أَفَلَا
 تُبْصِرُونَ ﴿٤١﴾ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مِثْلُ وَلَا
 يُكَادُ يُبِينُ ﴿٤٢﴾ فَلَوْلَا لَقِيَ عَلَيْهِ آسُورَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ
 مَعَهُ الْمَلِكُ مُقْتَرِبِينَ ﴿٤٣﴾ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ
 فَأَطَاعُوهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٤٤﴾ فَلَمَّا اسْفُوتْنَا

آیات
۳۶-۴۴

اُتَقْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥٥﴾ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا
وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ ﴿٥٦﴾

ترجمہ آیات
۵۶-۵۵

اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے اعیان
کے پاس بھیجا تو اس نے ان کو دعوت دی کہ میں تمہارے پاس علم کے خداوند کا
رسول ہو کر آیا ہوں۔ تو جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیوں کے ساتھ آیا تو وہ ان
نشانیوں کا مذاق اڑاتے۔ اور ہم ان کو ایک سے ایک بڑھ کر نشانیاں دکھاتے رہے
اور ہم نے ان کو عذاب میں بھی پکڑا تا کہ وہ رجوع کریں۔ ۴۶-۴۸

اور انھوں نے درخواست کی کہ اے ساحر، اپنے رب سے اس عہد کی بنا پر
جو اس نے تم سے کر رکھا ہے، ہمارے لیے دعا کرو۔ اب ہم ضرور ہدایت پانے والے
بن کے رہیں گے۔ تو جب ہم ان سے عذاب ٹال دیتے تو وہ اپنا عہد توڑ دیتے۔ ۴۹-۵۰
اور فرعون نے اپنی قوم میں منادی کرائی۔ اے میری قوم کے لوگو! کیا مجھے مصر کی
بادشاہی حاصل نہیں ہے! اور یہ نہریں ہیں جو میرے نیچے بہہ رہی ہیں! تو کیا تم لوگ
دیکھتے نہیں! تو کیا یہ بہتر ہوا یا میں بہتر ہوں اس سے جو ایک حقیر آدمی ہے اور
اپنی بات کھل کر کہہ بھی نہیں سکتا ہے! تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ اس کے لیے اوپر سے
سونے کے کنگن اتارے گئے ہوتے یا اس کے ساتھ فرشتے پرے باندھے ہوتے
آتے! پس اس طرح اس نے اپنی قوم کو بیوقوف بنا لیا اور انھوں نے اس کی بات
مان لی۔ یہ لوگ نافرمان قسم کے لوگ تھے۔ تو جب ان لوگوں نے ہم کو عقدہ دلا دیا
تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان سب کو غرق کر دیا اور ان کو ماضی کی ایک داستان

اور دوسروں کے لیے ایک نمونہ عبرت بنا دیا۔ ۵۱-۵۶

۵۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ قُرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (۴۶)

آیات سے مراد وہ نشانیاں ہیں جن سے متلج کر کے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا، یعنی عصا اور ید بیضا وغیرہ۔

’ملاء‘ سے مراد قوم فرعون کے وہ اعیان و اکابر ہیں جو اس کے دربار میں باریاب ہوتے۔ ان الفاظ کی وضاحت پچھلی سورتوں میں ہو چکی ہے۔

’فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ‘: یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت ہے جو انھوں نے فرعون اور اس کے اعیان کو دی۔ یہاں اس کی وضاحت نہیں ہے، صرف اجمالی اشارہ ہے لیکن دوسرے مقامات میں تفصیل ہے کہ انھوں نے فرعون اور اس کے درباریوں کو آگاہ کیا کہ وہ ان کے انذار کے لیے خدا کی طرف سے رسول ہو کر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف سے نشانیاں بھی دی ہیں اور اللہ کے حکم سے ان کا مطالبہ یہ ہے کہ نبی اسرائیل کو ان کے ساتھ عبادت کے لیے تین دن کی راہ بیابان میں جانے دیا جائے۔

خَلَمًا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِّنْهَا يَصْحَكُونَ (۴۷)

یہاں اتنی بات بر بنائے قرینہ محذوف ہے کہ جب فرعون اور اس کے اعیان نے سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خداوند عالم کے رسول ہونے کے مدعی ہیں اور وہ اس دعوے کی تصدیق کی کچھ نشانیاں بھی اپنے پاس رکھتے ہیں تو انھوں نے مطالبہ کیا کہ جو نشانیاں وہ لے کر آئے ہیں، دکھائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو نشانیاں دکھائیں لیکن ان کو ماننے کے بجائے انھوں نے ان کا مذاق اڑایا کہ بھلا یہ کیا نشانیاں ہیں، یہ تو ساحری کے کرتب ہیں اور ہمارے پاس بھی ایسے جادوگر ہیں جو ان سے بڑے کرتب دکھا سکتے ہیں۔

وَمَا نُؤْتِيهِمْ مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا ذَا خَذَنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يُرْجَعُونَ (۴۸)

’نُؤْتِيهِمْ‘ سے پہلے فعل ناقص، زبان کے معروف قاعدے کے مطابق، محذوف ہے۔ تنبیہ
یعنی ہم ان کو ایک سے ایک بڑھ کر نشانیاں دکھاتے رہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے نشانیاں

ہیں۔ یہ ان نشانیوں کی طرف اشارہ ہے جو پہلی نشانیوں کی تکذیب کے بعد تنبیہی عذاب کے طور پر نازل ہوئیں تاکہ فرعونیوں کو خدا کی کھڑک کا کچھا نڈازہ ہوا وروہ توبہ کی طرف مائل ہوں۔ یہ نشانیاں مختلف عذابوں کی شکل میں یکے بعد دیگرے ظاہر ہوئیں اور قدرتی طور پر ہر نشانی اپنی مابقی سے زیادہ عبرت انگیز شکل میں نمایاں ہوئی۔ لیکن ان کے دلوں پر ایسی قساوت چھا چکی تھی کہ کوئی نشانی بھی کارگر نہ ہو سکی یہاں تک کہ وہ فیصلہ کن عذاب کی زد میں آ گئے۔

وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الشَّجَرَادُعُ لَنَأْتِيَنَّكَ بِمَا عَاهَدْنَا بِكَ ۖ إِنَّا لَكُمُتَدُونُ ۚ
فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ (۴۹-۵۰)

جب وہ کسی عذاب کی گرفت میں آتے تو بھاگے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے اور نہایت لجاجت سے درخواست کرتے کہ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجیے کہ وہ اس عذاب کو دور فرمائے، اگر یہ عذاب دور ہو گیا تو ہم صحیح راہ پر آجائیں گے اور آپ کی بات ضرور ہی مانا لیں گے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ ان سے عذاب دور کر دیتا تو وہ عہد توڑ کر اپنی ضد پر اڑ جاتے۔
ان تنبیہی عذابوں کی تفصیل سورہ اعراف کی آیات ۱۳۲-۱۳۵ کے تحت گزر چکی ہے۔ وہاں ہم تربات کی روشنی میں ہر بات کی وضاحت کر چکے ہیں۔ آیات ہم یہاں ہی نقل کیے دیتے ہیں۔
تفصیل مطلوب ہو تو تدبر قرآن میں ان کی تفسیر ملاحظہ فرمائیے۔

فَادْعُوا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ	تو ہم نے ان پر بھیجے طوفان اور مٹیاں اور جوشیں
وَالْقُمَّلَ وَالْقُنَازِعَ وَالنَّامِثَاتِ	اور مینڈک اور خون، تفصیل کی ہوئی نشانیاں، تو
مُفَقِّطَاتٍ تَفْخَأْنَ سَتُكَبَّرُوا وَكَانُوا	انہی نے تکبر کیا اور یہ مجرم لوگ تھے اور جب آقا ان
قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ۚ وَبِمَا وَقَعَ	پر کوئی آفت تو وہ خواست کرتے کہ اے موسیٰ تم اپنے
عَلَيْهِمُ الرِّجْتَ قَالُوا يَمُوسَىٰ اذْجِ	لب سے، اس عہد کے واسطے سے جو اس نے تم سے
لَنَأْتِيَنَّكَ بِمَا عَاهَدْنَا بِكَ ۚ	کر رکھا ہے، ہمارے لیے دعا کرو۔ اگر تم نے ہم سے یہ
لَكِنْ كَشَفْنَا عَنْكَ الرِّجْتَ لَنُؤْمِنَنَّ	آفت دیکھ کر تو ہم تمہاری بات ضرور مان لیں گے اور
لَكَ وَلَنُؤْمِنَنَّ بِمَا عَاهَدْنَا بِكَ ۚ	تمہارے ساتھ نبی اسرائیل کو جانے دیں گے تو جب ہم ان کے
فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْتَ قَالُوا	دیکھ دیتے آفت کو کچھ مدت کے لیے جن تک وہ ہر حال
يَمُوسَىٰ اذْجِ ۚ	پہنچنے والے ہی ہوتے تو وہ دفعہ عہد توڑ دیتے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا یہ شجرہ سے مخاطب کرنا کسی تعقیر یا سوء ادب پر مبنی نہیں ہے؟
مصر میں اس وقت ساحروں کو سو سائسی میں وہی مقام حاصل تھا جو کسی سو سائسی میں علماء اور صوفیوں کو حاصل ہوتا ہے۔ ان کا یہ کہنا کہ اے ساحر! ہمارے لیے دعا کیجیے، تعظیم کا خطاب ہے۔

يَسْمَاعِيلَ إِعْدَدْنَا زُلَافَتَهُ كِيَوْمَ تَأْتِي سُورَةُ اْاَعْرَافِ فِيهِ يَكُونُ مَعَكَ يَوْمَ كُنَّا جَبَلًا نَدْعَاكَ يَوْمَ تَبْلُوتُ كُنَّا نَقُودُكَ بِمُؤَدِّي اَلْعِزَّةِ يَوْمَ تُوَلِّي بَحْرَ الْاَمَمِ
 آپ کی دعا کی قبولیت کا آپ سے وعدہ کر رکھا ہے، اس وعدہ کے واسطے آپ دعا کریں گے تو وہ ضرور ہی قبول ہوگی۔

’کُنَّا نَقُودُكَ بِمُؤَدِّي اَلْعِزَّةِ‘ کے مفہوم میں ہے۔ اس کی وضاحت سورۃ اعراف میں ہو چکی ہے۔ اس وجہ سے اس کے بعد ’اِذَا‘ کا استعمال جو منجبات کے لیے آتا ہے، بالکل موزوں ہے۔
 وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَاقَوْمِ اَإِنِّي مُلْكٌ مُّفْرَقٌ مِّنْكُمْ هَذِهِ اَلْاَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِيْ ۚ اَفَلَا تُبْصِرُونَ (۵۱)

فرعون نے اپنی قوم میں پکارا، یعنی اپنی قوم میں منادی کرائی۔
 اوپر آیات ۲۱-۲۵ پر ایک نظر ڈال لیجیے۔ وہاں قریش کے لیڈروں کا یہ قول نقل ہوا ہے حضرت ربیؑ کہ لَوْلَا نَسَدُ هَذِهِ النَّقَارَاتِ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْعَرَبِ لَتَكُنَّ هَٰؤُلَاءِ نَارًا اُتْرَاہِیْے تو نگہ یا طائف کے سرداروں میں سے کسی پر کیوں نہیں اتارا گیا (بٹیک اس طرح فرعون نے فرعون کا دکھا جب دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دلائل و معجزات سے قوم کی عقیدت اس کے ساتھ متزلزل ہو رہی ہے تو اس نے یہ منادی کرائی کہ ملک مصر کی بادشاہی ادا اس کی بہتی ہوئی نہریں تو میرے قبضہ میں ہیں تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ خدا کسی کو رسول بنانے والا ہو تا تو میرے سوا کسی اور کو رسول بنانا۔
 اَمْ اَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِیْ هُوَ مِیْمُنٌ ۚ وَلَا یُکَادُ یُظْهِرُ (۵۲)

اس آیت میں کلام کا ایک حصہ حذف ہے۔ پچھلی سورتوں میں متعدد مثالیں اس قسم کے استفہامیہ جملوں میں حذف کی گزر چکی ہیں۔ اس حذف کو کھول دیجیے تو پوری بات یوں ہوگی کہ جب مصر کی بادشاہی، اس کے دربار اور نہریں میرے قبضہ میں ہیں تو یہ شخص بہتر ٹھہرا جو ایک غلام قوم کا فرد ہے اور اپنی بات کھول کر بیان بھی نہیں کر سکتا یا میں بہتر ہوں جو اس پرے ملک اور اس کی تمام دولت و ثروت کا بلا شرکت بغیر مالک ہوں! مطلب یہ کہ جب صورت حال یہ ہے تو آخر اس شخص میں ایسی کیا بات تھی کہ خدا نے اس کو رسول بنایا۔

’مِیْمُنٌ‘ سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک غلام قوم کے فرد ہیں اور ’لَا یُکَادُ یُظْهِرُ‘ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوتِ بیانہ کی کمزوری کی طرف اشارہ ہے۔ ’وَ اَحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ یَّسَافِرٍ‘ کے تحت ہم یہ وضاحت کر چکے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لگنت وغیرہ کی قسم کا کوئی عارضہ تو نہیں تھا، جیسا کہ عام طور پر لوگوں نے گمان کیا ہے، البتہ وہ کوئی زبان آور خطیب نہیں تھے اور اس دور میں کسی شخص کو پبلک میں نمایاں ہونے کے لیے سامری، شاعری اور خطابت میں سے کسی نہ کسی ایک چیز میں ممتاز ہونا ضروری تھا۔ فرعون نے ان کی اس کمزوری کا بھی طعنہ دیا کہ ایک طرف

تو یہ ایک غلام قوم کا فرد، دوسری طرف خطابت پر قادر نہیں تو میرے مقابل میں ایک ایسا شخص
سیادت کا مدعی کیسے ہو سکتا ہے؟

فَلَوْلَا اَلْقَىٰ عَلَيْهِ اَسْوَرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ اَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلٰٓئِكَةُ مُقَرَّرٰتٍ (۵۳)
یعنی اس کے زعم کے مطابق اگر کوئی خدا ہے اور اس نے اس کو رسول بنا کر بھیجا ہے تو ہونا یہ
تھا کہ آسمان سے اس کی زینت کے لیے کنگن اتارے جلتے اور فرشتے پرے بنا بنا کر اس کے جلو میں
چلتے لیکن یہ مدعی تو ہے خدا کے رسول ہونے کا اور اس کی کس میرسی کا جو حال ہے وہ سب کے سامنے
ہے۔ غور کرو کہ کوئی خدا کا رسول ہوگا تو وہ اس حال میں کیوں آئے گا!

یہ امر ملحوظ رہے کہ اس عہد میں عام طور پر سلاطین، بالخصوص مصر اور ایران کے سلاطین، اظہار
شان و شوکت کے لیے سونے کے کنگن پہنتے تھے اور فوجی دستوں کے جلو میں لٹکنا تو جس طرح
آج شکوہ خسروی کے اظہار کے لیے فردی ہلے اسی طرح اس زمانے میں بھی اس کا اہتمام تھا۔

فَاَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَاَطَاعُوْهُ ۗ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فَسٰٓقِيْنَ (۵۴)

اَسْتَخَفَّ، ضد ہے اَسْتَقْبَلَ کا۔ اَسْتَقْبَلَ کے معنی کسی چیز کو بھاری بھر کم، وزن
اور گراں سمجھنے کے ہیں اس وجہ سے استخفاف کے معنی کسی کو بے وزن، بے حقیقت اور بے حیثیت
سمجھنے کے ہوں گے۔ اَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے اپنی قوم کو بالکل سادہ لوح پاکر
اس کو پر فریب باتوں سے چٹکیوں میں اڑا دیا اور وہ بے وقوفوں کی طرح اس کے حکموں میں آگئی۔

اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فَسٰٓقِيْنَ یعنی یہ لوگ خدا کے نافرمان اور اس کے ایمان سے محروم
تھے اس وجہ سے بالکل بے وزن اور بے حقیقت تھے۔ اس طرح کے لوگ بڑی آسانی سے شیطان
کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اور شیاطین ان کی ناکوں میں کیل ڈال کر جھڑپا ہتے ہیں لیے پھرتے ہیں۔
انسان کے اندر وزن اللہ تعالیٰ کے تعلق سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر یہ پاسنگ اس کے پلٹے میں
نہ ہو تو اس کی حیثیت خس و خاشاک کی ہے۔ ہوا کا معمولی جھونکا بھی اس کو اڑالے جاتا ہے۔

فَلَمَّا اَسْفَوْا اَنۡتَقَمْنَا مِنْهُمۡ فَاَغْرَقْنٰهُمْ اَجْمَعِيْنَ (۵۵)

اَسْفَوْا کے معنی ہیں اَغْصَبَ، یعنی اس کو غضبناک کر دیا۔ فرمایا کہ جب انھوں نے
اپنی ان حرکتوں سے ہمیں غصہ دلایا تو بالآخر ہم نے بھی ان سے انتقام لیا اور ان سب کو غرق کر دیا۔
یہ امر یہاں واضح رہے کہ فرعون نے حضرت موسیٰ کا تعاقب اپنی تمام عسکری طاقت اور اپنے جملہ
ایمان و امر کے ساتھ کیا تھا اس وجہ سے اس غدا ب نے اس کی پوری جمیعت کو اپنی لپیٹ میں

لے لیا۔

فَجَعَلْنٰهُمْ سَلَفًاۙ وَمَثَلًاۙ لِّلۡاٰخِرِيْنَ (۵۶)

’سَلَفُ‘ کے اصل معنی گزرنے کے ہیں۔ یہیں سے بیگز رہے ہوئے لوگوں کے مفہوم میں استعمال ہوتا قریش کو ہے ’سَلَفُ‘ اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی۔ یہاں یہ برے معنوں میں ہے یعنی ہم نے ان کو اس طرح ٹھیا تنبیہ کہ وہ ایک داستانِ ماضی اور ایک افسانہ پارینہ بن کے رہ گئے۔ یہی حقیقت بعض مقامات میں ’جَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ‘ کے الفاظ سے بھی واضح فرمائی گئی ہے۔ یہ قریش کو تنبیہ ہے کہ اگر تم نے بھی انہی کی روش اختیار کی تو انہیں کی طرح تمہارا نام بھی حاضر کی لوح سے مٹا دیا جائے گا، صرف ماضی کی ایک داستان بن کر رہ جاؤ گے۔

’وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ‘: ’مَثَلُ‘ کے معنی مثال اور نمونہ کے ہیں۔ ’مَثَالُ‘ بھی اچھی اور بری دونوں ہو سکتی ہے۔ یہاں یہ برے مفہوم میں ہے اس وجہ سے اس کے معنی نمونہ عبرت کے ہیں یعنی ہم نے ان کو دوسروں کے لیے ایک مثالِ عبرت بنا دیا کہ لوگ ان سے سبق حاصل کریں کہ خدا سے اکلنے والوں کا انجام یہ ہوا کرتا ہے۔

۶۔ آگے آیات ۵۷ - ۶۵ کا مضمون

جس مقصد سے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشتیں سنائی گئی ہیں اسی مقصد کی تائید کے لیے آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت کا بھی ایک حصہ اجمالاً بیان ہوا ہے کہ انھوں نے بھی اللہ کی توحید ہی کی دعوت دی لیکن ان کی پیروی کے مدعی مبتدعین نے ان کی صریح تعلیمات کے خلاف بدعتیں ایجاد کر کے ان کو ابن اللہ بنا کر رکھ دیا۔

اس سرگزشت کا آغاز اس تمہید سے فرمایا ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا جاتا ہے تو قریش کے جھگڑالو لوگ یہ فتنہ اٹھاتے ہیں کہ یہ شخص عیسیٰ کی تعریف کرتا ہے، حالانکہ عیسیٰ سے اچھے تو ہمارے ہی معبود ہیں کہ وہ فرشتے اور خدا کی بیٹیاں ہیں جب کہ عیسیٰ (علیہ السلام) مریم (علیہا السلام) کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس طرح وہ اپنے بیوقوف پیروؤں پر یہ اثر ڈالنا چاہتے ہیں کہ قرآن جو ان کا ذکرِ خیر کرتا ہے تو گویا عیسائیوں کی طرح ان کو ابن اللہ تسلیم کر کے ان کی بندگی کی دعوت دیتا ہے حالانکہ قرآن ان کا ذکر اللہ کے ایک بندے اور اس کے ایک رسول کی حیثیت سے کرتا ہے کہ انھوں نے بھی اسی توحید کی دعوت دی جس کی دعوت تمام انبیاء نے دی لیکن یہ شریر اور مناظرہ باز لوگ بیدھی سادی باتوں کو بھی فتنہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس روشنی میں آیات کی تلاوت فرمائیے۔

وَلَمَّا ضَرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿٥٧﴾

وَقَالُوا مَا إِلَهُنَا خَيْرٌ مِّمَّا ضَرَبُوا لَكَ إِلَّا جَدَلًا
 بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴿٥٨﴾ إِنَّ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ
 وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿٥٩﴾ وَكُونُوا لَنَا
 مِنْكُمْ مَلَكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُقُونَ ﴿٦٠﴾ وَأَنَّهُ كَعَلَّمَ لِّلسَّاعَةِ
 فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ ۚ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٦١﴾ وَلَا
 يَصُدُّكُمْ الشَّيْطَانُ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٦٢﴾ وَلَمَّا جَاءَ
 عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ
 بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿٦٣﴾ إِنَّ
 اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٦٤﴾
 فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ ۖ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ
 عَذَابٍ يَوْمِ الْكُوفَةِ ﴿٦٥﴾

اور حبیب ابن مریم کی مثال دی جاتی ہے تو تمہاری قوم کے لوگ اس پر چٹخنے
 لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے معبود اچھے ہوئے یا وہ یہ بات وہ محض کج بحثی
 کے لیے اٹھاتے ہیں بلکہ یہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ۔ وہ تو بس ہمارا ایک بندہ تھا جس
 پر ہم نے اپنا فضل فرمایا اور نبی اسرائیل کے لیے اس کو ایک مثال بنایا اور اگر ہم
 چاہیں تو تمہارے اندر سے فرشتے بنادیں جو زمین میں خلافت کریں۔ ۵۷-۶۰
 اور بے شک وہ قیامت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے تو اس میں شک نہ
 کرو اور میری پیروی کرو۔ یہی سیدھی راہ ہے اور شیطان تم کو اس سے روکنے نہ پائے۔

ترجمہ آیات

۵۷-۶۰

بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ۶۱-۶۲

اور حبیب عیسیٰ کھلی نشانیوں کے ساتھ آیا تو اس نے دعوت دی کہ میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں اور تاکہ میں تم پر واضح کر دوں بعض وہ باتیں جن میں تم نے اختلاف کیا ہے۔ تو اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ بے شک اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے تو اسی کی بندگی کرو۔ یہی سیدھی راہ ہے تو ان کے اندر سے پارٹیوں نے اختلاف برپا کیے۔ پس ہلکی ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے شرک کا ارتکاب کیا، ایک دردناک دن کے عذاب کی۔ ۶۳-۶۵

۴۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَلَمَّا ضَرَبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ۚ وَقَالُوا أَالِهَتُنَا خَيْرٌ
أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ (۵۷-۵۸)

یعنی جب تمہاری قوم کے سامنے انبیاء کے سامنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی دعوت کا بھی حالہ دیا جاتا ہے کہ وہ بھی ایسی دین تو حید کے داعی بن کر آئے جس کی دعوت تمام انبیاء نے دی تو تمہاری قوم کے جھگڑا الوجدان کے نام کے ذکر ہی کو فتنہ بنا لیتے اور چننا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ لو، یہ شخص ہمارے بتوں کو تو برا کہتا ہے لیکن مسیح کی تعریف کرتا ہے۔ حالانکہ ہمارے معبود فرشتے ہیں اور مسیح بہر حال مریم کے بیٹے ہیں۔ اس طرح وہ اپنے عوام کو یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن حضرت عیسیٰ کا ذکر کرتا ہے تو گویا ایک معبود کی حیثیت سے کرتا ہے اور یہ ایک سازش ہے اس غرض کے لیے کہ ہمارے ذہنوں سے ہمارے آبائی دیوتاؤں کی عقیدت ختم کر کے ان کی جگہ مسیح کی الوہیت کا عقیدہ راسخ کیا جائے۔

مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ۚ فرمایا کہ یہ اشعلہ انھوں نے محض بحث و جدال کے لیے چھوڑا ہے ورنہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ قرآن حضرت مسیح کا ذکر کرتا ہے تو معبود کی حیثیت سے نہیں بلکہ اللہ کے ایک بندے اور ایک رسول کی حیثیت سے کرتا ہے کہ دوسرے نبیوں اور رسولوں کی طرح انھوں نے بھی غلطی کو تو حید ہی کی تعلیم دی۔ یہ سب جانتے ہوئے انھوں نے محض

اس لیے یہ فتنہ اٹھایا ہے کہ قرآن اور نبی کی مخالفت کے لیے کوئی بہانہ ان کو ملے اور وہ لوگوں کو بھڑکاسکیں کہ یہ شخص ہمارے آباؤی دین کو مٹا کر ہمارے ادھر مسیحیت کو مسلط کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا کہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑالو، یہ شاخسانہ انھوں نے اتفاق سے نہیں کھڑا کیا ہے بلکہ فتنہ پر دازی و شرانگیزی ان کے قومی مزاج کی خصوصیت بن چکی ہے۔

یہ امر یہاں واضح رہے کہ قریش کے جھگڑالو لیڈروں نے اسی طرح کا فتنہ اسمٰ رحمان کی آڑے کر اٹھانے کی کوشش کی تھی جس کی وضاحت ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت 'قُلْ اَدْعُوا اللّٰهَ اَوْ اَدْعُوا الرَّحْمٰنَ..... (۱۱۰)' کے تحت کر چکے ہیں اس پر ایک نظر ڈال لیجیے۔ اللہ تعالیٰ کے اسمٰ رحمان سے قریش ناواقف نہیں تھے لیکن اس کا غالب استعمال چونکہ اہل کتاب، بالخصوص نصاریٰ کے ہاں تھا، اس وجہ سے انھوں نے اپنی قوم کو یہ کہہ کر بھڑکایا کہ یہ شخص دوبروں کے عقائد و نظریات ہمارے اوپر مسلط کرنا چاہتا ہے اور اس کے ثبوت میں انھوں نے دلیل یہ دی کہ جو صحیفہ یہ شخص پیش کر رہا ہے اس میں لفظ رحمان کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح کی باتوں کی آڑے کر مشرکین یہ بھی کہتے تھے کہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ہیں جو اس شخص کو سکھاتے ہیں اور مقصود اس سازش کا ہمارے دین اور ہماری روایات کو مٹانا ہے۔

بدگمانی کی فضا میں اس طرح کے اٹھنے بڑے کارگر ثابت ہوتے ہیں۔ عوام کے ذہن بالکل خام ہوتے ہیں۔ وہ بڑی آسانی سے اس طرح کی باتیں قبول کر لیتے ہیں اور جب قبول کر لیتے ہیں تو ان کو ذہنوں سے نکالنا آسان نہیں ہوتا۔

'صَدَّيْتِ الشَّيْءُ' کے معنی ہوتے ہیں کسی شے سے بیزار ہو کر منع اٹھنا، کسی بات سے خوش ہو کر شور و غل کرنے کے لیے اس لفظ کا استعمال معروف نہیں ہے۔

رَاٰتْ هُوَالَا عَبْدًا اَعْمٰنًا عَلَیْہِ وَ جَعَلْنٰہُ مَثَلًا لِّبَنِیْ اِسْرَآئِیْلَ (۵۹)

حضرت عیسیٰؑ یعنی قرآن ان کی مثال جو پیش کر رہا ہے تو ایک معبود کی حیثیت سے نہیں بلکہ صرف اس حیثیت سے پیش کر رہا ہے کہ وہ اللہ کے ایک بندے تھے جن پر اس نے اپنا خاص فضل فرمایا اور بنی اسرائیل کے لیے ان کو ایک نمونہ بنایا کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ زندگی کی مثال یہ ہے۔ خاص فضل سے اشارہ ان خصوصیات کی طرف ہے جن کا ذکر قرآن کے دوسرے مقامات میں تفصیل سے ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بن باپ کے مجرد اپنے کلمہ گن سے پیدا کیا، تائید روح القدس سے ان کو نوازا، ابھی وہ گہوارے ہی میں تھے کہ نہایت دانائی و حکمت کی باتیں کرنے لگے، پھر اللہ نے ان کو نبوت و رسالت کے منصب پر سرفراز فرمایا۔ انھوں نے لوگوں کو حکمت کی تعلیم دی۔ نہایت جبرت انگیز معجزے دکھائے اور یہود کی کوئی سازش ان کے خلاف اللہ تعالیٰ نے کامیاب نہیں ہونے دی۔ یہاں تک کہ یہود اپنے

حضرت عیسیٰ کے قیامت کی بہت بڑی حجت ہونے کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عام ضابطہ کے خلاف ان کو بن باپ کے مجرد اپنے کلمہ کن سے پیدا کیا۔ مشرکہیں عرب کو قیامت کے باب میں سب سے بڑا شبہ یہی تھا کہ مرکھپ جانے کے بعد آخر لوگ قیامت کو کس طرح از سر نو پیدا ہو جائیں گے؛ قرآن نے ان کے اس شبہ کا ازالہ جگہ جگہ اس طرح فرمایا ہے کہ مرنے اور مینے میں اصلی دخل ظاہری اسباب کو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت و مشیت کو ہے۔ یہاں اسی چیز کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ دیکھ لو، پیدائش کا عام ضابطہ تو یہ ہے کہ اولاد، باپ اور ماں دونوں کے ازدواجی تعلق سے پیدا ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بن باپ کے صرف ماں سے پیدا کر دیا۔ اسی طرح وہ جب چاہے گا لوگوں کو ان کی قبروں سے اٹھا کھڑا کرے گا اور اس کو اس میں ذرا بھی زحمت پیش نہیں آئے گی۔

دوسرا پہلو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں جو معجزے ظاہر ہوئے ان میں اخیلے موتی کے معجزے بھی ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو بھی زندہ کر دیتے اور مٹی سے پرندوں کی مانند مورتیں بنا کر ان میں بھی پھونک مار کر زندگی پیدا کر دیتے۔ ان کے اس قسم کے معجزات کا ذکر انجیلوں میں بھی ہے اور قرآن میں بھی ان کا حوالہ ہے۔ یہ معجزات اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں اس لیے ظاہر فرمائے کہ یہود قیامت کے باب میں جس بے یقینی میں مبتلا ہو گئے تھے اور جس کے سبب سے وہ بالکل دنیا کے کتے بن کر رہ گئے تھے، اس سے نکلیں اور از سر نو ایمان و ہدایت کی راہ اختیار کریں۔

تیسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آسمان کی بادشاہی اور ابدی زندگی کی مناد جس شان سے کی ہے یہ یس انہی کا حصہ ہے۔ آدمی اگر انجیلوں میں ان کے وہ مراعات پڑھے جن میں انھوں نے آخرت کی تذکیر فرمائی ہے تو آخرت کے خوف اور شوق دونوں سے دل لبریز ہو جاتا ہے بشرطیکہ دل پر یہود کی طرح سیاہی نہ چھا گئی ہو۔

بہمنفرت مسلم
کازبان سے
قریش کو تنبیہ

’فَلَا تَسْتَوُوا بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ‘ یعنی اس قیامت کے باب میں کسی شک میں نہ پڑو اور میری پیروی کرو۔ میں جس توحید کی دعوت دے رہا ہوں اور جس روز جزا و جزا ہوا سے آگاہ کر رہا ہوں یہی زندگی کی صحیح اور سیدھی راہ ہے اس دبر سے تمہاری فلاح میری پیروی ہی میں ہے۔ اس آیت میں لفظ ’اتَّبِعُونِ‘ (میری پیروی کرو) اس بات کی صاف دلیل ہے کہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قریش کو کہلائی گئی ہے۔ اگر بات براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہی گئی ہوتی تو لفظ ’اتَّبِعُونِ‘ موزوں نہ ہوتا۔ قرآن میں یہ لفظ جگہ جگہ اپنی مختلف شکلوں میں استعمال ہوا ہے لیکن کہیں بھی یہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے۔ اگرچہ یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلائی گئی ہے تو آیت سے پہلے 'قُلْ' یا اس مفہوم کا کوئی اور لفظ آنا تھا لیکن یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ قرآن میں متعدد مثالیں موجود ہیں کہ اشخاص کلام میں کوئی بات حضرت جبریلؑ کی زبان سے یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یا کسی اور قائل کی زبان سے کہلا دی گئی ہے اور اس کے ساتھ اس طرح کی کوئی تشریح نہیں ہے کہ قائل کون ہے۔ صرف قرینہ قائل کو معین کرتا ہے۔ یہاں لفظ 'اتَّبِعُونِ' اس بات کا واضح قرینہ ہے کہ اس کے قائل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہو سکتے ہیں! اس وجہ سے اس کی تصریح کی ضرورت نہیں ہے۔

وَلَا يَصْدَقُكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ نَكَمٌ عَدُوٌّ مُّبِينٌ یہ اس تنبیہ کا حصہ ہے کہ اس کو کبھی نہ بھولو کہ شیطان اس صراطِ مستقیم کا کھلا ہوا دشمن ہے جس کی طرف میں بلا رہا ہوں۔ وہ صاف صاف اللہ تعالیٰ کو یہ چیلنج دے چکا ہے کہ لَا أَفْعَدُتَ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ (الاعراف: ۱۶) میں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ان کی گھات میں تیری سیدھی راہ پر بیٹھوں گا (مطلب یہ ہے کہ میری اس تبدیلی کے بعد بھی اگر تم ایک ایسے دشمن سے مار کھا گئے جس کی دشمنی ڈھکی چھپی نہیں ہے تو یہ تمہاری بد بختی کی انتہا ہوگی۔

وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلَفُونَ فِيهِ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا (۹۳)

یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقصد بعثت اور ان کی دعوت کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نہایت واضح نشانیوں کے ساتھ آئے اور بنی اسرائیل کو دعوت دی کہ میں تمہارے پاس کوئی نیا دین نہیں بلکہ وہی دین لے کر آیا ہوں جس کی تعلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دی۔ البتہ حکمتِ دین جس سے تم نے اپنے کو محروم کر لیا ہے وہ لے کر آیا ہوں تاکہ تم میں ایمانی زندگی پیدا ہو اور تاکہ بعض ان اختلافات میں امر حق واضح کر دوں جن میں تم مبتلا ہو گئے ہو۔ قرینہ دلیل ہے کہ 'وَلِأُبَيِّنَ' کا مطلق علیہ مندرج ہے۔ ہم نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔

یہ امر یہاں واضح رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی نئی شریعت کے داعی نہیں تھے بلکہ وہ تورات ہی کے معتقد تھے البتہ انھوں نے حکمت یعنی روحِ دین اور منہجِ دین سے بنی اسرائیل کو آشنا کرنا چاہا لیکن انھوں نے اس کی کوئی قدر نہیں کی۔ بلکہ اپنی اس ظاہر پرستی میں مبتلا رہے جس میں مبتلا تھے جیسا کہ نتیجہ یہ نکلا کہ اصل دین تو ان کے اندر سے غائب ہو گیا البتہ کچھ رسوم رہ گئے جن کو ادا کر کے وہ مطمئن ہو جاتے کہ اللہ اور اس کے دین کے تمام حقوق سے وہ سبکدوش ہو گئے۔

اگر دین کی حکمت غائب ہو جائے، صرف رسوم اور الفاظ باقی رہ جائیں تو اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ دین کے اندر طرح طرح کے اختلافات اٹھ کھڑے ہوتے ہیں جن کو دور کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔

اختلافات کو
زبحہ کرنے والی
چیز حکمت ہے

ہے۔ یہودی بھی حکمتِ دین سے محروم ہو جانے کے بعد اسی فتنہ میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تعلیمِ حکمت کے ذریعہ سے ان کے ان مذہبی اختلافات کو دور کرنا چاہا لیکن یہود نے اس حکمت کی قدر نہیں کی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے اختلافات برابر بڑھتے ہی رہے یہاں تک کہ وہ اپنے اس انجام کو پہنچ گئے جو ان کی ان نادریوں کا لازمی نتیجہ تھا۔

إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوا ۖ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (۶۴)

حضرت عیسیٰؑ کی اصل دعوت توحید ہے۔ وہاں ہم اس کی پوری وضاحت کر چکے ہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل دعوت بیان ہوتی ہے کہ انھوں نے بھی دوسرے تمام نبیوں اور رسولوں کی طرح توحید ہی کی دعوت دی، اپنی یا کسی اور کی بندگی کی دعوت نہیں دی۔ آل عمران کی محملہ بالا آیت کے تحت ہم یہ واضح کر چکے ہیں کہ انجیلوں میں جو یہ آتا ہے کہ میرا باپ اور تمھارا باپ، اسی کی تعبیر قرآن نے 'إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ' کے الفاظ سے فرمائی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو جس معنی میں اپنا باپ کہتے ہیں اسی معنی میں دوسروں کا باپ بھی کہتے تھے اور تمھارا اسی کو سزاوار عبادت سمجھتے تھے۔ یہ حقیقت بھی آل عمران کی تفسیر میں واضح ہو چکی ہے کہ لفظ 'اب' عربی میں 'باپ' کے معنی میں بھی آتا ہے اور 'رب' کے معنی میں بھی اور مشترک الفاظ کی طرح اس کا مفہوم موقع و محل سے معین ہوتا ہے۔

'هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ' یعنی خدا تک پہنچنے کی سیدھی راہ یہی ہے۔ اگر کسی اور کو خدا کا شریک بنا دیا جائے تو یہ سیدھی راہ کج یا مسدود ہو جاتی ہے۔

فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ ۖ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابٍ يُؤْمَرُونَ

أَلَيْسَ (۶۵)

یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت تو نہایت واضح اور قطعی الفاظ میں توحید کی دی لیکن ان کی امت کے اندر سے مختلف گروہوں نے مختلف مذہب اختیار کر لیے۔ ان اختلافات کی نوعیت اس کے محل میں ہم واضح کر چکے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد شمعون کے پیروؤں کے سوا دوسرے تمام فرقوں نے تثلیث اور کفارہ وغیرہ کے طریقے ایجاد کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم توحید کا بالکل خاتمہ کر دیا۔ موجودہ مسیحیت تمام تر پال (۱۹۷۷ء) کی بدعات کا مجموعہ ہے اور ان بدعات کی تعبیر میں بھی مختلف گروہ ہو گئے ہیں۔

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ۚ الَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ سَءِئ مَا يَدْرُونَ

جہنم میں مبتلا ہو کر اپنی جانوں پر ظلم ڈھائے۔ فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے ایک دردناک دن کے عذاب کی ہلاکی ہے!

عیسائیوں کے
مذہبی اختلافات

فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ﴿٤٩﴾ أَمْ يَحْسِبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ﴿٥٠﴾ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ ۖ فَأَنَا أَوَّلُ الْعِبْدِينَ ﴿٥١﴾ سُبْحَنَ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٥٢﴾ فَذَرُهُمْ يَخُوضُوا ويلعبوا حتى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ ﴿٥٣﴾ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌُ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿٥٤﴾ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٥٥﴾ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشِّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ أَشَاءَ ۚ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٥٦﴾ وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿٥٧﴾ وَقِيلَ لَهُ يَرْبِّ إِنَّا هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يَوْمِنُونَ ﴿٥٨﴾ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٥٩﴾

ترجمہ آیات
۸۹-۶۶

یہ لوگ تو بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ ان پر اچانک آدھکے اور انہیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔ اس دن تمام دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے بجز خدا ترسوں کے۔ ۶۶-۶۷

اے میرے بندو، اب تم پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ تم غمگین ہو گے۔ جو ایمان لائے ہماری آیتوں پر اور فرماں بردار رہے۔ جنت میں داخل ہو جاؤ تم اور تمہارے

ہم عقیدہ، تم شادی کیے باؤ گے۔ ان کے سامنے سونے کی طشتریاں اور سونے کے پیالے پیش کیے جائیں گے اور ان میں وہ چیزیں ہوں گی جو دل کو پسند اور آنکھوں کے لیے لذت بخش ہوں گی۔ اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے اور یہ وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے اپنے اعمال کے صلے میں۔ اور تمہارے لیے اس میں بہت سے میوے ہوں گے جن میں سے تم کھاؤ گے۔ ۶۸-۷۳

بے شک مجرمین ہمیشہ عذاب دوزخ میں رہیں گے۔ وہ ان کے لیے ہلکا نہیں کیا جائے گا اور وہ اسی میں مایوس پڑے رہیں گے۔ اور یہ ہم نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے بنے۔ اور وہ پکاریں گے کہ اے مالک! اب تمہارا رب ہمارا خاتمہ ہی کر دے۔ وہ جواب دے گا کہ تمہیں اسی حال میں رہنا ہے۔ ۷۴-۷۷

اور تم تمہارے پاس حق لے کر آئے لیکن تمہاری اکثریت حق سے بیزار رہی۔ کیا انہوں نے کوئی قطعی فیصلہ کر لیا ہے تو ہم بھی ایک قطعی فیصلہ کر لیں گے۔ کیا ان کا گنا ہے کہ ہم ان کے رازوں اور ان کی سرگوشیوں کو نہیں سن رہے ہیں؟ ہاں، ہم سن رہے ہیں اور ہمارے فرستادے ان کے پاس لکھ رہے ہیں۔ ۷۸-۸۰

کہہ دو کہ اگر خدائے رحمان کے کوئی اولاد ہو تو سب سے پہلا اس کی عبادت کرنے والا میں ہوں گا۔ آسمانوں اور زمین کا خداوند، عرش کا مالک، ان باتوں سے پاک، مجبورہ بیان کرتے ہیں۔ تو ان کو چھوڑو یہ برا فضولی اور سنہسی مسخری کر لیں یہاں تک کہ وہ اس دن سے دوچار ہوں جس کی ان کو دھکی دی جا رہی ہے۔ ۸۱-۸۳

اور وہی اکیلا آسمانوں میں بھی خداوند ہے اور وہی زمین میں بھی خداوند ہے
 اور وہی حقیقی حکیم و علیم ہے اور بڑی ہی بابرکت ہے وہ ذات جس کے اختیار میں
 آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کی بادشاہی ہے اور اسی کے
 پاس قیامت کا علم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹنا مے جاؤ گے۔ اور جن کو یہ اس کے علاوہ
 پکارتے ہیں وہ سفارش پر اختیار نہیں رکھیں گے مگر وہ جو حق کی گواہی دیں گے اور
 وہ جانتے بھی ہوں گے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ ان کو کس نے پیدا کیا تو وہ جواب
 دیں گے کہ اللہ نے تو پھر کہاں بھٹک جاتے ہیں! اور حق کی گواہی دینے والوں کا
 قول یہ ہو گا کہ اے رب! یہ لوگ خود ایمان لانے والے نہ بنے۔ تو تم ان کو نظر انداز
 کرو اور کہو، اچھا میرا سلام لو۔ پس یہ عنقریب خود جان لیں گے۔ ۸۲-۸۹

۹۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

هَٰذَا يَوْمُ لَا يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (۶۶)

اوپر کے دلائل بیان کرنے کے بعد یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ یہ لوگ تمہاری بات
 جو نہیں سن رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی نگاہوں میں تمہاری تذکرہ و عظمت کی کوئی قدر و
 قیمت نہیں ہے۔ ان کا رویہ شاید یہ ہے کہ یہ لوگ متنبہ ہونے اور آخرت کے لیے کچھ کمائی کرنے
 کے بجائے چاہتے ہیں کہ قیامت ان کے اوپر اس طرح اچانک آدھکے کہ اس کی ان کو خبر بھی نہ ہو۔ اگر
 یہ یہی چاہتے ہیں تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اللہ نے تو یہ چاہا تھا کہ اس ہولناک دن کے آنے سے
 پہلے پہلے یہ اس کے لیے کچھ کمائی کر لیتے لیکن یہ اس کا استقبال اچانک ہی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے
 فکر مند ہونا بے سود ہے۔ اپنی اس بے فکری کا انجام یہ خود دیکھ لیں گے۔

الْغُلَامُ يَوْمَئِذٍ يَعْتَصِمُ بِعَصَاكَ الْأَمْثَلِ الْمُتَّقِينَ (۶۷)

یعنی اس دنیا میں تو ان کو اپنے دوستوں، مددگاروں، اپنی قوم و قبیلہ اور اپنے شرکاء و شفعا
 پر بھروسہ ہے اور اس بھروسے نے انہیں آخرت سے بالکل نچت کر رکھا ہے لیکن آگے جو دن

روز قیامت کی

نفسی نفسی

آنے والا ہے اس دن کوئی قریبی سے قریبی رشتہ دار اور عزیز سے عزیز دوست بھی کسی کے کچھ کام آنے والا نہیں بنے گا بلکہ یہ سارے دوست آخرت میں باہم گرو دشمن بن جائیں گے کہ ان کی یہ باہمی دوستی ہی ان کے لیے اس ابدی تباہی کا موجب ہوئی۔ اگر یہ ایک دوسرے کی ہاں میں ہاں ملانے والے نہ ہوتے بلکہ اپنے خیر و شر پر آزادی و سنجیدگی سے غور کرتے تو نبی اور اس کے ساتھیوں کے کلمہ خیر کی بکت سے محروم نہ رہتے۔ اس دن ہر شخص اپنی اس محرومی پر سرپیٹے گا اور اپنے ساتھی کو ملامت کرے گا لیکن یہ سارا نالہ و شیون بالکل بے سود ہوگا۔ پیچھے آیات ۳۶-۳۹ میں یہ مضمون نہایت عمدہ اسلوب سے بیان ہو چکا ہے۔

‘إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ’ یعنی خدا کے باایمان اور متقی بندے اس انجام بد سے محفوظ رہیں گے۔ انھوں نے ایک دوسرے کو حق و عدل کی نصیحت کی اور اسی پر خود بھی عامل رہے اس وجہ سے قیامت کے دن وہ اپنی کامیابی پر شادمان ہوں گے اور اپنے ساتھیوں کا سلام و تحیت کے ساتھ خیر مقدم کریں گے۔

لِيَبْأَدَّ لَأَخَوْتُ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ۚ الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ۚ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَآزْوَاجُكُمْ تُحْبَدُونَ (۶۸-۷۰)

یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان متقی بندوں کو مبارک باد دی جائے گی کہ اسے میرے بندو! اب تم خوف اور حزن کے دارالابتلاء سے نکل کر اس ابدی بادشاہی میں داخل ہو گئے جس میں نہ تم کو کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ تم کسی حزن میں مبتلا ہو گے۔ ہم دوسرے عمل میں وضاحت کر چکے ہیں کہ خوف، مستقبل کے خطرات کا ہوتا ہے اور حزن، حاضر و ماضی کی ناکامیوں اور مصدمات کا۔ جنت ایسی جگہ ہے جہاں اہل ایمان ان دونوں ہی چیزوں سے محفوظ ہوں گے اس وجہ سے جنت کی تعبیر کے لیے یہ ایک نہایت جامع اسلوب ہے۔

‘الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ’ یہ متقی بندوں کی وہ صفات بیان ہوئی ہیں جن کی بنا پر وہ اس اجر عظیم کے مستحق ہوں گے۔ ان صفات کے بیان سے کلام بالکل مطابق ما ہو گیا ہے گویا اللہ تعالیٰ نے انگلی اٹھا کر اشارہ فرما دیا کہ اس مقام بند کے حق دار وہی لوگ ہوں گے جو آج ہماری آیات پر ایمان لائے اور صدق دل سے ہمارے احکام پر عمل پیرا ہیں۔ اس سے یہ بات آپ سے آپ نکلی کہ جو لوگ ایمان کے مدعی ہیں لیکن خلوص دل سے اس کے احکام پر عمل پیرا نہیں ہیں وہ اس بشارت کے اہل نہیں ہیں۔

‘ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَآزْوَاجُكُمْ تُحْبَدُونَ’۔ ‘حَبْر’ کے معنی خوش اور شاد کرنے

کے ہیں۔

بھی۔ مثلاً نوع بنوع اور گونا گوں کے معنی ہیں۔ سورہ الطہ میں ہے: - وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَخُورِبَآءٍ أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّى (۵۳) اور اس نے آسمان سے پانی اتارا، پس ہم نے اس سے اگائیں مختلف نباتات کی نوع بنوع قیس۔

اسی طرح یہ ہم مسلک و ہم مشرب جماعتوں کے مفہوم میں بھی قرآن میں آیا ہے۔ مثلاً
لَا تَسُدُّواْ عَيْنَيْكُمْ بِالْحَمَانِ (العجد : ۸۸)
اور تم اپنی نگاہ ان چیزوں کی طرف نہ اٹھاؤ
مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ جن سے ہم نے ان کی بعض جماعتوں کو بہرہ مندر
رکھا ہے۔

أَحْشُرُواْ الَّذِينَ ظَلَمُواْ
أَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ
جمع کو دان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا اور ان کے
ہم مشرکوں کو اور ان چیزوں کو جن کی یہ عبادت کرتے
رہے ہیں۔ (القصص : ۲۲)

وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً
اور اس دن تم تین گروہوں میں تقسیم
ہو گے۔ (الواقعة : ۷۷)

ان نفاثر کی روشنی میں ہمارا خیال یہ ہے کہ آیت زیر بحث میں بھی لفظ 'ازواج' ہم مسلک و ہم عقیدہ جماعتوں کے مفہوم میں آیا ہے۔ ترجمہ میں ہم نے اسی مفہوم کا لحاظ رکھا ہے۔ اگرچہ مدارج ایمان و عمل کے اعتبار سے مختلف ہوں گے لیکن اللہ کے تمام با ایمان بندے جنت کی نعمتوں سے محظوظ و مسرور ہوں گے۔ اور پر کفار کے ہم مشرکوں اور ان کے دوستوں کا ذکر گزر چکا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ ان کے مقابل میں اہل ایمان کا حال بیان ہوا کہ وہ مسرور و شاد و کام کیے جائیں گے۔

يُعْطَاۥ عَلَيْهِمْ بِصَحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَآكَوَابٍ وَفِيهَا مَا تُشْتَهَى
الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (۱۱)

صحاف کے معنی 'طشتریوں' کے ہیں، 'اکواب' کے معنی 'پیالوں' کے۔ لفظ 'ذهب' جس طرح 'صحاف' کے ساتھ آیا ہے اسی طرح 'اکواب' کے ساتھ بھی ہے لیکن تکرار سے بچنے کے لیے اس کو حذف فرما دیا ہے۔ ہم نے ترجمہ میں اس کو کھول دیا ہے۔ یعنی غلامان جنت ان کی تواضع و ضیافت کے لیے ان کے سامنے سونے کی طشتریاں اور جام لیے ہوئے ہر وقت گردش میں ہوں گے۔
وَفِيهَا مَا تُشْتَهَى الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ : ان طشتریوں اور پیالوں میں کھانے اور پینے کی وہ چیزیں ہوں گی جو دل پسند بھی ہوں گی اور باصرہ نواز بھی۔ بعض چیزیں ذائقہ کے لحاظ سے اچھی ہوتی ہیں لیکن دیکھنے میں اچھی نہیں لگتیں۔ اللہ تعالیٰ اہل جنت کی ضیافت ایسی

نعمتوں سے فرمائے گا جو کلام و دہن کے لیے بھی لذت بخش ہوں گی اور لگا ہوں گے لیے بھی۔

وَدَاخَلْنَاهُم فِيهَا خُلُدًا وَنَ۔ اوپر کی بات غائب کے اسلوب میں فرمائی گئی ہے اور یہ عاقل کے اسلوب میں۔ اسلوب کی یہ تبدیلی التفات خاص کی دلیل ہے۔ یعنی خاص اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو بشارت دے گا کہ اطمینان رکھو یہ جو کچھ تمہیں حاصل ہوا ہے یہ کوئی وقتی عزت افزائی نہیں ہے بلکہ اب تم اسی جنت میں ہمیشہ رہو گے۔ کسی بڑی سے بڑی نعمت کے متعلق بھی اگر یہ اندیشہ ہو کہ یہ وقتی اور عارضی ہے تو یہ چیز سارے عیش کو مگر کر دیتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اہل جنت کو یہ اطمینان و داد دے گا کہ اب بے غل و غش اس جنت سے فائدہ اٹھاؤ۔ اب کوئی تمہیں اس سے محروم نہیں کر سکتا۔

وَبَلَدِكَ الْجَنَّةُ الْاُمِّيُّ اُورِثْتُمْوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (۲)

اوپر والی بشارت سے بھی بڑی بشارت اللہ تعالیٰ اہل جنت کو یہ دے گا کہ یہ جنت تمہارے جنت مجرد انعام اعمال کے صلہ میں تم کو عطا ہوئی ہے۔ یعنی یہ محض تم پر انعام نہیں بلکہ یہ تمہارا حق بھی ہے۔ اگر کوئی عزت افزائی کے طور پر نہیں بلا استحقاق ہو تو دل کو اس سے سچی خوشی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کے اس پہلو کو بھی ملحوظ رکھا ہے اس وجہ سے اس نے جنت کو مجرد فضل و احسان کے بجائے اہل جنت کا حق اور پرے کی ان کی ان نعمتوں کا ثمرہ قرار دیا ہے جو حق کی راہ میں انہوں نے دنیا کے اندر بھیلی ہیں۔

لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَاْكُلُونَ (۳)

اوپر آیت ۱، میں اہل جنت کے ماکولات و مشروبات کا ذکر تھا۔ یہ ان کے تفکرات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی لطف اندوزی کے لیے بے شمار قسم کے میوے ہوں گے ان میں سے جس میوے سے چاہیں گے لطف اٹھائیں گے۔ اس بات کا کوئی اندیشہ نہیں ہوگا کہ اس ذخیرے میں کوئی کمی ہو جائے گی۔

رَاتِ الْمُجْرِمِينَ فِيْ عَذَابٍ جَهَنَّمَ خُلِدُوْا وَنَ (۴)

معتق بندوں کے انجام کے ذکر کے بعد اب مجرموں کا انجام بیان ہو رہا ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ اہل دوزخ کے ہمیش دوزخ کے عذاب ہی میں رہیں گے۔ اس سے ان کو کبھی رہائی نہیں نصیب ہوگی۔

لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيْهِ مُبْلِسُونَ (۵)

یہ عذاب ان پر اس طرح مسلط ہوگا کہ اس سے نجات پانا تو درکنار کبھی عارضی اور وقتی طور پر

بھی نہ دہلا جائے گا اور نہ اس میں کوئی تخفیف ہی ہوگی۔ وَهُمْ فِيْهِ مُبْلِسُونَ۔ وہ اس میں بالکل مایوس ہوں گے۔ آخری درجے میں یہ موہوم امید بھی کبھی سہارا بن جاتی ہے کہ شاید اس عذاب سے کبھی رہائی حاصل ہو جائے یا کبھی اس میں کوئی تخفیف ہی ہو جائے لیکن ان بدبختوں کے لیے اس طرح کا کوئی موہوم سہارا بھی نہ ہوگا۔

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ (۶۰)

یعنی اس صورت حال سے ان کو جو سابقہ پیش آئے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا بلکہ اس کے اسباب انہوں نے خود فراہم کیے اس وجہ سے وہ خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے بنیں گے۔ ان کی ہدایت کے لیے جو انتہام ضروری تھا وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا لیکن انہوں نے اس کی قدر نہیں کی بلکہ ساری زندگی اپنی خواہشوں کی غلامی میں گزاری جس کے نتیجہ میں اس انجام سے دوچار ہوئے۔

وَنَادُوا نِسْلَكَ يَتَّقِنَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَكِثُونَ (۶۱)

آیت ۵۹ میں ان کی جس ابدی مایوسی کا ذکر ہے یہ اس کی وضاحت ہے کہ وہ دوزخ کے جہیل سے کہیں گے کہ لے مالک! اگر ہمارے لیے کسی رحم کی گنجائش نہیں رہی تو اپنے رب سے ہمارے لیے درخواست کرو کہ وہ ہمارا خاتمہ ہی کر دے۔ وہ نوراً جواب دے گا کہ تمہارا خاتمہ نہیں کیا جائے گا بلکہ تمہیں اسی حال میں پڑے رہنا ہے۔ مایوس کے لیے آخری سہارا موت کا سہارا ہوتا ہے لیکن یہ لوگ اس سہارے سے بھی محروم ہوں گے امدید ان کی سب سے بڑی محرومی ہوگی۔

لَقَدْ جِئْتُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لَئِيْلٌ لِّلْحَقِّ كَرِهُوا (۶۲)

مجرمین کا انجام سامنے کے بعد یہ پھر قریش کو تنبیہ ہے کہ ہم نے قرآن کی شکل میں تمہارے سامنے تمہاری پیش کر دیا ہے لیکن تمہاری اکثریت کا حال یہ ہے کہ حق تمہیں بہت ناگوار ہے۔ اگر یہ ناگوار ہے تو اس کا جو انجام تمہارے سامنے آنے والا ہے اس کو اچھی طرح سوچ لو۔ اب اس انجام سے تم کو دو چار ہونا پڑا تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر ظلم نہیں ہوگا بلکہ تم خود اپنے اوپر ظلم ڈھانے والے ہو گے۔

أَمْ أَرْبُومُوْا أَمْ لَا يَا مُبْرِمُوْنَ (۶۳)

۱۔ ابرام کے معنی کسی امر کو محکم کرنے کے ہیں۔ ۲۔ ابرم الجبل کے معنی ہوں گے رسی کو اچھی طرح مضبوط بنا۔ یہاں یہ کسی بات کا قطعی فیصلہ کر لینے کے مفہوم میں آیا ہے۔

یہ قریش کو فیصلہ کن عذاب کی دھمکی دی ہے اور دھمکی میں شدت پیدا کرنے کے لیے اسلوب جانک حاضر سے غائب کا اختیار کر لیا ہے گو یادہ لائق خطاب و التفات نہیں ہے۔ فرمایا کہ اگر انہوں نے ایک قطعی فیصلہ کر لیا ہے تو لازماً ہم بھی ایک قطعی فیصلہ کر لیں گے۔ یعنی انہوں نے اگر قرآن اور رسول کی تکذیب کا فیصلہ کر لیا ہے تو کیا درکھیں کہ اس کے بعد اپنی سنت کے مطابق ہم بھی ان کو ہلاک کر دینے کا فیصلہ کر لیں گے۔

رسولوں کے باب میں اس سنت الہی کی وضاحت اس کتاب میں جگہ جگہ گزر چکی ہے کہ جب

قوم رسول کے اخراج یا اس کے قتل کا فیصلہ کر لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو مزید مہلت نہیں دیتا بلکہ رسول اور اس کے باایمان ساتھیوں کو اپنی امان میں لے لیتا اور قوم کو ہلاک کر دیتا ہے۔ یہاں اسی سنت الہی کی طرف اشارہ ہے کہ اگر یہ لوگ رسول کی تکذیب کے معاملے میں یکسو ہو گئے ہیں تو اب لازماً یہ سنت الہی کی زد میں بھی آجائیں گے اور کوئی چیز اس سے ان کو بچانے والی نہیں بنے گی۔ اس سے یہ اشارہ نکلتا ہے کہ قوم جب تک رسول کی دعوت کے باب میں مذہب رستی ہے اس وقت تک تو اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دیتا ہے لیکن جب وہ داعی اور دعوت کو ختم کر دینے کا حتیٰ فیصلہ کر لیتی ہے تو اس کے باب میں خدا کا آخری فیصلہ بھی ظہور میں آجاتا ہے۔

أَمْ يَحْسُبُونَ أَنَّا لَنَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ دَبْلَىٰ وَرُسُلَنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُمُونَ (۸۰)

اللہ تعالیٰ لوں تو لوگوں کے ہر ساز اور ان کی ہر سرگوشی کو جانتا ہے لیکن سیاق و سباق کلام پہلا دلیل ہے کہ اس سے خاص طور پر ان سرگوشیوں کی طرف اشارہ ہے جو قریش کے لیڈر دار الندوہ وغیرہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل یا اخراج سے متعلق کر رہے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اس معاملہ میں نہ رہیں کہ خدا ان کی سازشوں اور سرگوشیوں سے بے خبر ہے۔ وہ ان کی تمام خفیہ حرکتوں سے اچھی طرح باخبر ہے اور اس کے فرشتے ان کی ایک ایک بات کا ریکارڈ کر رہے ہیں۔ یہ جس وقت پیغمبر کے باب میں اپنا آخری فیصلہ کر لیں گے خدا کا فیصلہ بھی ان کے باب میں ظہور میں آجائے گا۔ پھر ان کے تمام منصوبے دھڑے رہ جائیں گے اور خدا کا فیصلہ نافذ ہو جائے گا۔

قُلْ إِن كَانَتْ لَدَيْكُمْ حُكْمٌ فَاصْلَحُوا ۚ فَاِنَّ أَوَّلَ الْإِنسَانِ أَفْثَنَ ۚ سُبْحَنَ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (۸۱-۸۲)

یہ آخر میں، ابتدائے سورہ کی اس بحث کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے جو فرشتوں کی الوہیت کے ابطال میں گزر چکی ہے، ایک فیصلہ کن بات کا اعلان فرمایا کہ ان لوگوں کو بتا دو کہ اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ خدا کوئی اولاد بھی رکھتا ہے تو تم سے پہلے اس کی عبادت کے لیے میں خود تیار ہوں لیکن آسمانوں اور زمین اور عرش کا مالک ان باتوں سے پاک ہے جو یہ اس کی طرف بغیر کسی دلیل کے منسوب کر رہے ہیں وہی تنہا ان تمام چیزوں کا خالق اور وہی اکیلا اس ساری کائنات کا مالک اور اس کے عرش حکومت پر بلا شرکت غیرے حکمران ہے۔ نہ وہ کسی بیٹے کا محتاج ہے، نہ کسی بیٹی کا اور نہ کسی معاون اور شریک رکھتا۔

فَذَرِهِمْ يَخْضَعُونَ وَيُلْعَبُونَ حَتَّىٰ يَلْقَوُا يَوْمَهُمُ الَّذِي لَمْ يَظُنُّوا (۸۳)

یعنی یہ فیصلہ کن چیلنج دے کر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ جو باتیں یہ چاہیں بنا لیں اور جو ہنسی مسخری کرنی چاہیں کر لیں، یہاں تک کہ وہ دن ان کے سامنے آجائے جس کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے۔

اس دن ان پر ساری حقیقت کھل جائے گی کہ جن کو انھوں نے خدا کی اولاد بنا کر لوپا جا وہ ان کے کچھ کام آنے والے نہیں بنے۔

وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (۸۴)
یعنی وہی تنہا آسمانوں کا بھی خداوند ہے اور وہی زمین کا بھی خداوند ہے اور تنہا اسی کا حکم و ارادہ ان دونوں کے اندر کار فرما ہے۔ ان کا باہمی توافق دلیل ہے کہ یہ ایک ہی قادر و قیوم کی مشیت کے تحت کام کر رہے ہیں۔ اگر ان کے اندر متعدد ارادے کار فرما ہوتے تو یہ درہم برہم ہو کر رہ جاتے۔
وَهُوَ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ وہ حکیم و علیم ہے۔ نہ اس کا کوئی کام حکمت سے خالی ہوتا اور نہ وہ اپنی معلومات کے لیے کسی کی مدد کا محتاج ہے اس وجہ سے شفاعتِ باطل کا عقیدہ جس کی آڑ میں مشرکین آخرت سے نہجنت بیٹھے ہیں، بالکل بے سود ہے۔ یہ عقیدہ اس کی حکمت اور اس کے علم کی نفی ہے۔
وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (۸۵)

’تَبَارَكَ‘ میں خدا کی عظمت کا پہلو بھی ہے اور اس کے سراپا خیر و برکت ہونے کا پہلو بھی۔ اس کے با عظمت اور بابرکت ہونے کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اسی سے ڈرا بھی جائے اور اسی سے امید بھی رکھی جائے۔ وہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا بادشاہ ہے اس وجہ سے کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کے سامنے دم مار سکے یا اس کی خشیت میں کوئی دخل اندازی کر سکے۔ ساتھ ہی وہ عظیم رحمت و برکت والا ہے اس وجہ سے وہ ہر ایک کے ساتھ وہی معاملہ کرے گا جس کے لیے اس کی رحمت متقاضی ہوگی۔ اس رحمت کے لیے بندے کسی اور کی سفارش کے محتاج نہیں ہیں۔

وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۚ قیامت کی گھڑی کا صحیح علم صرف اسی کے پاس ہے اگر پیغمبر اس کا وقت نہیں بتا سکتے تو اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ وہ آئے گی ہی نہیں۔ اس کا آنا برحق ہے اور یہ بات اچھی طرح ذہن نشین رکھو کہ تم کو لوٹنا اسی کی طرف ہے اس کے سوا اس دن کوئی اور مرجع نہیں ہوگا کہ تم اس سے کوئی امید باندھو۔

وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَعَةَ إِلَّا مَنِ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (۸۶)
یہ قیامت کے مرجع ہونے کی وضاحت ہے یعنی مشرکین اس وہم باطل میں مبتلا ہیں کہ ان کے مولیٰ و مرجع ان کے مزعومہ نثر کا دوشنعا ہوں گے جو سفارش کر کے ان کو خدا سے چھڑالیں گے۔ فرمایا کہ جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ شفاعت پر کوئی اختیار نہیں رکھیں گے۔ اس دن فیصلہ تمام تورات اللہ کے اختیار میں ہوگا اور وہ بالکل حق کے مطابق فیصلہ فرمائے گا۔ وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِلَّا الْإِذْنُ (۲۰:۱) اور اللہ بالکل حق کے مطابق فیصلہ فرمائے گا اور جن کو یہ خدا کے سوا

پکارتے ہیں وہ کسی بات کا بھی فیصلہ نہیں کریں گے۔

اَلَا مَنۡ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُكَفِّرُوْنَ ۚ يٰۤاَسْتَغْنٰۤى ۚ يٰۤاَسْتَغْنٰۤى ۚ يٰۤاَسْتَغْنٰۤى ۚ

تو کسی کو بھی نہیں ہوگا البتہ اللہ تعالیٰ جن کو اجازت مرحمت فرمائے گا وہ حق بات کی گواہی دیں گے اور وہ سچی گواہی گواہی اسی بات کی ہوگی جس کو وہ جانتے ہوں گے۔ قرآن میں جگہ جگہ اس بات کی تصریح ہے کہ خدا کے

سامنے سفارش کے لیے صرف وہ لوگ زبان کھولیں گے جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت مرحمت ہوگی

اور اسی کے لیے زبان کھولیں گے جس کے باب میں ان کو اجازت ملے گی۔ سورہ طہ میں ہے: اَيُّوْمِيْذٍ لَا

تَنْفَعُ الشَّفَعَةُ اِلَّا مَنۡ اٰذَنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَدَعٰى لَهٗ قَوْلًا (۱۰۹) (اس دن شفاعت کسی کو کوئی نفع نہیں

پہنچائے گی مگر جس کے لیے خدا نے رحمان اجازت دے اور اس کے لیے کوئی بات کہنے کو پسند کرے۔ اسی

طرح اس بات کی بھی تصریح ہے کہ اس دن جو بھی بات کرے گا اول تو خدا کے اذن کے بعد ہی بات

کرے گا۔ پھر وہ وہی بات زبان سے نکالے گا جو بالکل ٹھیک ہوگی۔ سورہ نبا میں ہے: يَوْمَ يَقُوْمُ

الرُّوحُ فَالْمَلٰٓئِكَةُ صٰۤاۡتًا ۙ لَا يَسْکَلُوْنَ اِلَّا مَنۡ اٰذَنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا (۲۸) اور جس دن جبریل

احد فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے، وہ نہیں بات کریں گے مگر جس کو خدا نے رحمان اجازت دے

اور وہ ٹھیک بات کہے گا۔ اسی طرح اس بات کی بھی تصریح ہے کہ خدا کے مقرب بندے بھی زبان سے

صرف وہی بات نکالیں گے جو ان کے علم میں ہوگی، جو بات ان کے علم سے باہر ہوگی اس کے باب میں

وہ زبان کھولنے کی جرأت نہیں کریں گے۔ سورہ مائدہ آیت ۱۱۷ میں حضرت عیسیٰ کا قول گزر چکا ہے کہ

وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ ۚ اَمَّا بَعْدُ فَمِنْ اَمْرِیْ ۚ اَنْزِلْنٰی اِلٰیہِمْ سُلٰٰلٰتًا مِّنۡ سَمٰوٰتِنَا ۚ فَاٰتٰیہُمُ الْوَحٰیۃَ ۚ فَاَنْزَلْنٰہُ اِلٰیہِمْ اَنْزِلًا (۱۰۷)

یعنی میرے بعد انھوں نے کیا بنایا اس کی مجھے کچھ خبر نہیں، اس کو تو ہی جانتا ہے۔ اس سے معلوم

ہوا کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کی گواہی صرف اس دور سے متعلق ہوگی جو ان کے سامنے گزرا ہے۔ بعد کے

ادوار کے لوگوں کے متعلق وہ کچھ نہیں کہیں گے اس لیے کہ ان کے حالات سے وہ ناواقف ہوں گے۔

وَلٰٓئِنۡ سَاَلْتَهُمۡ مِّنۡ خَلْقِہُمْ لَیَقُوْلُنَّ اَللّٰهُ فَاَنۡیَ یُؤْفَکُوْنَ (۸۷)

یہ مشرکین کے حال پر اظہار تعجب ہے کہ وہ اللہ کے مقابل میں دوسروں کو شفاعت کا مجاز سمجھتے ہیں۔

فرمایا کہ اگر تم ان سے یہ سوال کرو کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے تو اس کا جواب بہر شکل وہ یہی دیں گے کہ

اللہ نے! اس حقیقت کو تسلیم کر لینے کے بعد معلوم نہیں ان کی مت کہاں ماری جاتی ہے کہ یہ بھی

مانتے ہیں کہ ان کے مزبومہ معبودوں کو خدا کے ہاں تقرب کا وہ مقام حاصل ہے کہ وہ جس کو چاہیں گے

خدا کی پکڑ سے بچالیں گے اور جس کو چاہیں گے اپنی سفارش سے اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبہ پر فائز کر دیں گے۔

وَقِيْلَہٗ یٰۤاٰیُّوْبَ اِنَّ ہٰذَا لَوَقُوْمٌ لَّآ یُؤْمِنُوْنَ (۸۸)

وَقِيْلَہٗ
معلوم علیہ

وَقِيْلَہٗ کا عطف اوپر والی آیت میں 'بِالْحَقِّ' پر ہے۔ یعنی وہ صرف حق بات کہیں گے

اور ان کی شہادت یہ ہوگی کہ اے رب! ان کے ایمان نہ لانے میں اصلی قصور انہی کا ہے، یہ خود ایمان لانے والے نہیں تھے۔ بیچ کی آیت محض استدراک کے طور پر بطور جملہ معترضہ آگئی تھی اس وجہ سے معطوف اور معطوف علیہ میں کوئی منسوخی بعد نہیں پیدا ہوا۔ اس کی مثالیں اس کتاب میں پیچھے بھی گزر چکی ہیں اور آگے بھی آئیں گی۔

یہاں یہ امر واضح رہے کہ مشرکین قیامت کے دن اپنے جن مزعومہ شرکاء کو اپنی ضلالت کے لیے بطور غدر پیش کریں گے وہ شرکاء ان کے اس الزام کو ان کے منہ پر پھینک ماریں گے۔ مثلاً فرشتوں کے متعلق قرآن میں تصریح ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ یہ مشرکین مدعی ہیں کہ وہ تمہاری پرستش کرتے رہے ہیں تو کیا ان کی یہ بات صحیح ہے؟ فرشتے اس سوال کے جواب میں صاف اظہارِ برائت کریں گے کہ یہ خود اس ضلالت کے ذمہ دار ہیں، ان کی اس گمراہی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

وَيَوْمَ يُعْشَرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيِّنَا مَنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ه

اور اس دن کا خیال کرو جس دن ان سب کو اکٹھا کرے گا پھر فرشتوں سے سوال کرے گا کہ کیا یہ لوگ تمہاری پرستش کرتے رہے ہیں؟ وہ جواب دیں گے کہ تو ہر عیب سے پاک ہے، تو ان کے مقابل میں ہمارا کارساز ہے، بلکہ یہ لوگ تو جتنوں کو پوجتے رہے ہیں امدان کی اکثریت انہی پر ایمان رکھنے والوں کی ہے۔

(سبا: ۴۰ - ۴۱)

حضرت مسیح علیہ السلام کی شہادت حق ان الفاظ میں مذکور ہے۔

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ لِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي دُؤَىٰ أُمَّيَ الْهَيْئِينَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ط قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ يَحَقُّ إِلَّا أَنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ه

جب اللہ پوچھے گا، اے عیسیٰ بن مریم! کیا تم نے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ مجھ کو اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بناؤ؟ وہ جواب دیں گے، تو پاک ہے! میرے لیے کس طرح ممکن تھا کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں۔ اگر میں نے اس طرح کی کوئی بات کہی تو تو اس کو جانتا ہی ہوگا۔

(المائدہ: ۱۱۶)

یہی حقیقت سورہ احقاف میں یوں واضح فرمائی گئی ہے۔

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَكْرَهُنَّ لَكُنْ لَهُمْ مَشَافِعُ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَسَافِعُ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَسَافِعُ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَسَافِعُ

مَذْنُ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَكَ إِلَى
 يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ
 غِفْلُونَ ۚ وَإِذَا حِشَّ النَّاسُ كَانُوا
 لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا لِغِبَائِهِمْ
 كُفْرِينَ (الاحقاف : ۵ - ۶)

ایسی چیزوں کو پکارتے ہیں جو ان کو قیامت تک
 جواب دینے والی نہیں ہیں اور وہ ان کی بندگی
 سے بالکل بے خبر ہیں اور جب لوگ اکٹھے کیے
 جائیں گے تو وہ ان کے دشمن نہیں گے اور ان کی
 بندگی کا انکار کریں گے۔

فَاَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (۸۹)

یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت ہے کہ یہ لوگ اگر اپنا آخری انجام ہی دیکھنے کے درپے ہیں
 تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دے اور ان سے اسی طرح درگزر کر دے جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے
 باپ سے درگزر کیا۔ 'سَلَامٌ' یہاں 'وَدَاع' کے مفہوم میں ہے۔ 'فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ' یعنی جس
 انجام کے یہ منتظر ہیں اس کے ظاہر ہونے میں اب زیادہ دیر نہیں ہے۔ وہ اس کو عنقریب دیکھ
 لیں گے۔

بتوفیق ایزدی ان سطور پر اس سورہ کی تفسیر تمام ہوئی۔ فَاَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَىٰ ذٰلِكَ۔

رحمان آباد

۲۲ - اپریل ۱۹۷۶ء

۲۱ - ربیع الثانی ۱۳۹۶ھ

A collection of black, stylized, abstract shapes arranged in a circular pattern, resembling a decorative border or a stylized letter 'A'. The shapes are thick and have a slightly irregular, hand-drawn appearance. They are arranged in a circular pattern, with some shapes pointing outwards and others pointing inwards, creating a sense of movement and rhythm. The overall effect is a bold, graphic design that could be used as a logo or a decorative element.

الشيخان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۱۔ سورہ کا عمود اور سابق سورہ سے تعلق

اس سورہ کا قرآنی نام وہی ہے جو سابق سورہ کا ہے اور اس کی تمہید بھی اصل مدعا کے اعتبار سے تقریباً وہی ہے جو سابق سورہ کی ہے۔ البتہ دونوں میں یہ فرق ہے کہ سابق سورہ میں توحید کے دلائل کا پہلو نمایاں ہے اور اس میں توحید کے دلائل کے بجائے انذار کا پہلو غالب ہے۔ پوری سورہ پر تدبیر کی نظر ڈالیے تو معلوم ہوگا کہ اس میں قرآن اور رسالت کا اثبات اس پہلو سے ہے کہ قرآن منکرین کو جس انجام کی خبر دے رہا ہے وہ دنیا میں بھی شدنی ہے اور آخرت میں بھی۔ تاریخ اس کی شہادت دے رہی ہے اور یہی عقل و فطرت کا تقاضا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ سابق سورہ کی آخری آیت میں یہ جو فرمایا ہے کہ فَاصْغَبْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (الزخرف : ۸۹) ان کو نظر انداز کر داور کہو میرا سلام لو، پس یہ عنقریب جان لیں گے) اس سورہ میں اسی تمہید کے دلائل و قرائن کی وضاحت ہے۔ گروپ کی آگے کی سورتوں میں یہ مضمون زیادہ واضح ہوتا جائے گا۔ یہاں تک کہ گروپ کے آخر میں جو دنی سورتیں ہیں ان میں قریش کے عزل و اہل ایمان کی نصرت اور ان کے غلبہ کا بالکل قطعی الفاظ میں اعلان فرما دیا گیا ہے۔

ب۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ

(۱-۱۶) قرآن کی عظمت و شان اور اس کے اہتمام نزول کی طرف اشارہ کہ یہ مبارک لیلۃ القدر میں اتارا گیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام امور مصلحت کی تقسیم ہوتی ہے۔ یہ خدائے سمیع و علیم کی رحمت و ربوبیت کے تقاضوں سے ظہور میں آیا ہے جس کے سوا کوئی رب نہیں اور مقصود اس کے اتارنے سے انذار ہے کہ جو لوگ غفلت میں پڑے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں وہ جاگیں اور جو دن آنے والا ہے اس کے لیے تیاری کریں۔ جو لوگ رسول کی صداقت کے لیے یہ شرط ٹھہراتے تھے کہ ان کو عذاب دکھا دیا جائے، ان کو تنبیہ کہ عذاب دیکھ لینے کے بعد جو ایمان لایا جاتا ہے وہ سودمند نہیں ہوتا۔ اگر عذاب کے آنے میں اس وقت تاخیر ہو رہی ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ عذاب کی ہلکی محض دھمکی ہے۔ اگر اللہ نے یہاں لوگوں کو مہلت دے بھی دی تو اس سے وہ خدا کے عذاب سے محفوظ نہیں ہو جائیں گے۔ ان کی پکڑ لازماً آئے گی۔

ہوگی اور وہ بڑی ہی سخت پکڑ ہوگی۔

(۱۴-۳۳) قریش کی عبرت کے لیے فرعون اور قوم فرعون کے انجام کی مثال۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو انداز کیا لیکن وہ اپنے مال و جاہ کے غرے میں مبتلا رہے۔ بالآخر اتمامِ حجت کی مہلت گزر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کر دیا۔ ان کے تمام ملک و مال پر دوسرے لوگ قابض ہو گئے اور بنی اسرائیل، جو ان کی غلامی کے شکنجہ میں سسک رہے تھے، غلامی سے چھوٹ کر دنیا کی ایک عظیم قوم بن گئے۔

(۳۴-۵۷) قریش کے تہذیب کے اصل سبب کا بیان کہ یہ لوگ دنیا کی زندگی کے بعد کسی اور زندگی کا تصور نہیں رکھتے اس وجہ سے ان کو آخرت کا ڈراوا ایک مذاق معلوم ہوتا ہے۔ ان کی تنبیہ کے لیے جزاء و سزا کے عقلی اور تاریخی دلائل کی طرف اجمالی اشارہ اور اس امر کی تفصیل کہ آخرت کسے بے پروا ہو کر زندگی گزارنے والوں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے زندگی بسر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یکساں نہیں ہوگا بلکہ دونوں کے ساتھ الگ الگ معاملہ ہوگا اور یہ بالکل مبنی برانصاف ہوگا۔ اہل کفر اپنی ناشکریوں کی سزا بھگتیں گے اور اہل ایمان اپنی نیکیوں کا پورا پورا صلہ پائیں گے اور یہی اصل کامیابی ہے نہ کہ وہ جس پر یہ نادان ریچھے ہوئے ہیں۔

(۵۸-۵۹) خاتمہ سورہ، جس میں اس احسانِ عظیم کے ایک خاص پہلو کی طرف اشارہ ہے جو قرآن کو عربی مبین میں نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے قریش اور اہل عرب پر فرمایا۔ واضح رہے کہ قرآن کی عظمت کے بیان ہی سے اس سورہ کا آغاز ہوا تھا اور اسی مضمون پر اس کا خاتمہ بھی ہوا ہے۔ اس میں قریش کو یہ تنبیہ ہے کہ ان پر اتمامِ حجت کے لیے اللہ نے اس کتاب کو تمام فردی لوازم سے آراستہ کر کے بھیجا ہے۔ اگر انہوں نے اس کی قدر نہ کی تو اس انجام سے دوچار ہونے کے لیے تیار رہیں جو رسولوں کی تکذیب کرنے والوں کے لیے مقدر ہے۔ آخری آیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی ہے کہ اگر یہ لوگ اس نعمت سے فائدہ اٹھانے کے بجائے عذاب ہی کے منتظر ہیں تو تم بھی ان کے لیے اب اس روز بدہی کا انتظار کرو۔

سُورَةُ الدُّخَانِ

مَكِّيَّةٌ ————— آيات: ۵۹

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حَمْدٌ ۱۱ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ۱۲ اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ ۱۳
 اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ۱۴ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيمٍ ۱۵ اَمْرًا مِّنْ
 عِندِنَا اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۱۶ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ اِنَّهُ هُوَ
 السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۱۷ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۱۸
 اِنْ كُنْتُمْ مُّوقِنِينَ ۱۹ لَّا اِلَهَ اِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ
 وَرَبُّ اَبَائِكُمُ الْاَوَّلِينَ ۲۰ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ ۲۱
 فَاَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ۲۲ يُغْشَى
 النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ اَلِيمٌ ۲۳ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ
 اِنَّا مُّؤْمِنُونَ ۲۴ اَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ
 مُّبِينٌ ۲۵ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ ۲۶ اِنَّا
 كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا اِنْكُمْ عَاثِدُونَ ۲۷ يَوْمَ نَبْطِشُ
 الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى اِنَّا مُّنتَقِمُونَ ۲۸

۱۲ آیات
۱۴-۱۶

وَقُلَانِ

وَقُلَانِ

وَقُلَانِ

ترجمہ آیات
۱۶-۱

یہ خم ہے۔ قسم ہے واضح کر دینے والی کتاب کی۔ بے شک اس کو ہم نے

ایک مبارک رات میں اتارا ہے۔ بے شک ہم لوگوں کو آگاہ کر دینے والے تھے۔ اس رات میں تمام پر حکمت امور کی تقسیم ہوتی ہے، خاص ہمارے امر سے۔ بے شک ہم رسول بھیجنے والے تھے، خاص تیرے رب کی رحمت سے۔ بے شک سننے جانتے والا وہی ہے۔ اس رب کی رحمت سے جو آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کا خداوند ہے اگر تم یقین کرنے والے بنو یا اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے تمہارا بھی رب اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا بھی رب۔ ۸-۱

بلکہ وہ شک میں پڑے ہوئے کھیل رہے ہیں۔ پس انتظار کرو اس دن کا جس دن آسمان ایک کھلے ہوئے دھوئیں کے ساتھ نمودار ہوگا۔ وہ دھواں لوگوں کو ڈھانک لے گا۔ یہ ایک دردناک عذاب ہے! اے ہمارے رب! ہم سے عذاب دور کر دے، ہم ایمان لانے والے بنے۔ اب ان کے لیے نصیحت پکڑنے کا کہاں موقع باقی رہا! ان کے پاس تو ایک واضح کر دینے والا رسول آچکا تھا تو انہوں نے اس سے منہ موڑا اور کہا کہ یہ تو ایک سکھایا پڑھا یا خبطی ہے۔ ہم کچھ وقت کے لیے اس عذاب کو کھول بھی دیں تو تم لوٹ کر وہی کرو گے جو کرتے رہے تھے۔ یاد رکھو جس دن ہم پکڑیں گے بڑی پکڑ اس دن ہم پورا بدلہ لے کر رہیں گے! ۱۶-۹

۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

ختم (۱)

یہ اس سورہ کا قرآنی نام ہے اور یہی نام سابق سورہ کا بھی ہے۔ ناموں کا اشتراک مطالب کے اشتراک کی دلیل ہوتا ہے چنانچہ غور کیجیے تو معلوم ہوگا کہ سابق سورہ کی آخری آیت میں قریش کو تکذیب رسول کے جس انجام کی دھمکی دی ہے اس سورہ میں اسی دھمکی کی تفصیل ہے۔ آگے کی آیات سے اس کی

پوری وضاحت ہو جائے گی۔

وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ (۲)

’و‘ یہاں قسم کے لیے ہے اور یہ وضاحت اس کے محل میں ہو چکی ہے کہ عربی میں قسم کا اصل مقصد کسی وعدے پر شہادت پیش کرنا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا مقسم علیہ کیا ہے؟ عام طور پر ہمارے مفسرین نے اس کا مقسم علیہ بعد والی آیت اَنَا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَرَّكَتٍ... کو قرار دیا ہے۔ اگرچہ زبان کے قواعد کے اعتبار سے اس میں کوئی خامی نہیں ہے لیکن مجھے اس پر پورا اطمینان نہیں ہے۔ قسم اور مقسم علیہ میں تعلق و لیل اور دعویٰ کا ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ قرآن کا کتاب مبین ہونا اس بات کی دلیل کس طرح بن سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مبارک رات میں اتارا ہے۔ میرے نزدیک یہاں مقسم علیہ محذوف ہے۔ قرینہ اور موقع کلام اس محذوف پر دلیل ہے۔ بونبات قرینہ مقسم علیہ کے محذوف ہونے کی نظیریں بہت ہیں۔ ایک واضح نظیر سورۃ ق میں موجود ہے۔ ق تَمَّ مَا لَقَرْنَا الْمَجِيدَ بَلْ عَجَبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ... (۱-۲) (یہ سورۃ ق ہے، شاہد ہے قرآن بزرگ! بلکہ انھوں نے اس بات پر تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک شخص منذر بن کر اٹھا اظہار ہے کہ یہاں مقسم علیہ محذوف ہے۔ اسی طرح آیت زیر بحث میں بھی مقسم علیہ محذوف ہے۔ اس حذف کا فائدہ یہ ہے کہ یہاں وہ ساری بات محذوف مافی جا سکتی ہے جس کے لیے موقع کلام مقتضی ہو۔ اس حذف کو کھول دیجیے تو گویا پوری بات یوں ہوگی کہ یہ واضح کتاب، جو اپنے دعوے پر خود حجت قاطع ہے، اس بات کی شاہد ہے کہ یہ جھٹلانے والوں کو جس انجام بد سے ڈرا رہی ہے وہ ایک امرشدنی ہے، جو شخص اس کو پیش کر رہا ہے اس کو خطبی یاد دیا نہ نہ سمجھو بلکہ وہ ایک رسول مبین ہے اس کی دعوت تمام تر حکمت پر مبنی ہے۔ اس کو قبول کرنا باعث رحمت اور اس کو رد کرنا باعث لعنت ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ان باتوں کی دلیل ڈھونڈنے کے لیے قرآن سے کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان میں سے ہر حقیقت کو مبراہن کر دینے کے لیے یہ کتاب خود کافی ہے۔ جو لوگ اس کو جھٹلا رہے ہیں وہ اپنی شامت کو دعوت دے رہے ہیں۔

اَنَا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَرَّكَتٍ اَنَا كُنَّا مُنْذِرِينَ (۳)

یہ اس اہتمام خاص کا بیان ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے اتارنے کے لیے فرمایا۔ مقصود اس اہتمام کے ذکر سے مخاطبوں پر یہ واضح کرنا ہے کہ اس کو کوئی ہنسی سخری کی چیز یا کسی مجذوب کی بڑ نہ سمجھیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم اسکیم کا ایک نہایت عظیم حصہ ہے اور اس کے اتارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ مبارک شب منتخب فرمائی جو اس کی طرف سے تمام امور حکمت کی تقسیم کے لیے خاص کی ہوئی ہے۔ مقصود اس کے اتارنے سے ان لوگوں کو انداز کرنا ہے جن کے آباد و آباد کو انداز

نہیں کیا گیا تھا تاکہ ان پر اللہ کی محبت تمام ہو جائے اور قیامت کے دن وہ یہ عذر نہ کر سکیں کہ ان کو انداز کے بغیر ہی پکڑ لیا گیا۔ اس اہتمام خاص کے بعض اور پہلو بھی ہیں جن کی تفصیل ان شاء اللہ سورہ جن اور سورہ قدر کی تفسیر میں آئے گی۔

”لَيْلَةُ مَبَادِكَةٍ“ سے مراد ظاہر ہے کہ لیلۃ القدر ہے۔ چنانچہ سورہ قدر میں یہ تصریح موجود ہے کہ اسی رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا۔ اَنَا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرَةٍ تَنْزِيلُ الْمَلَكِ وَالرُّوحِ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ تَنْزِيلُهَا حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ (۱-۵) (ہم نے اس کو اتارا ہے لیلۃ القدر میں۔ اور تم کیا سمجھے کہ لیلۃ القدر کیا ہے! لیلۃ القدر ہزار مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اس میں ملائکہ اور جبریل اترتے ہیں، ہر باب میں اپنے رب کے اذن کے ساتھ۔ وہ سلامتی ہی سلامتی ہے۔ وہ طلوع فجر تک ہے)۔

یہ لیلۃ القدر لازماً رمضان شریف ہی کی کوئی رات ہو سکتی ہے اس لیے کہ قرآن میں یہ تصریح بھی موجود ہے کہ رمضان ہی کے مہینہ میں قرآن نازل ہوا۔ ”شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ...“ (البقرہ: ۱۸۵) (رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا)۔

اب یہ سوال کہ یہ رمضان کی کون سی رات ہے تو اس کا کوئی قطعی جواب دینا مشکل ہے۔ روایات کی روشنی میں صرف اتنی بات کہی جاسکتی ہے کہ یہ رمضان کے آخری عشرہ کی کوئی رات ہے۔ یقین کے ساتھ اس کے ظاہر نہ کرنے میں مصلحت الہی یہ معلوم ہوتی ہے کہ بندے اس کی جستجو کریں اور اس طرح ان کے ذوق و شوق اور طلب و تمنا کا امتحان ہو۔ بندوں کی اس طلب و تمنا کے اندر ہی اس لیلۃ القدر کی تمام برکتوں کا راز مضمر ہے۔

ان تصریحات سے یہ بات آپ سے آپ واضح ہو گئی کہ اس سے شعبان یا کسی اور مہینہ کی کوئی رات مراد لینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

اس رات میں قرآن کے اتارے جانے سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ پورا قرآن اسی شب میں اتار دیا گیا ہو بلکہ یہ اس کے مبارک آغاز کا پتا دیا گیا ہے۔ جب ایک کام کا آغاز ایک مبارک حالت میں ہو گیا اور اس کے پرے کیے جانے کا فیصلہ بھی ہو گیا تو گویا وہ کام اسی مبارک ساعت میں ہو گیا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کی کوئی دوسرا تبدیلی نہیں کر سکتا۔ قرآن میں اس اسلوب تعبیر کی مثالیں موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مستقبل میں پردے ہونے والے وعدے ماضی کے معنی سے بیان کیے ہیں۔

لَيْلَةُ مَبَادِكَةٍ، کی تفسیر غیر شان کے لیے ہے۔ خاص خاص دنوں، مہینوں اور اوقات کا مبارک

ہونا ان کی روحانی زرخیزی اور فیض بخشی کے پہلو سے ہے۔ جس طرح ہماری اس مادی دنیا میں موسموں اور فصلوں کا لحاظ ہے، ہر موسم ہر چیز کی کاشت کے لیے مندرجہ ذیل نہیں ہوتا، اسی طرح روحانی عالم میں بھی سماعت و اوقات، سالوں اور مہینوں کا اعتبار ہے۔ جو عبادت اللہ تعالیٰ نے جس وقت، جس دن اور جس مہینہ کے ساتھ وابستہ کر دی ہے اس کی حقیقی برکت اسی صورت میں ظاہر ہوتی ہے جب وہ اس وقت یا اس دن یا اس مہینہ کی پابندی کے ساتھ کی جائے۔ ورنہ جس طرح بے موسم کی بوٹی ہوئی گندم بے حاصل رہتی ہے اسی طرح بے وقت کی نماز، بے وقت کے روزے اور بے موسم کے حج کا بھی کچھ حاصل نہیں اور اگر ہے تو بہت تھوڑا۔ ہمارے چوبیس گھنٹوں کے اوقات میں فجر، چاشت، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور تہجد کے اوقات روحانی اعتبار سے اپنے اندر ایک خاص برکت رکھتے ہیں۔ قرآن اور حدیث میں ان کی یہ برکت واضح فرمائی گئی ہے۔ اسی طرح ہفتہ کے دنوں میں سے جمعہ کے دن کو روحانی فیض بخشی کے اعتبار سے ایک مخصوص اہمیت حاصل ہے جو کسی دوسرے دن کو حاصل نہیں۔

سال کے بارہ مہینوں میں سے رمضان یا حج کے مہینوں کو جو شرف خصوصی حاصل ہے اس میں دوسرے مہینے ان کے شریک و ہم نوا نہیں ہیں۔ علیٰ هذا التقیاس رمضان کے آخری عشرہ کی راتوں میں سے ایک رات اللہ تعالیٰ نے مخصوص کر دی ہے جس میں وہ اپنے ملائکہ مقربین کے ذریعہ سے اس دنیا میں مامور ملائکہ کو اپنے سال بھر کے پروگرام سے آگاہ فرماتا ہے کہ وہ ہر حکم کو اس کے مقررہ وقت پر نافذ کریں۔ اسی طرح کی ایک رات میں رب العزت نے قرآن نازل فرمایا تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو انداز کیا جائے اور اس دنیا کی ہدایت کے لیے ایک آخری رسول کی بعثت کی شکل میں جو رحمت متعقباتی وہ ظہور میں آئے۔

اس کا حوالہ دینے سے مقصد اس حقیقت کا اظہار ہے کہ اس قرآن کا نزول نہ کوئی اتفاقی واقعہ ہے، نہ یہ کوئی بے وقت کی راگنی ہے، نہ یہ بے موسم کا کوئی خود رو پودا ہے، نہ یہ کوئی من گھڑت چیز ہے بلکہ یہ اس اسکیم کا ظہور ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی خلق کی اصلاح و ہدایت کے لیے پسند فرمائی ہے۔ چنانچہ اس مبارک رات میں اس کو اس نے اتارا ہے جو تمام امورِ عکلت کی تقسیم کے لیے خاص ہے۔ پس جن لوگوں کے لیے یہ اتاری گئی ہے ان کا فرض ہے کہ وہ اس کے شایانِ شان اس کی قدر کریں نہ یاد رکھیں کہ جو چیز اللہ نے اس شان و اہتمام کے ساتھ اتاری ہے اس کی ناقدری وہ کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ یہ کوئی ہوائی چیز نہیں ہے کہ یہ اس کو مذاق میں اڑا دیں اور یہ اڑ جائے۔ اس کی تصدیق یا تکذیب دونوں ہی چیزیں نہایت اہم نتائج کی حامل ہیں اور یہ نتائج لازماً سامنے آکے رہیں گے۔

اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ۔ یہ قرآن کے مقصد نزول کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس حکیم میں یہ بات ابدی بادشاہی رہی ہے کہ جس طرح پچھلی قوموں کو ان کی نافرمانیوں پر ہلاک کرنے سے پہلے ان کو تمام غیردشتر سے آگاہ کر دیا ابدی ہلاکت

دیا گیا اسی طرح اہل عرب کو بھی ان کی نافرمانیوں پر سزا دینے سے پہلے اچھی طرح آگاہ کر دیا جائے تاکہ ان میں سے جو ہدایت قبول کرنا چاہیں وہ ہدایت قبول کر لیں اور جو ہدایت نہ قبول کریں ان کے لیے کوئی عذر نہ باقی رہ جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اس قرآن کا نزول اور اس رسول کی بعثت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتمام حجت کے لیے ہے اور سنت الہی یہ ہے کہ اتمام حجت کے بعد کسی قوم کو مہلت نہیں ملا کرتی اس وجہ سے ہر شخص کا فرض ہے کہ وہ جو قدم اٹھائے یہ سوچ کر اٹھائے کہ ایک فیصلہ کن مرحلہ اس کے سامنے ہے۔ اس کو دو چیزوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے۔ — ابدی بادشاہی یا ابدی ہلاکت!!

فِيهَا يُفَرَّقُ كُلُّ امْرٍءٍ حَكِيمٍ (۴)

یہ اسی شبِ مبارک کی تعریف ہے کہ اس میں تمام مہنی بر حکمت امور کی تقسیم ہوتی ہے۔ اس آیت کو اگر سورہ قدر کی روشنی میں دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ مقررین کو زمین سے متعلق تمام امور کھیلے آگاہ فرماتا ہے اور وہ ان سے زمین میں مامور ملائکہ کو آگاہ کرنے میں اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے نقشہ کے مطابق اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔

’امراء‘ کے ساتھ حکیم کی صفت اس حقیقت کے اظہار کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ وہ کسی قوم پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ بھی اس کے عدل و حکمت پر مبنی ہوتا ہے اور اگر کسی قوم پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے تو وہ بھی اس کے عدل و حکمت پر مبنی ہوتی ہے۔ یہ مخاطبوں کو تنبیہ ہے کہ اس وقت جو مرحلہ تمہارے سامنے ہے اس کے ہر پہلو پر سنجیدگی سے غور کرو۔ اگر تم نے لا ایا لیا نہ روش اختیار کیے رکھی اور خدا کی ایک مہنی بر حکمت اس حکیم کے تقاضے پر نہ کیے تو اس کے نتائج خود تمہارے حق میں نہایت مہلک ہوں گے۔

اَمْوَاقِنُ عِنْدَنَا اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ (۵)

’امراء‘ کا نصب علی سبیل الاختصاص ہے اور مقصود اس سے اس تقسیم امور کی اہمیت و عظمت کو واضح فرمانا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے خاص امر الہی سے ہوتا ہے۔ اس میں کسی اور کو دخل نہیں ہوتا اس وجہ سے بندوں پر واجب ہے کہ اس کو کائنات کے بادشاہ حقیقی کے خاص فرمان کی حیثیت سے قبول کریں اور سچے جذبہ انقیاد کے ساتھ اس کے ہر حکم کی اطاعت کریں۔ اگر انھوں نے اس کو رد کیا، اس کا مذاق اڑایا اور اس کی تکذیب کی تو یاد رکھیں کہ یہ اس کائنات کے بادشاہ حقیقی سے بغاوت ہوگی جس کی سزا بڑی ہی ہولناک ہے۔

’اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ‘ یہ بالکل ’اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ‘ کے ہم وزن جملہ ہے جس طرح اوپر والی آیت میں قرآن کے نزول کا مقصد انذار بتا رہا ہے اسی طرح اس آیت میں یہ حقیقت واضح فرماتی ہے کہ

ان پیشین گوئیوں کی طرف اشارہ جو انبیاء سے منقول ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی اسکیم میں یہ بات پہلے سے طے تھی کہ وہ بنی اسماعیل میں ایک رسول مبعوث فرمائے گا جو بنی اسماعیل کے لیے بھی باعثِ رحمت ہوگا اور تمام خلق کے لیے بھی۔ یہ اشارہ ان پیشین گوئیوں کی طرف ہے جو حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت مسیح علیہم السلام سے منقول ہیں اور جن کا حوالہ ان کے محل میں ہم دے چکے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ اس رسول کی بعثت اسی اسکیم کے تحت ہوئی ہے اور ٹھیک اس رات میں ہوئی ہے جو اس طرح کے امورِ مہتمہ کے ظہور کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے۔

رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (۶)

یہ ارسالِ رسول کا مقصد واضح فرمایا اور خطابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ تمہارے رب نے تم کو اپنی جانب سے ایک عظیم رحمت کے طور پر مبعوث فرمایا ہے۔ اگر لوگوں نے تمہاری قدر نہ کی تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑیں گے، اپنے ہی کو اللہ کی سب سے بڑی رحمت سے محروم کریں گے۔ آیت ۴ میں رسول کے مندر ہونے کا ذکر تھا، اس آیت میں اس کے رحمت و بشارت ہونے کی طرف اشارہ ہو گیا۔ اور یہ دونوں باتیں ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں۔ جو چیز سب سے بڑی رحمت ہوگی وہ سب سے بڑی نعمت بھی بن سکتی ہے اگر اس کی قدر نہ کی جائے۔

یہاں یہ امر پیش نظر رہے کہ انذار کے پہلو کو مقدم رکھا ہے درآنحالیکہ قرآن کے نزول اور رسول کی بعثت سے اصل مقصد خلق پر رحمت ہوتا ہے اس کی وجہ وہی ہے جس کی طرف سورہ کے عمود پر تفسیر کرتے ہوئے، ہم اشارہ کر چکے ہیں کہ اس سورہ کا اصل مزاج انذار ہے۔

رَأَيْتَهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ؛ ان صفات کے حوالہ میں ایک پہلو یہ ملحوظ ہے کہ اس کائنات کا رب ایک داناد بنیا ہستی ہے، وہ اپنی خلق کو شتر بے ہمار بنا کر نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے داناد بنیا ہونے کا لازمی تقاضا ہے کہ وہ خلق کے حالات پر پوری نظر رکھے۔ لوگوں کو اپنے احکام و ادا امر سے آگاہ کرے۔ اگر وہ ان کی تعمیل کریں تو دنیا و آخرت دونوں میں اس کا انعام دے اور اگر سرکشی کریں تو اس کی سزا دے۔ دوسرا یہ کہ اس وقت اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کے ساتھ قریش کے لیڈر جو کچھ کر رہے ہیں خدائے سمیع و علیم اس سے بے خبر نہیں ہے۔ ہر بات اس کے علم میں ہے اور جب ہر بات اس کے علم میں ہے اور کوئی چیز بھی اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے تو نبی اور اہل ایمان اطمینان رکھیں کہ جو کچھ اس کی حکمت کا تقاضا ہوگا وہ لازماً ظہور میں آئے گا۔ کوئی چیز بھی اس کی راہ میں مزاحم نہ ہو سکے گی۔

ان آیات کے مقدمات کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے سورہ قصص کی آیات ۴۵-۴۶ کے تحت ہم جو کچھ لکھ آئے ہیں اس پر ایک نظر ڈال لیجیے۔

رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ (۷)

یہ منیٰ نصین کو وعید اور بڑی ہی سخت وعید ہے۔ فرمایا کہ اس انذار و بشیر کو محض ہوائی بات نہ سمجھو
نخت وعید جو محض تم پر دھونس جمانے کے لیے کہی جا رہی ہو بلکہ یہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام
چیزوں کے خداداد کی طرف سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب وہی ہر چیز کا مالک اور خداوند ہے
تو کس کے امکان میں ہے کہ اس کے کسی ارادے میں مزاحم ہو سکے۔ اگر وہ لوگوں کو پکڑنا چاہے تو جب
چاہے پکڑ لے کوئی اس کو بچا نہیں سکتا اور اگر وہ کسی کو کچھ بخشنا چاہے تو جو چاہے بخش دے کوئی اس
کو چھین نہیں سکتا۔

إِنَّ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ: یہ منیٰ طلبوں کو علامت ہے کہ ہے تو یہ حقیقت بالکل بدیہی لیکن کسی چیز
کے ماننے کے لیے صرف یہ بات کافی نہیں ہے کہ وہ بالکل واضح اور بدیہی ہے بلکہ یہ بھی ضروری ہے
کہ آدمی کے اندر اس کے ماننے کا ارادہ پایا جاتا ہو۔ اگر یہ ارادہ کسی کے اندر موجود نہ ہو تو بدیہی سے
بدیہی حقیقت کا بھی وہ انکار کر بیٹھتا ہے اور کوئی بڑے سے بڑا منطقی بھی اس کو قائل کرنے پر
قادر نہیں ہوتا۔

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ (۸)

یہ اوپر والے مضمون ہی کی مزید تاکید ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں جس کی سفارش تمہارے کچھ
کام آ سکے زندگی اور موت سب اسی کے اختیار میں ہے۔ وہی تمہارا بھی رب ہے اور وہی تمہارے
لڑے آباد و بداد کا بھی رب ہے۔ اگر تمہارے آباء و اجداد نے اس کے سوا کسی اور کو پوجا تو یہ ان کی سفاقت و
جہالت ہے۔ ان کی تقلید کو اپنے لیے دلیل نہ بناؤ ورنہ پرانے شگون پر اپنی ناک کٹوا بیٹھو گے۔

بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ (۹)

یعنی یہ انذار و بشیر ہے تو ایک امر واقعہ جس میں کسی ذی ہوش کے لیے شک و شبہ کی گنجائش نہیں
ہے۔ یہ تو وہ اپنی خود ہوشوں کے ایسے غلام ہیں کہ جب تک اس چیز کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں جس
سے ان کو آگاہ کیا جا رہا ہے اس وقت تک منہ مولے نہیں ہیں، اس وجہ سے شک میں پڑے ہوئے
کھیل رہے اور اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے کہ زندگی کے معاملات
میں جن لوگوں کی روش لا ابالیانہ ہے ان کو قائل کرنا تمہارا کام نہیں ہے۔ یہ لوگ اس وقت قائل ہوں گے
جب عذاب کا تازیانہ دیکھ لیں گے تو ان کو ان کے حال پر چھوڑو۔

فَادْعَبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ۝ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ

أَلِيمٌ (۱۰-۱۱)

ان کے لیے اس دن کا انتظار کرو جس دن آسمان ہر ایک کو نظر آنے والے دھوئیں کے ساتھ نمودار

ہوگا جو سب پر چھپا جائے گا اور وہ زبانِ حال سے اعلان کرے گا کہ یہ ایک دردناک عذاب ہے۔ یہ اس عذاب کی دھمکی ہے جس کا لوگ مطالبہ کر رہے تھے اور جس کو دیکھے بغیر نبی کے انذار کی تصدیق کے لیے تیار نہیں تھے۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ 'دُخَانٌ مُّبِیْنٌ' سے کیا مراد ہے؟ دُخَان کے معنی دھوئیں کے ہیں اور اس کے ساتھ 'مُبِیْن' کی صفت کا واضح مطلب یہی معلوم ہوتا ہے کہ دھواں ایسا ہوگا کہ ہر کہ و مراد ہر چھوٹے بڑے کو بالکل نمایاں نظر آئے گا۔ کسی کے لیے بھی اس میں کسی اشتباہ کی گنجائش نہیں ہوگی۔

مفسرین میں سے ایک گروہ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ دھواں ظہورِ قیامت کے وقت ظاہر ہوگا۔ اس کی تائید میں انہوں نے ایک روایت بھی نقل کی ہے لیکن ناقدین حدیث نے اس روایت کو تعدد گوئیوں کی روایت قرار دے کر اس کی تردید کر دی ہے۔ ہمارے نزدیک یہ روایت آیات کے سیاق و سباق کے بھی خلاف ہے۔ آگے آپ دیکھیں گے کہ سیاقِ کلام صاف ظاہر کر رہا ہے کہ یہ ذکرِ قیامت کا نہیں بلکہ کسی ایسے عذاب کا ہے جو رسولوں کی تکذیب کے نتیجہ میں ان کی قوموں پر آیا ہے، جس کی تفصیلات عادی، ثمود اور قومِ شعیب وغیرہ کی سرگزشتوں میں گزر چکی ہیں۔

ایک دوسرے گروہ نے اس سے ایک قحط مراد لیا ہے جو ان کے بیان کے مطابق، ہجرت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کے نتیجہ میں قریش پر آیا اور اس نے اتنی شدت اختیار کر لی کہ لوگ مزار تک کھانے پر مجبور ہو گئے اور بھوک سے ہر شخص کا یہ حال ہوا کہ آسمان کی طرف لوگ نظر اٹھاتے تو وہ بالکل دھواں ہی دھواں نظر آتا۔

عام طور پر ہمارے مفسرین نے اسی دوسرے قول کو اختیار کیا ہے لیکن مجھے اس میں کئی باتیں کھٹکتی ہیں۔ اول یہ کہ اپنی پوری قوم کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس طرح کی بددعا کا ذکر صرف اس تفسیری روایت ہی میں ملتا ہے۔ اس کے سوا کوئی اور شہادت اس کی موجود نہیں ہے کہ حضور نے اپنی قوم کے لیے بددعا فرمائی ہو۔ آپ کی دعا اپنی قوم کے لیے ہمیشہ یہی رہی کہ 'ذِبِّ اٰھْدِ تَوْمِیْ فَاَنْھُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ' اے میرے رب، میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ یہ لوگ جانتے نہیں (سب سے زیادہ نازک موقع ہجرت کا تھا۔ ہجرت کے موقع پر بعض دوسرے رسولوں نے اپنی اپنی قوموں کے لیے بددعا کی یہی ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ مبارک سے اس موقع پر بھی کوئی بددعا کا کلمہ نہیں نکلا۔ آپ نے فرمایا تو بس یہ فرمایا کہ 'اے مکہ! تو مجھے بہت عزیز ہے لیکن کیا کروں، تیرے فرزند مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے' مختلف جگہوں کے مواقع پر بھی، جب کہ قریش اور مسلمانوں کی فوجیں آمنے سامنے ہوتی ہیں، آپ نے جو دعائیں کی ہیں وہ تمام تو اہل ایمان کے لیے ثباتِ قدم اور حق کے لیے نصرت کے معنوں پر مشتمل ہیں۔ دشمنوں کے خلاف کوئی کلمہ زبانِ مبارک سے نکلا ہے تو وہ اس سے زیادہ نہیں ہے کہ ان

کے لوں میں اللہ ربّ ڈال دے اور ان کے قدموں کو متزلزل کر دے۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ ان مواقع پر بھی کبھی اپنی پوری قوم کے لیے آپ نے بددعا فرمائی ہو۔

دوسری یہ کہ ہجرت کے بعد سب سے زیادہ نازک موقع حدیبیہ کا موقع ہے جب قریش کی عصبیت و طاقت بالکل عریاں ہو کر سامنے آئی اور مسلمانوں کے جذبات ان کے خلاف آخری حد تک مشتعل ہو گئے۔ لیکن اس موقع پر بھی آپ نے قریش کے لیے کوئی بددعا نہیں کی۔ صرف یہی نہیں کہ بددعا نہیں کی بلکہ مسلمانوں کے مشتعل جذبات کو دبایا اور ان کو جنگ سے روک دیا اور قرآن نے جیسا کہ سورہ فتح میں تفصیل آئے گی، اس جنگ کو روک دینے کی حکمت یہ واضح فرمائی کہ جنگ ہوتی تو اندیشہ تھا کہ اس سے ان لوگوں کو نقصان پہنچتا جو دل سے مسلمان تھے لیکن اپنی مجبوریوں کے باعث ابھی مکہ سے ہجرت نہیں کر سکے تھے۔ غور کیجئے کہ جب مکہ کے ان مخفی مسلمانوں ہی کے خیال سے مسلمانوں نے اپنی کھینچی ہوئی تلواریں میانوں میں کر لیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ساتھ ایک ایسا معاہدہ کر لیا جو معاہدہ کے عام جذبات کے خلاف تھا تو انہی اہل مکہ کے لیے کسی ایسے قحط کی بددعا آپ کیسے کر سکتے تھے جس میں لوگ مردار کھانے تک پر مجبور ہو جائیں؟ اس قسم کا کوئی قحط نمودار ہوتا تو اس کی زد میں مکہ اور طائف کے سردار ہی تو نہ آتے! اس کا اصلی حملہ تو غریبوں اور عوام پر ہوتا جن کے اندر ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی بھی تھی۔

تیسری یہ کہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ کسی دعا کی ہدایت کی گئی ہے نہ کسی بددعا کی، بلکہ مہر کے ساتھ ایک ایسے دن کے انتظار کی ہدایت فرمائی گئی ہے جس دن آسمان ایک ایسے دھوئیں کے ساتھ نمودار ہوگا جو پوری قوم پر چھا جائے گا اور جو زبانِ حال سے یہ منادی کرے گا کہ یہ وہی دردناک عذاب ہے جس سے لوگوں کو آگاہ کیا گیا لیکن لوگ اس کا مذاق اڑاتے رہے۔ گویا اس کی نوعیت ایک عید کی ہے اور عید حالات کے ساتھ مشروط ہوتی ہے۔ قرآن میں قریش کو بار بار اس طرح کے عذاب سے ڈرایا گیا جس طرح کے عذاب عاد، ثمود، قوم لوط اور قوم شعیب وغیرہ پر آئے لیکن اس قسم کا کوئی عذاب ان پر نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل عرب کی اکثریت ایمان لائی۔ صرف تھوڑے سے اشرار اپنی شرارت پر اڑے رہے جو یا تو اہل ایمان کے ساتھ تصادم میں ختم ہو گئے یا فتح مکہ کے موقع پر انھوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔

چوتھی یہ کہ قحط کی تعبیر دخان مبین سے کوئی موزوں تعبیر نہیں ہے۔ قحط کا مضمون عربی شاعری کا ایک پرمال مضمون ہے۔ جس زمانے میں شمال کی ٹھنڈی ہوائیں چلتیں ملک میں ایک قحط کی سی حالت پیدا ہو جاتی۔ بعض علاقوں میں حالات نہایت سنگین بھی ہو جاتے۔ عرب شعرا اپنے قصائد میں ان حالات کی نہایت مؤثر تصویر کھینچتے ہیں اور مختلف استعارات، کنایات اور تشبیہات سے پورے حالات نگاہوں کے سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کسی شاعر نے بھی کسی شدید سے شدید

قحط کو بھی 'دخان مبین' سے تعبیر کیا ہو یا اس کے ان ذکر بیان کرنے کے لیے یہ اسلوب بیان اختیار کیا ہو۔
ان دجوں سے قحط والی روایت اگر صحیح بھی ہے تو اس کا تعلق اس آیت سے نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی قحط پڑا ہو، یہ بھی امکان ہے کہ یہ قحط بہت سخت ہو گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت بھی رہی ہے کہ رسولوں کی بعثت کے درمیں ان کی قومیں ایسی آزمائشوں میں ڈالی گئی ہیں جس سے ان کے اندر تبتہ اور انابت پیدا ہو۔ اس سنت کے اشارات قرآن میں موجود ہیں۔ ان تمام امکانات کے باوجود اس آیت کا تعلق کسی ایسے قحط سے نہیں معلوم ہوتا جس کی شدت سے ہر شخص کا یہ حال ہو گیا کہ اس کو آسمان دھوئیں کی شکل میں نظر آنے لگا۔

'دخان مبین' کی تعبیر سے ذہن اگر منتقل ہوتا ہے تو قحط کی طرف نہیں بلکہ 'حاصب' کے عذاب کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ عرب کی پچھلی قوموں پر رسولوں کی تکذیب کے نتیجہ میں بیشتر یہی عذاب آیا ہے۔ عاد، ثمود، قوم لوط اور قوم شعیب وغیرہ کی جو سرگزشتیں سمجھے گزر چکی ہیں ان میں اس عذاب کی تفصیلات بیان ہو چکی ہیں۔ شعراء عرب کے کلام اور قرآن سے اس کی جو تصویر سامنے آتی ہے وہ 'دخان مبین' کی تعبیر سے بہت ملتی جلتی ہوئی ہے۔ اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ سیاہ غبار کا ایک ستون سا آسمان کی طرف اٹھتا نظر آتا ہے۔ اس غبار میں جہت تک سورج بالکل چھپ نہیں جاتا اس کی شعاعیں بھی اس کے اندر مخلوط ہوتی ہیں جس سے دیکھنے والوں کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی جنگل میں آگ لگی ہوئی ہے جس کا دھواں آسمان تک اٹھ رہا ہے۔ پھر جب ہوا کا زور بڑھتا ہے اور یہ طوفان کسی طرف کا رخ کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ابر سیاہ چھا رہا ہے جو بس برسے والا ہی ہے۔ پھر یہ ایک ہونک شکل اختیار کر لیتا ہے اور بستیوں کی بستیوں کو ریت اور کنکر پتھر کی بارش سے ڈھانک دیتا ہے۔ قوم عاد پر جب عذاب آیا تو انھوں نے فضلہ کے سیاہ غبار کو ابر سیاہ خیال کیا۔ چنانچہ سورہ احقاف میں ان کا ذکر یہ آیا ہے: قَلَمًا رَاوُكَ عَادٌ مَّا مُتَّقِبِلْ اَوْ دِيْنِيْهِمْ لَا تَالُوْا هٰذَا عَادٌ مِّنْ مَّطْوِيْنَ طِيْلٍ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهٖ دِرْيَحْ فَيَهَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ (۲۴) پس جب انھوں نے اس عذاب کو ایک ابر کی صورت میں اپنی فادلوں کی طرف بڑھتے دیکھا تو بولے کہ یہ تو بادل ہے جو ہمیں سیراب کرنے والا ہے۔ نہیں بلکہ یہ وہی عذاب ہے جس کے لیے تم نے جلدی مچا رکھی تھی۔ ایک بادندہ جس کے اندر ایکسا دناک عذاب ہے، اسی عذاب کو قوم شعیب کی تباہی کے ذکر میں عَذَابٌ يَوْمِ الظُّلَّةِ سے تعبیر فرمایا گیا: فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَهُمْ عَذَابٌ يَوْمِ الظُّلَّةِ... (الشعرا ۱۸۹) پس انھوں نے اس کی تکذیب کر دی جس کے نتیجہ میں ان کو یوم ظلہ کے عذاب نے پکڑ لیا۔ 'ظلہ' چھتری اور سائبان اور شامیڈنے وغیرہ کے لیے بھی آتا ہے اور ابر کے لیے بھی۔

'حاصب' کا عذاب اپنے ابتدائی مرحلہ میں اُٹھتے ہوئے ابر یا دھوئیں ہی کی شکل میں نظر آتا ہے

اس وجہ سے قرین قیاس بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ اسی عذاب کی دھمکی ہو۔ یہ دھمکی نہایت واضح الفاظ میں قریش کو عدا اور نمود وغیرہ قوموں کی سرگزشتیں سنا کر دی بھی گئی تھی ہم نہایت وضاحت کے ساتھ پچھلی سورتوں کی تفسیر میں ان قوموں کے عذاب کی نوعیت واضح کر چکے ہیں۔ آگے کی سورتوں کی تفسیر میں بھی یہ تفصیلات آئیں گی۔ وہاں ہم اساذام رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق بھی اس باب میں ان شاء اللہ پیش کریں گے۔

یہ دھمکی جیسا کہ ہم اوپر اشارہ کر چکے ہیں، اس شرط کے ساتھ مشروط تھی کہ مخالفین اگر رسول کی تکذیب کر دیں گے تو ان پر عذاب آجائے گا لیکن مشرکین قریش کی اکثریت، جیسا کہ معلوم ہے، آہستہ آہستہ مسلمان ہو گئی اور صلح حدیبیہ کے بعد تو ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ بالتدریج معاندین کا زور بالکل ٹوٹ گیا، یہاں تک کہ فتح مکہ کے بعد یدِ خنُونِ فی دینِ اللہ اُتُوا جَا (النصر، ۲) کی پیشین گوئی اس طرح پوری ہوئی کہ اس کی صداقت کا مشاہدہ ہر شخص نے اپنی آنکھوں سے کر لیا۔ ظاہر ہے کہ جو دھمکی تکذیب کی شرط کے ساتھ مشروط تھی اس تصدیق کے بعد اس کے ظہور میں آنے کے لیے کوئی وجہ باقی نہیں رہی چنانچہ قریش بحیثیت مجموعی اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے۔ صرف ان کے دہ اشترار مسلمانوں کی تلواروں کی درمیں آٹے جہان پر حملہ آور ہوئے اور جو تلواروں سے بچ رہے انھوں نے فتح مکہ کے بعد گھٹنے ٹیک دیے۔

لَعْنُشَى النَّاسِ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ (۱۱)

یہ اس عذاب کی شدت کی تعبیر ہے کہ وہ لوگوں کو اس طرح چھالے گا کہ کسی کے لیے بھی اس سے فرار کی کوئی راہ باقی نہیں رہے گی۔ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یہ زبانِ حال یا صورتِ حال کی تعبیر ہے کہ ہر شخص پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ کوئی وقتی جھونکا نہیں ہے جو آیا اور گزر گیا بلکہ قہر الہی ہے جو سب کی مکر توڑ کے رکھ دے گا۔

دَبَّأَ اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ (۱۲)

یعنی اس وقت تو یہ بہت اکر رہے اور بڑے طنطنہ سے عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں لیکن جب اس کی لپیٹ میں آجائیں گے تو فریاد کریں گے کہ اے رب! اس عذاب سے نجات دے۔ اب ہم ایمان لائے۔

أَتَىٰ لَهُمُ الذِّكْرُ وَقَدْ حَاوَاهُمُ رَسُولٌ مِّنْهُمْ ۖ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَتَالَوْا
مَعَكُمْ مَّجْنُونٌ (۱۳-۱۲)

یہ وہ جواب ہے جو ان لوگوں کو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جائے گا۔ فرمایا کہ عذاب آجائے گا بعد قبولِ نصیحت کا کہاں موقع باقی رہے گا! بالخصوص جبکہ ان کے پاس اتمامِ حجت کے لیے

اللہ نے اپنا ایک رسول بھی بھیج دیا تھا جس نے ہر بات کی اچھی طرح وضاحت کر دی تھی لیکن انہوں نے نہایت تکبر کے ساتھ اس سے منہ موڑا اور اس پر یہ الزام لگایا کہ یہ دوسروں کا سکھایا پڑھایا ہوا ہے جس کو عذاب و قیامت کا مایخو لیا ہو گیا ہے۔ اب توبہ کا وقت گزر چکا۔ توبہ کا وقت وہ تھا جب رسول توبہ کی منادی کر رہا تھا۔ وہ وقت انہوں نے کھو دیا تو اب وہ ان کے لیے واپس آنے والا نہیں ہے۔

اس قسم کا جواب عذاب کی گرفت میں آ جانے والے متکبرین کے لیے جگہ جگہ نقل ہوا ہے۔ بعض متکبرین کو یہ جواب مخاطب کر کے دیا گیا ہے۔ مثلاً فرعون کو خطاب کر کے فرمایا: اَلْاِن دَقْدَ عَصَيْتَ قَبْلُ (یونس: ۹۱) (اب ایمان لائے! اس سے پہلے تو تم نے نافرمانی کی) دوسرے مقام میں ہے: قَبْلُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رَبَّنَا اَخْتَنَّا اِلٰی اَجَلٍ قَرِيْبٍ نَّجِیْبٌ دَعْوَتُكَ ذَنْبُكَ الدُّسُلُ اَوْ كُنْمْ تَكْرُوْا اَنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِّنْ زَوَالٍ (اباہیم: ۴۴) (تو عذاب کی گرفت میں آ جانے کے بعد وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھائے پکاریں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے، ہم تیری دعوت قبول اور رسولوں کی پیروی کریں گے۔ اس وقت ان کو جواب ملے گا کہ کیا تم لوگ اس سے پہلے تمہیں نہیں کہاتے تھے کہ تم کبھی اپنے موقف سے ہٹنے والے نہیں ہو) آیت زیر بحث میں یہی بات ان سے منہ پھیر کر غائبانہ اسلوب میں فرمائی گئی ہے۔ اسلوب کی یہ تبدیلیاں بلاغت کے تقاضوں کے تحت ہوتی ہیں اور اہل ذوق کے لیے یہ چیزیں محتاج وضاحت نہیں ہیں۔ خطاب کے اسلوب میں شدت اور غائبانہ اسلوب میں اعراض کا مضمون نمایاں ہوتا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قریش کا یہ الزام کہ آپ کو بعض دوسرے لوگ سکھاتے ہیں، اور قرآن امین یہ ان کی غلط سکھائی ہوئی باتیں وحی کے دعوے کے ساتھ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، بعض دوسرے لوگوں کو مقامات میں بھی مذکور ہے۔ یہ الزام قریش نے محض ان لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے ایجاد کیا تھا جو قرآن کے مواد بحث و استدلال سے متاثر ہو کر یہ سوچنے لگ گئے تھے کہ اس قسم کا پر مغز کلام کوئی اقیٰ غیبی رہنمائی کے بغیر نہیں پیش کر سکتا۔ اس طرح کے لوگوں کو قرآن سے بدگمان کرنے کے لیے قریش نے یا شغل ایجاد کیا کہ یہ کلام کسی وحی والہام کا اثر نہیں بلکہ کچھ پڑھے لکھے لوگوں کی سازش کا نتیجہ ہے۔ وہ لوگ درپردہ یہ کلام ایجاد کرتے ہیں اور یہ شخص اس کو وحی کے نام سے پیش کرتا ہے۔ مقصود سازش کرنے والوں کا یہ ہے کہ اس راہ سے وہ ہماری قوم میں تفریق پیدا کریں۔ یہ الزام لگا ہوئے وہ یہ بھی تاثر دیتے کہ اس سازش میں بعض اہل کتاب اور عجمی بھی شامل ہیں تاکہ اس طرح وہ قرآن مجید اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عربوں کے قومی جذبات کو کامیابی کے ساتھ بھڑکاسکیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہنے کی اصل وجہ کی طرف اس کے محل میں ہم اشارہ کر چکے ہیں کہ قریش محسوس کرتے تھے کہ ادل تو آپ کے دل پر خوفِ عذابِ آخرت کا ایسا غلبہ ہے کہ آپ اٹھتے بیٹھتے، ہر وقت اسی کی یاد دہانی کرتے ہیں۔ دوسرے آپ کے لب و لہجہ میں ایسا اذعان و یقین ہے کہ ہر شخص اس سے متاثر ہو کر یہ سوچنے لگتا ہے کہ اگر یہ شخص اللہ کی طرف سے مامور نہ ہوتا تو اس کو کیا پڑی تھی کہ دوسروں کے غم میں اپنا خواب و خور حرام کر لیتا؟ لوگوں کے اس تاثر کو دور کرنے کے لیے قریش نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جس طرح بعض لوگوں کو بعض چیزوں کا سودا ہو جایا کرتا ہے، وہ اٹھتے بیٹھتے اسی چیز کی رٹ لگاتے رہتے ہیں اور ہر جگہ ان کو وہی چیز نظر آتی ہے، اسی طرح اس شخص کو بھی عذاب کا سودا ہو گیا ہے۔ ہر گوشے سے اس کو وہی آنا دکھائی دیتا ہے۔ اس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے بلکہ یہ محض ایک خبط و جنون ہے۔ بھلا عذاب ہم پر کدھر سے اور کیوں آجائے گا!

إِنَّا كَاثِفُوا الْعَذَابَ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ (۱۵)

جو خواہشوں کے بندہ ہو تو میرے لانے والے بن جائیں گے، کچھ وقت کے لیے عذاب ہٹا دیں لیکن تم پھر اسی راہ پر چلو گے جس پر عذاب سے پہلے چلتے رہے ہو۔ اپنی خواہشوں کے غلاموں کا حال یہی ہوتا ہے کہ جب ان کو کوئی آزمائش پیش آجاتی ہے تو ناک رگڑ کے تو بہ کرتے ہیں لیکن جب آزمائش گزر جاتی ہے تو اس طرح چل دیتے ہیں گویا نہ کوئی بات پیش آئی، نہ انہوں نے کوئی قول و قرار کیا اور نہ آئندہ اب اس طرح کی بات پیش آئے گی۔

يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ إِنَّا مُنتَقِمُونَ (۱۶)

یعنی اس دنیا میں پکڑ سے چھوٹ بھی گئے تو یہ چیز وجہ اطمینان نہیں ہونی چاہیے۔ اس دن کو یاد رکھو جس دن ہم بڑی پکڑ پکڑیں گے۔ بڑی پکڑ سے مراد قیامت کی پکڑ ہے۔ اس دنیا میں قوموں کی جو گرفت ہوتی ہے وہ قیامت کے مقابل میں بہر حال چھوٹی ہی ہوتی ہے۔ قیامت کی پکڑ ابدی اور دائمی ہوگی اور اس دن تمام مجرموں سے اللہ تعالیٰ پورا پورا انتقام لے گا۔

۲۔ آگے کا مضمون — آیات: ۱۷-۳۳

آگے اس بات کی تاریخی دلیل پیش کی گئی ہے جو اوپر کے پیرے میں بیان فرمائی گئی ہے۔ قریش کی تنبیہ کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی سرگزشت کا اتنا حصہ بالا جمال سنا دیا گیا ہے جس سے ان پر یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ فرعون نے خدا کے رسول کے ساتھ جو چال چلی تھی وہی چال قریش کے فراعنہ بھی خدا کے رسول کے ساتھ چل رہے ہیں۔ فرعونوں کو اللہ نے ان کی چالوں کی سزا دی

اس بات سے کہ تم مجھے سنگسار کرو اور اگر تم میری تصدیق نہیں کرتے تو میری راہ

چھوڑو۔ ۱۴-۲۱

پس اس نے اپنے رب سے دعا مانگی کہ یہ مجرم ہیں۔ حکم ہوا کہ میرے بندوں کو
لے کر راتوں رات نکل جاؤ، آگاہ رہو کہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ اور دریا کو ساکن

چھوڑو، یہ ڈوبنے والی فوج نہیں گے۔ ۲۲-۲۴

انہوں نے کتنے ہی باغ اور چشمے، کھیتیاں اور راحت بخش ٹھکانے اور سامان
عیش، جس میں وہ مگن رہتے تھے، چھوڑے۔ ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتے
ہیں اور ان چیزوں کا وارث ہم نے دوسروں کو بتایا۔ پس نہ ان پر آسمان نے آنسو بہائے
اور نہ زمین ہی نے اور نہ وہ مہلت پانے والے ہی بنے۔ ۲۵-۲۹

اور ہم نے بنی اسرائیل کو ذلیل کرنے والے عذاب سے نجات دی۔ یعنی فرعون
سے۔ بے شک وہ بڑا ہی سرکش، حدود سے نکل جانے والا تھا۔ اور ہم نے ان کو دنیا
والوں پر ترجیح دی جان بوجھ کر اور ان کو ایسی نشانیاں دیں جن میں کھلا ہوا انعام

تھا۔ ۳۰-۳۳

۳۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَلَقَدْ آتَيْنَا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ (۱۴)

تریش اور قوم فرعون کے حالات میں مشابہت کی طرف قرآن نے جگہ جگہ اشارے کیے ہیں یہاں
بھی اسی کی طرف اشارہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آج جس طرح کے امتحان میں ہم نے تریش کو ڈالا
ہے اسی طرح کے امتحان میں ہم نے اس سے پہلے قوم فرعون کو بھی ڈالا تھا۔ جس طرح ان کو سامان عیش و
رفاہیت کی فراوانی حاصل ہوئی اسی طرح ان کو بھی دولت و نعمت کی کثرت عطا ہوئی تھی۔ پھر جس طرح

تریش اور قوم
فرعون کی مشابہت

ان کی طرف ایک معزز رسول انذار اور اتمامِ حجت کے لیے آیا اسی طرح ان کی طرف بھی ایک باعثِ رسول آیا ہے۔ اس مشابہت کے حوالہ سے مقصود ظاہر ہے کہ یہ دکھانا ہے کہ جو انجام ان کا ہوا، وہی انجام لازماً ان کا بھی ہونا ہے اگر انھوں نے بھی انہی کی روش اختیار کی۔

اس سے یہ حقیقت واضح ہوتی کہ اس دنیا میں قوموں کو جو دولت و شوکت حاصل ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان کے لیے ہوتی ہے۔ وہ یہ سب کچھ دے کر یہ دیکھتا ہے کہ اللہ کی نعمتیں پاکر قومیں اس کی شکر گزاری اور بندگی کی راہ پر چلتی ہیں یا کشرشی اور طغیان کی راہ اختیار کر لیتی ہیں۔ اگر وہ یہ دوسری راہ اختیار کر لیتی ہیں تو مہلت کی ایک مدت ان کو ملتی ہے جس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کا نام و نشان مٹا دیتا ہے۔

رَسُولُ کے ساتھ کَرِیْمُ کی صفت اس حقیقت کے اظہار کے لیے ہے کہ رسول چونکہ بادشاہِ عزت و شرف کائنات کے سفیرِ کائنات سے لوگوں کے پاس آتا ہے اس وجہ سے عزت و شرف اس کے اس منصب متعینہ بالت کا ایک لازمی تقاضا ہے اس کے متعلق یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ وہ امیر ہے یا غریب اور نہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ فرعون کے شاہی خاندان سے ہے یا بنی اسرائیل کے غریب خاندان سے جن کو فرعونی غلام اور ذلیل سمجھتے تھے۔ اس کا اصلی وصف یہ ہے کہ وہ خدا کا سفیر ہے اور جو خدا کا سفیر ہے اس سے معزز خدا کے سوا نہ کوئی اور ہے، نہ ہو سکتا ہے۔

اَنْ اَذُوْا اِلَیَّ عِبَادَ اللّٰهِ ۚ اِنِّیْۤ اِنِّیْ لَکُمْ رَسُوْلٌ اَمِیْنٌ (۱۸)

اَنْ سے پہلے حرفِ جو مخدوف ہے یعنی با عزت رسول اس پیغام کے ساتھ ان کے پاس آیا کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالہ کر دو۔ یہ وہی بات ہے جو دوسرے مقامات میں فَاَرْسَلْنَا عَلٰی بَنِیْۤ اِسْرَآءِیْلَ (۱۳) کے الفاظ سے نقل ہوئی ہے۔ البتہ یہ فرق ہے کہ اس فقرے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے مطالبہ کی دلیل بھی سمودی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے بندے ہیں کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ ان کو اپنا بندہ بنانے کی کوشش کرے اس دبر سے ان کو میرے ساتھ جانے دو تا کہ ہم اپنے رب کی بندگی جس طرح کرنی چاہتے ہیں بغیر کسی روک ٹوک کے کر سکیں۔ یہ سوال کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو کہاں لے جانا چاہتے تھے اس تفسیر میں جگہ جگہ زیر بحث آچکا ہے۔ اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اتنی بات واضح ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کے لیے اللہ کی بندگی کی پوری آزادی چاہتے تھے۔ فرعون کے لیے یہ حق تسلیم کرتے کو تیار نہیں تھے کہ وہ لوگوں کو اپنا بندہ بنائے رکھے۔

اِنِّیْ لَکُمْ رَسُوْلٌ اَمِیْنٌ۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے درباریوں کو اطمینان دایا کہ میں کوئی مدعی اور مفتری نہیں ہوں بلکہ فی الواقع خدا کا رسول ہوں۔ پوری امانت و دیانت کے ساتھ تم کو ہی پیغام پہنچا رہا ہوں جو خدا نے دے کر مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام

نے یہ بات مجرد اپنی صفائی میں نہیں فرمائی بلکہ اس کے اندر ایک تہدید بھی مخفی ہے کہ اگر مجھے منقری قرار دے کر میری تکذیب کی گئی تو اس کے نتائج نہایت مہلک ہوں گے۔ جس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے وہ ان لوگوں سے ضرور انتقام لے گا۔

وَأَنْتَ لَا تَعْلُو عَلَى اللَّهِ ۚ إِنِّي آتِيكُمْ بِبَلَدٍ مُّبِينٍ (۱۹)

یہ اسی پیغام کا حصہ ہے کہ مجھے یہ پیغام پہنچانے کی بھی ہدایت ہوئی ہے کہ خدا کے اس حکم کو سیدھا مان لو۔ اگر تم نے سرکشی کی تو یہ سرکشی صرف میرے ہی مقابلہ میں نہیں ہوگی بلکہ یہ اصل خدا کے مقابل میں ہوگی اس لیے کہ میری اصل حیثیت یہ ہے کہ میں خدا کا سفیر ہوں۔

’إِنِّي آتِيكُمْ بِبَلَدٍ مُّبِينٍ‘۔ ’سُلطانِ مبین‘ سے اشارہ عصا اور یدِ بیضاء کے معجزات کی طرف ہے۔ یعنی میں سفیر الہی ہونے کی اپنے پاس نہایت واضح سند رکھتا ہوں اور وہ میں تمہیں دکھاتا ہوں تاکہ میرے باب میں تمہیں کوئی شک باقی نہ رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ ایک نہایت سرکش اور جبار بادشاہ کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شروع ہی سے ان کو ایسے معجزات سے مسلح فرما دیا تھا جو ان کے مخالفوں پر حجت ہو سکیں۔

وَرَبِّيَ وَعَدَّتْ بِرَبِّي دَرَبْتُكُمْ أَنْتَ شَرُّ جُمُودٍ (۲۰)

یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت فرمائی ہے جب ان کے مطالبہ نے تمام قبیلوں میں ایک ہلچل برپا کر دی۔ اس وقت ان کو قتل کی دھمکی بھی دی گئی اور یہ اندیشہ بھی پیدا ہو گیا کہ کہیں یہ سرپھری قوم بوکھلا کر آپ کو سنگسار ہی نہ کر دے۔ اس وقت آپ کے لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ اگر تم لوگ مجھے سنگسار کرنے کی نیت رکھتے ہو تو میں اپنے کو اس دہ کی پناہ میں دیتا ہوں جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ ’دَرَبْتُكُمْ‘ (اور تمہارا بھی رب ہے) کے الفاظ میں ایک مؤثر اپیل بھی ہے، نہایت بلیغ دعوت بھی ہے اور نہایت پُر وقار تنبیہ بھی اور ساتھ ہی اس میں یہ طنز بھی مخفی ہے کہ اس خناس کے کہے میں اگر جو تمہارا ’ربِ اعلیٰ‘ بنا ہوا بیٹھا ہے کوئی ایسی حرکت نہ کر گزرنا جو تمہاری ساری قوم کا بڑا ہی غرق کر دے۔

وَإِنْ تَسْتَكْثِرُوا إِلَىٰ فَإِنِّي فَاعِيٌ لِّكُمْ كَوْمَ تَوْمِ لُؤْلُؤٍ (۲۱)

یعنی اگر تم لوگ یہ باور کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہو کہ میں خدا کا سفیر ہوں تو کم از کم مجھے قتل یا سنگسار کرنے کے مجرم نہ بنو بلکہ میری راہ چھوڑو۔ میں بنی اسرائیل کو لے کر جہاں جانا چاہتا ہوں چلا جاؤں۔ بہتر تو یہ تھا کہ تم میری بات باور کرتے اور مجھ پر ایمان لاتے۔ یہ چیز تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کی سعادت کی ضامن ہوتی۔ اگر یہ منظور نہیں ہے تو کم از کم میری راہ میں مزاحم ہونے کی کوشش نہ کرو۔

قَدْ عَارَبَهُ إِنَّا هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ (۲۲)

قبطیوں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس اپیل اور تنبیہ کا کوئی اثر نہیں ہوا بلکہ وہ بدستور اپنی سازشوں اور سرگرمیوں میں لگے رہے۔ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے فریاد کی، 'اے رب، یہ لوگ سننے اور ماننے والے نہیں ہیں بلکہ یہ بکے مجرم ہیں، تو ہی ہے جو ان کے چنگل سے رہائی دلا سکتا ہے۔'

فَأَسْرِ بِعَبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُّتَّبِعُونَ (۲۳)

یہ فریاد بالکل بروقت تھی اس وجہ سے فوراً شنوائی ہوئی۔ قبولیت کی مبادرت ظاہر کرنے کے لیے یہاں کوئی ایسا لفظ لانا بھی ضروری نہیں سمجھا گیا جس سے یہ ظاہر ہو کہ وہ ایک جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ ہدایت ہوئی۔ حکم ہوا کہ میرے بندوں کو لے کر یہاں سے راتوں رات نکل جاؤ اور ساتھ ہی یہ تنبیہ بھی فرمادی گئی کہ فرعون کی طرف سے تمہارا تعاقب ہو گا۔ اس انتباہ کی ضرورت اس وجہ سے پیش آئی کہ فرعون نے اگرچہ ان آفتوں سے تنگ آکر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کے نتیجہ میں مصر پر نازل ہوئیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چند دن کے لیے جانے کی اجازت دے دی لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری قوم سمیت روانہ ہوئے تو اس کی نیت بدل گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ اجازت دینے میں اس نے غلطی کی ہے۔ چنانچہ وہ فوراً اپنی اور اپنے تمام علاقائی سرداروں کی فوجیں لے کر ان کے تعاقب میں روانہ ہوا کہ ان کو مجبور کر کے پھر واپس لائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس پیش آنے والی صورت حال سے پہلے سے آگاہ کر دیا تھا تا کہ کوچ و قیام میں کوئی غیر ضروری تاخیر پیش نہ آئے بلکہ وہ مقررہ پروگرام کے مطابق دریا کو عبور کرنے کی کوشش کریں۔

فَأَسْرِ بِعَبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُّتَّبِعُونَ (۲۳)

’دھو‘ کے معنی ساکن کے ہیں یعنی تم اس ہوا کے رکنے سے پہلے پہلے دریا سے نکل جاؤ جس ہوا کے ذریعہ سے پانی کو قدرت ہٹائے اور تمہارے لیے راستہ صاف کرے گی۔ تمہارے نکلنے ہی دریا پر سکون ہو جائے گا اور ہٹا ہوا پانی پھر اپنی جگہ گھیر لے گا۔ اس دوران میں مصری تمہارے تعاقب میں دریا کے بیچ میں ہوں گے۔ اور پانی ان پر اس طرح چھا جائے گا کہ وہ پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔

نہایت عجیب و غریب

كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعَيْوُنٍ ۖ وَزُرُوعٍ ۖ وَمَقَامِرٍ كَرِيمٍ ۖ فَتَقَعَتْ كَانُوا فِيهَا

فِيهِمْ (۲۵-۲۶)

یعنی جن باغوں اور چشموں، کھیتوں اور پر شوکت کوٹھیوں اور عیش کے سامانوں نے ان کو اتکب

میں مبتلا کیا، ان سے محروم ہو کر وہ سمندر کی موجوں کا لقمہ بنے۔ ان کا گمان تھا کہ یہ چیزیں ان کی کامیابی اور ترقی کی دلیل ہیں اور جو لوگ ان کو تباہی سے ڈراتے ہیں وہ بالکل بے خود ہیں۔ لیکن ثابت ہو گیا کہ خدا کے خوف کے بغیر یہ چیزیں تباہی کا پیش خیمہ ہیں اور جب تباہی آتی ہے تو ان میں سے کوئی چیز بھی کام نہیں آتی۔

كَذَٰلِكَ تَقْدَرُ أَعْيُنُنَا وَقُومًا آخِرِينَ (۲۸)

مجرموں کے لیے سنت الہی 'کذا لک' کے بعد فَقَدُ بِالْمُجْرِمِينَ کے الفاظ پر بناٹے قرینہ محذوف ہیں۔ یعنی ہم نے ان کے ساتھ جو کچھ کیا مجرموں کے ساتھ ہم ایسا ہی کرتے آئے ہیں اور ایسا ہی آئندہ بھی کریں گے وَأَعْيُنُنَا قَوْمًا آخِرِينَ اور ان چیزوں کا وارث ہم نے دوسروں کو بنایا۔ 'دوسروں' سے مراد یہاں بنی اسرائیل نہیں ہیں۔ مہر سے نکلنے کے بعد بنی اسرائیل کا مصر آنا ثابت نہیں ہے۔ ممکن ہے اس سے مراد پڑوس کی وہ قومیں ہوں جن سے فرعونوں کو برا بر اندیشہ رہا کہ مبادا وہ بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ ملا کر ملک پر قبضہ کر لیں۔ تو رات سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کے ذکور کے قتل کی جو اسکیم چلائی گئی تھی اس کا محرک ان کا یہ اندیشہ بھی تھا کہ اگر بنی اسرائیل کی تعداد زیادہ ہو گئی تو وہ ان کے دشمنوں کے ساتھ مل کر ان کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں۔

فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْتَظِرِينَ (۲۹)

یعنی جب تک وہ اقتدار میں رہے اس وقت تک تو سمجھتے رہے کہ وہ ایک عظیم تمدن کے بانی ہیں اور ساری دنیا ہمیشہ ان کی کنوڑی رہے گی لیکن ان کی تباہی پر نہ آسمان رویا، نہ زمین ہی نے دوا نسو بہاٹے بلکہ ہر ایک نے اطمینان کا سانس لیا کہ خس کم جہاں پاک!

یہ امر یہاں واضح رہے کہ ایک مظلوم کی موت پر تو آسمان بھی کبیدہ خاطر ہوتا ہے اور زمین بھی فریاد کرتی ہے۔ تو رات میں لکھا ہے کہ خداوند نے فرمایا کہ زمین سے مجھے بابل کا خون پکارتا ہے۔ لیکن عالموں اور نافرمانوں کی بربادی پر آسمان اور زمین سب خوش ہوتے ہیں، خاص طور پر ان نافرمانوں کی تباہی پر جن پر اللہ نے اپنے رسول کے ذریعہ سے حجت تمام کر دی ہو۔

وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَٰءِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ ۚ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ

عَالِيًا مِّنَ الْمُسْرِفِينَ (۳۰-۳۱)

'مِنْ فِرْعَوْنَ' بدل ہے 'الْعَذَابِ الْمُهِينِ' سے۔ گریا اللہ نے خود فرعون کو ایک عذابِ ذلت سے تعبیر فرمایا۔ فرعون تو حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو ذلیل سمجھتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ ان کے نزدیک خود فرعون نہ صرف ذلیل بلکہ ایک عذابِ رسوائی تھا۔

إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِّنَ الْمُسْرِفِينَ۔ یہ وجہ بیان ہوئی ہے اس بات کی کہ کیوں اسے ایک رسوا کن

عذاب سے تعبیر کیا گیا۔ فرمایا کہ اس وجہ سے کہ وہ نہایت سرکش اور اللہ کے مقرر کردہ حدود سے تجاوز کر جانے والوں میں سے تھا۔ جو لوگ اللہ کے آگے سرکشی کرتے ہیں وہ مظلوموں کے لیے عذاب اور عذاب اللہ ذلیل ہوتے ہیں۔

وَلَقَدْ اخْتَرْنَا لَهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ (۳۲)

یعنی فرعون اور اس کی قوم کو تو ہم نے غرق دریا کیا اور بنی اسرائیل کو، جو ان کے تذمریوں کے نیچے پامال ہو رہے تھے، اہل عالم کی رہنمائی کے لیے انتخاب کیا۔ یہ امر یہاں واضح رہے کہ جو قوم خدا کی شریعت کی حامل بنائی جاتی ہے فطری طور پر وہی اہل اور حقدار ہوتی ہے اس بات کی کہ وہ خلق کی رہنمائی کرے۔ اس کا یہ منصب مشروط ہوتا ہے اس شرط کے ساتھ کہ وہ اپنی منصبی ذمہ داری پوری دیانت کے ساتھ رہنمائی کی ادا کرے۔ اگر وہ یہ ذمہ داری ادا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے یہ منصب چھین کر دوسروں کے حوالہ کر دیتا ہے۔ ایک خاص دور میں بنی اسرائیل کو یہ منصب حاصل ہوا لیکن جب وہ اس کے اہل نہیں رہے تو وہ معزول کر دیے گئے اور ہدایت خلق کی ذمہ داری ملت مسلمہ کے سپرد ہوئی۔

’علیٰ علیہم‘ کے الفاظ سے تاریخ کے اس فلسفہ کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ اس دنیا میں قوموں کا عزل و تاریخ کا نصب اتفاقی واقعات کے طور پر نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی کسوٹی پر جانچ کر جس قوم کو اہل پاتا ہے ایک فلسفہ اس کو منتخب کرتا ہے اور جس کو نااہل پاتا ہے اس کو رد کر دیتا ہے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جو معزول ہوئے ہیں وہ دوسروں کو الزام دینے کے بجائے اپنی نالائقی پر سر پٹیں اور جو اقتدار پر آئے وہ فخر و غرور میں مبتلا ہونے کے بجائے خدا کے شکر گزار ہوں اور اپنی ذمہ داریاں ادا کریں۔ اس دنیا کے عروج و زوال کا سارا نقشہ اللہ تعالیٰ مرتب کرتا ہے اور اس کی بنیاد تمام تر قوموں کے اخلاق و کردار پر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم بے خطا اور اس کی حکمت بے لاگ ہے۔

ان آیات کے اندر بنی اسرائیل کے لیے، جو ان آیات کے زمانہ نزول میں قرآن اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے لیے کمر بستہ رہے تھے، نہایت اہم تنبیہ ہے جس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ ایک ہی نکتہ سمجھ گئے ہوتے کہ ان کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بنیاد پر کیا تھا اور اب اس کے علم ہی کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اس کے اہل نہیں رہے تو وہ اس انجام بد سے بچ جاتے جو اسلام کی مخالفت کے نتیجہ میں ان کے سامنے آیا۔

وَأَتَيْنَهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ (۳۳)

’بَلَاءٌ‘ کے اصل معنی تو امتحان اور جانچ کے ہیں لیکن امتحان نعمت کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کا درمیت کے ذریعے سے بھی۔ نعمت کا امتحان شکر کی جانچ کے لیے ہوتا ہے اور مصیبت کا امتحان صبر و استقامت کی رضا کی جانچ کے لیے۔ یہاں قرینہ دلیل ہے کہ یہ نعمت اور انعام کے مفہوم میں آیا ہے جس طرح الانفال آیت کے ذریعے سے

میں بِلَا تَحْسَنَاتٍ کا لفظ حَسَنَات کی صفت کے ساتھ آیا ہے۔ یہ اشارہ ان نعمات کی طرف ہے جو سمندر سے پار کراتے ہوئے اور اس کے بعد صحرا کی زندگی میں اور فتح فلسطین اور اس کے بعد کے ادوار میں اللہ تعالیٰ نے گونا گوں شکلوں میں بنی اسرائیل پر فرمائے۔ جن کی تفصیلات سورہ بقرہ کی تفسیر میں گزر چکی ہیں۔

۴۔ آگے کا مضمون — آیات ۳۴-۵۷

آگے کی آیات میں قریش کی کرکشی کے اصل سبب پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ یہ لوگ اس دنیا کی زندگی کے بعد کسی اور زندگی کا تصور نہیں رکھتے اس وجہ سے اپنے حاضر میں مگن اور مستقبل سے بے نیت ہیں۔ ان کی اس غلط فہمی کے ازالہ کے لیے پہلے قانون جزا و جزا کے عقلی و فطری دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد اہل کفر و مائل ایمان دونوں کے انجام کی تصویر کھینچی گئی ہے۔ آیات کی تلاوت فرمائیے۔

إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ ۖ (۳۴) إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ ۖ (۳۵) فَأْتُوا بِبَآئِنَاتٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۖ (۳۶) أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ النَّاسِ ۚ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ۖ (۳۷) وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَيْنٍ ۖ (۳۸) مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۖ (۳۹) إِنْ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ۖ (۴۰) يَوْمَ لَا يَغْنِي مَوْلَىٰ عَنْ مَوْلَىٰ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۖ (۴۱) إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۖ (۴۲) إِنْ شَجَرَتِ الزُّقُومِ ۖ (۴۳) طَعَامُ الْآثِمِ ۖ (۴۴) كَالْمُهْلِ ۖ (۴۵) يَغْلِي فِي الْبُطُونِ ۖ (۴۶) كَغَلْيِ الْحَمِيمِ ۖ (۴۷) خَذُوهُ فَاعْتَلُوهُ إِلَىٰ سَوَاءِ الْجَحِيمِ ۖ (۴۸) ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ۖ (۴۹) ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ۖ (۵۰) إِنَّ هَذَا

آیات
۵۷-۳۴

بِآیَاتِ
۱۵

مَا كُنْتُمْ بِهِ تَشْكُرُونَ ۝۵۰ إِنَّ الشَّافِقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ۝۵۱
 فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۝۵۲ يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ
 مُتَقَابِلِينَ ۝۵۳ كَذَلِكَ تَذَرُوجُنْهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ۝۵۴ يَدْعُونَ
 فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ ۝۵۵ لَا يَذُقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ
 إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ وَوَقَّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ۝۵۶ فَضَلًّا
 مِنْ رَبِّكَ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝۵۷

یہ لوگ بڑے جزم کے ساتھ کہتے ہیں کہ بس یہ ہماری پہلی موت ہی ہے اور ہم
 اس کے بعد زندہ نہیں کیے جائیں گے تو لاؤ ہمارے باپ دادا اگر تم سچے ہو ۲۶-۳۴
 کیا یہ بہتر حالت میں ہیں یا قوم تبع کے لوگ اور وہ لوگ جو ان سے پہلے گزرے
 ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے۔ ۳۷

اور ہم نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں کھیل کے طور پر نہیں
 بنائیں۔ ہم نے ان کو نہیں پیدا کیا ہے مگر ایک غایت کے ساتھ لیکن ان کے اکثر
 لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ بے شک فیصلہ کا دن ان سب کا وقت موعود ہے۔
 جس دن کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کے کام نہیں آئے گا اور نہ ان کی کوئی مدد ہی
 ہو سکے گی۔ ہاں مگر وہ جن پر اللہ رحم فرمائے۔ بے شک وہی عزیز و رحیم ہے۔ ۳۸-۴۲
 زقوم کا درخت گنہگاروں کا کھانا ہوگا، تیل کے تلچھٹ کے مانند پیٹ میں
 کھولے گا جس طرح گرم پانی کھوتا ہے۔ اس کو بکڑوا اور گھیٹتے ہوئے جہنم کے بیچ تک
 سے جاؤ پھر اس کے سر پر گرم پانی کا عذاب بہاؤ۔ چکھو اس کو، تم بڑے مقدر اور

باعزت بنے رہے! یہ وہی چیز ہے جس کے بارے میں تم شک میں پڑے ہو ۴۳-۵۰۔
 ہاں جو خدا سے ڈرنے والے ہوں گے وہ مقام امن میں ہوں گے۔ باغوں اور
 چشموں میں۔ وہ سندس اور استبرق کے لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ خدا سے
 ڈرنے والوں کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا! اور ہم ان سے بیاہ دیں گے غزال چشم حوریں، وہ
 اس میں طلب کریں گے ہر قسم کے میوے، نہایت چین سے۔ وہ اس میں پہلی موت کے بعد
 پھر موت سے آشنا نہیں ہوں گے اللہ نے ان کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھا۔
 یہ خاص تیرے رب کے فضل سے ہوگا۔ یہی ہے درحقیقت بڑی کامیابی! ۵۱-۵۷۔

۵۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ لَا نَزْلَ إِلَّا مَوْثُنًا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ (۳۴-۳۵)

یعنی یہ لوگ بڑے عزم و جزم کے ساتھ دعویٰ کرتے ہیں کہ قیامت وغیرہ کا ڈراوا محض ایک ہوا ہے۔
 بس یہی موت جس سے اس دنیا میں سابقہ پیش آتا ہے، یہی اول موت بھی ہے اور یہی آخری بھی۔ اس
 کے بعد نہ کوئی موت ہے، نہ کوئی زندگی۔

کفار کا زعم

قَالُوا يَا بَنِي آدَمُ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (۳۶)

اپنے اس دعوے کی تائید میں وہ اہل ایمان سے یہ مطالبہ کرتے کہ اگر موت کے بعد زندگی ہے تو تمہاری
 سچائی ہم اس وقت تسلیم کریں گے جب تم ہمارے وفات پائے ہوئے بندگوں میں سے کسی کو زندہ کر کے دکھاؤ۔
 یہی مضمون سورہ بقرہ میں اس طرح بیان ہوا ہے: وَإِذَا نَسَخْنَا إِلَيْهِمْ آيَاتِنَا يَتَذَكَّرُ أَلَمْ يَأْتِ الْبَشَرِ
 الْأَوَّلَ قَالُوا يَا بَنِي آدَمُ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (الباقیہ : ۲۵) (اور جب ان کو موت کے بعد کی
 زندگی کے حق میں ہماری روشن دلیلیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو واحد دلیل جو وہ اس کے مقابل میں پیش کرتے
 ہیں وہ ان کا یہ قول ہوتا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے دکھاؤ! قرآن نے اس دلیل
 کو ان کی واحد دلیل قرار دیا ہے اور اس کا حوالہ دے کر اس کو نظر انداز کر دیا ہے، کوئی تردید اس کی نہیں
 کی ہے۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ان کی واحد دلیل، جس پر ان کو بڑا ناز ہے، یہ ہے اس کی
 لغویت اس قدر واضح ہے کہ اس پر کسی تبصرہ کی ضرورت نہیں ہے۔

کفار کی داعد

بے بنیاد دلیل

أَهُمْ خَيْرٌ مِّمَّنْ تَبِعَ ۚ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلُكُنْهُمْ فَإِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ (۳۷)

’تَبِعَ تَبِعَ‘ سے مراد تابعین ہیں جن کی مادی شوکت و عظمت اور ذہنی صلاحیتوں کی عرب میں بڑی شہرت رہی ہے۔ عرب شعراء ان کی عظمت کا چرچا بہت کرتے ہیں۔

قرآن نے قریش کے مذکورہ بالا مطالبہ کے جواب میں ان سے یہ سوال کیا ہے کہ وہ بتائیں کہ مادی توہوں پر جب شان و شوکت اور ذہنی و عقلی صلاحیتوں کے اعتبار سے وہ برتر ہیں یا تابع برتر تھے؟ اگر وہ برتر تھے خدا کا عذاب اور اس برتری کے باوجود خدا نے ان کو تباہ کر دیا، نہ ان کی مادی قوت و صولت ہی خدا کی پکڑ سے ان کو بچا سکی نہ ان کی ذہانت ہی ان کے کچھ کام آئی تو آخر یہ کس بل بوتے پر اس غرے میں مبتلا ہیں کہ کوئی ان کو ہلا نہیں سکتا؟ جب خدا نے ان سے زیادہ زور آوروں کی گردن توڑ دی تو ان کی گردن کیوں نہیں توڑ سکتا؟ یہی حال ان سے پہلے کی دوسری قوموں کا بھی ہوا۔ عادی و نمود و غیرہ اور بعض دوسری قومیں ہر اعتبار سے ان سے برتر تھیں لیکن جب انھوں نے خدا سے سرکشی کی تو خدا کے ان کا نام و نشان مٹا دیا تو آخر ان کے ایسے کیا سرخاب کے پرگے ہوئے ہیں کہ یہ خدا کے چبھتے بنے رہیں گے اگرچہ سرکشی میں ان سے بھی چار قدم آگے نکل جائیں؟ خدا کی میزان میں وزن قوموں کے اخلاق و کردار کا ہے، ان کی مادی دولت و ثروت اور ان کی شاندار عمارتوں کا نہیں ہے اور نہ ان کے میزائلوں اور اٹیم بموں کا ہے۔ جب قوموں کا کردار فاسد ہو جاتا ہے تو ان کے انہی بموں کو، جو وہ دوسروں کو تباہ کرنے کے لیے بناتی ہیں خود انہی کے سروں پر دے مارتا ہے اور وہ اپنے ہی بناٹے ہوئے اسلحوں سے خود کشی پر مجبور ہوتی ہیں۔

دنیا میں خدا کے قانون مجازات کی مثالیں موجود ہیں اور اتنی کثرت سے موجود ہیں کہ ان کا شمار ممکن نہیں ہے تو آخر ایک ایسے روز جزاء و سزا کے بارے میں کیوں شک کیا جائے جس بن خالق کائنات افراد کو بھی اسی طرح جزا یا سزا دے جس طرح اس نے دنیا میں قوموں کو جزا یا سزا دی ہے۔

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعِبَادٍ ۚ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ فَلَيْتَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (۳۸-۳۹)

اد پر جزاء و سزا کی دلیل تاریخ اور آفاق کے آثار و شواہد سے پیش کی گئی ہے۔ اب یہ خدا آخرت خدا کی صفات اور ان کے اخلاقی و عقلی تقاضوں سے اس پر دلیل لائی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ ہم نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیل تماشے کے طور پر نہیں بنایا ہے بلکہ ایک برتر غایت اور ایک مقصد حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اس مقصد حق کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ایک دن یہ دنیا ختم ہو اور اس کے بعد ایک ایسا دن آئے جس میں اس کا خالق ان لوگوں کو انعام دے جنھوں نے اس میں

اس کی پسند کے مطابق زندگی بسر کی ہو اور ان لوگوں کو سزا دے جنہوں نے اس کی نافرمانی کی ہو۔ اگر اس طرح کا کوئی دن نہ آئے، یہ دنیا اسی طرح چلتی رہے یا یوں ہی ایک دن تمام ہو جائے، نہ اس کے نیکیوں کو کوئی انعام ملے نہ بدوں کو کوئی سزا تو اس کے معنی یہ ہوتے کہ اس کا خالق، نعمت باللہ، کوئی کھنڈرا ہے جو آسمانوں پر بیٹھا ہوا ظلم و مظلومی کا تماشہ دیکھ رہا ہے اور جب اس کا جی اس تماشے سے پھوٹے گا تو اس کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے گا یا یوں ہی یہ تماشہ جاری رہے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ خیال اس کائنات کے حکیم و رحیم خالق سے متعلق ایک ایسا سوچ و فلسفہ ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ اکثریت اس میں مبتلا ہے اور لوگ اس کے نتائج سے بالکل بے خبر ہیں۔

اس خیال کی گمراہیوں پر پھیلی سورتوں کی تفسیر میں ہم مفصل بحث کر چکے ہیں اس وجہ سے یہاں اشارہ پر کفایت کرتے ہیں۔

لَا يَوْمَ الْفَصْلِ يُقْتَلُهُمْ أَجْزَعِينَ (۴۰)

یہ اس کائنات کے بالحق ہونے کا لازمی نتیجہ مذکور ہوا ہے کہ یہ بات خدا کے علم، عدل اور اس کی حکمت و رحمت کے بالکل منافی ہے کہ یہ دنیا یوں ہی چلتی رہے یا یوں ہی تمام ہو جائے بلکہ ضرور ہے کہ ایک ایسا دن آئے جس دن خدا عدل کی کرسی پر بیٹھے اور ہر ایک کے معاملات کا فیصلہ کرے۔ جنہوں نے حق و راستی کی زندگی بسر کی ہو وہ اس کا صلہ پائیں اور جنہوں نے ظلم و تعدی کا ارتکاب کیا ہو وہ اپنے کیے کی سزا بھگتیں اور وہ دن عدل کا مل کے ظہور کا دن ہو کہ کوئی بھی اس سے بچ نہ سکے۔ پھوٹے اور بڑے، امیر اور مامور، شاہ اور گدا سب کا انصاف ہو اور ایسا انصاف ہو کہ نہ کوئی حقیقت مخفی رہ جائے اور نہ کوئی کسی پہلو سے انصاف میں مزاحم ہو سکے۔ پہلا لفظ 'أَجْزَعِينَ' پر خاص طور سے نظر رہے۔

يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْتِي عَنْ مَوْتِي شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ (۴۱)

لفظ 'مَوْتِي' خاندان اور قبیلہ کے ان افراد کے لیے آتا ہے جن کے ساتھ آدمی کا خویش و انس کا رشتہ اور جن میں ہم عصبتیت کا جذبہ ہو۔ فرمایا کہ وہ دن ایسا نفسی نفسی کا ہو گا کہ کوئی عزیز و قریب کسی کے کچھ کام آنے والا نہیں بنے گا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اور نہ ان کی کسی اور ہی طرف سے کوئی مدد کی جائے گی۔ قرینہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس مدد کی نفی ہے جو مشرکین اپنے مزعومہ شرکاء و شفعا سے کہتے تھے۔

الْأَمِنْ رَحِمَ اللَّهُ مَا إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (۴۲)

یعنی اس دن فائز المرامی صرف انہی کا حصہ ہوگی جن پر خدا اپنا فضل فرمائے اور اس کا فضل انہی پر ہو گا جو اس کے مستحق ٹھہریں گے۔ اللہ عزیز بھی ہے اور ساتھ ہی رحیم بھی۔ وہ جن کو پکڑے گا کوئی ان کو چھڑانے سکے گا۔ اور جن کو وہ اپنی رحمت کا مستحق پائے گا کوئی ان کو اس کی رحمت سے محروم نہیں

کر سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ بندوں کو دوزنا بھی اسی سے چاہیے اور رحمت کی امید بھی اسی سے رکھنی چاہیے۔
 اِنَّ شَجَرَتَ التَّوْحِيْمِ طَعَامُ الْاَشِيْمِ ۚ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُكُوْرِ ۙ
 كَغَلِي الْحَمِيْمِ (۴۳-۴۶)

اوپر یوم الفصل کا جو ذکر آیا ہے اس کے فیصلوں کے نتیجہ میں گنہگاروں کا جو حشر ہوگا یہ اس
 کی تصویر ہے۔ فرمایا کہ تھوہر کا درخت گنہگاروں کی غذا بنے گا۔ یہ تھوہر دوزخ کا تھوہر ہے اس
 وجہ سے اس کی اصل حقیقت کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ ہم اس دنیا کے تھوہر سے بس اس کا ایک ہلکا
 سا تصور ہی کر سکتے ہیں، اس کی اصل حقیقت نہیں سمجھ سکتے۔

لفظ 'مُهل' کے مختلف معنی لوگوں نے بیان کیے ہیں۔ اشتقاق کے پہلو کو سامنے رکھ کر میں نے
 تیل کے تلچھٹ کے معنی کو ترجیح دی ہے۔ فرمایا کہ یہ تھوہر ان گنہگاروں کے معدہ میں جا کر اس طرح کھوئے گا
 جس طرح تیل کا تلچھٹ کھوتا ہے۔ اور اس طرح جو شش مارے گا جس طرح پانی جوش مارتا ہے۔
 یعنی اس کا کھولنا حدت، شدت، جلن اور تلخی میں تو نہایت کردہ اور کرٹوے تیل کے تلچھٹ کے
 مانند ہوگا اور جوش کے اعتبار سے پانی کے کھولنے کے مانند۔ تیل پکتا ہے تو اس میں حدت تو نہایت شدید
 ہوتی ہے لیکن جوش نہیں ہوتا، پانی پکتا ہے تو اس میں جوش بھی ہوتا ہے۔ یہاں شبیہ میں کھولنے کی دونوں
 صفیں جمع کر دی گئی ہیں۔

خُذُوْهُ فَاَعْلُوْهُ اِلٰی سَوَادِ الْجَحِيْمِ ۙ ثُمَّ صَبُّوْهُ فَوْقَ رَاسِهٖ مِنْ عَذَابِ
 الْحَمِيْمِ (۴۷-۴۸)

یہاں اتنی بات بر بنائے قرینہ و بتقاضائے بلاغت مخدوف ہے کہ ان لوگوں کے باب میں بارگاہ
 خداوندی سے یہ حکم ہوگا۔ اس کے بجائے اصل حکم کا حوالہ دے دیا گیا ہے کہ دوزخ کے مارٹرروں کو ہدایت
 ہوگی کہ ان کو پکڑو اور گھسیٹتے ہوئے جہنم کے بیچ میں لے جاؤ اور وہاں گرم پانی کے عذاب کے درنگڑے
 ان پر برسائو۔

ذُقْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ ۚ اِنَّ هٰذَا مَا كُنْتُمْ بِهٖ تَمْتَدُوْنَ (۴۹-۵۰)

یہ قول عذاب کی زبانِ حال سے بھی ہو سکتا ہے اور عذاب دینے والوں کی زبانِ حال سے بھی۔ ایک
 ایک سے یہ کہا جائے گا کہ تم دنیا میں بڑے مقتدر اور عزت والے بنے رہے اور اس گھنڈ میں تم نے اس
 دن کی پیشی کو جھٹلایا۔ آج اس کا مزہ چکھو۔ یہ وہی چیز ہے جس کے بارے میں تم طرح طرح کے شہات پیدا
 کرتے تھے۔

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِيْ مَقَامٍ اَمِيْنٍ ۙ فِيْ جَنَّتٍ وَّعِيُوْنَ (۵۱-۵۲)

گنہگاروں کے انجام کے بیان کے بعد یہ خدا ترسوں کے انجام کی تصویر ہے کہ وہ ایک مقامِ مآب میں
 خدا ترسوں کا مسد

ہوں گے، نہ وہاں ان کو کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی غم۔ وہ باغوں اور چشموں میں ہوں گے اور اس بات کا ان کو کوئی اندیشہ نہیں ہوگا کہ ان چیزوں کو کوئی ان سے چھین سکے گا یا ان پر کوئی زوال آئے گا یا ان میں سے کسی چیز کے باب میں ان سے کوئی پرسش ہونی ہے۔

يَكْمُؤْنَ مِنْ سُندُسٍ وَّاسْتَبْرَقٍ مُّتَقَابِلَيْنِ (۵۳)

سُندُس، اور استَبْرَق، ریشمی کپڑوں کے نام ہیں۔ بعض لوگوں نے ان کے درمیان باریک اور دبیز کا فرق کیا ہے۔ لیکن یہ ذکر جنت کے سُندُس اور استَبْرَق کا ہے اس وجہ سے یہ بحث غیر ضروری ہے۔ ان کی اصل حقیقت صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔

”تقابل“ کے معنی یہاں آنے سامنے بیٹھنے کے ہیں۔ تالیف کلام کے پہلو سے یہاں فعل يُعْجِلُونَ یا يَسْكُنُونَ، محذوف، متاثر ہے گا۔ یعنی وہ سندس اور استبرق کے لباس پہنے ہوئے آنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ آنے سامنے بیٹھنا باہمی اعتماد و محبت کی دلیل ہے چونکہ انھوں نے دنیا میں ایک دوسرے کو نیک مشورے دیے اور اس کا نہایت مبارک انجام ان کے سامنے ہوگا اس وجہ سے وہ پوری خوشحالی کے ساتھ ایک دوسرے سے مل کے بیٹھیں گے۔ اس کے برعکس کفار اور ان کے لیڈر اس دن ایک دوسرے پر لعنت کے دو ٹکڑے برساتیں گے۔

كَذٰلِكَ تَفَرَّدُوْا عَنْهُمْ يُخَوِّرُ عَيْنٌ وَّيَدُوعُوْنَ فِيْهَا يَكُلُوْنَ فَاَكْهَةً اَمْنِيْنَ (۵۴-۵۵)

فرمایا کہ ان کی مسرت کی تکمیل کے لیے ہم آہو چشم حوریں ان کی زوجیت میں دے دیں گے۔ عربی ادب میں عورت کے لیے یہ صفت اس کے کمال حسن کی ایک جامع تعبیر ہے۔

”فَيَذْعُوثٌ فِيْهَا“..... الاية۔ ان کے لیے ہر قسم کے میوؤں کی بہتات ہوگی وہ جو میوے چاہیں گے حاضر باش خدام سے طلب کریں گے۔ نہ ان کو میوؤں کی کمی کا کوئی اندیشہ ہوگا۔ نہ اس عیش سے محرومی کا کوئی خوف ہوگا اور نہ موت ہی کا کوئی کھٹکا ہوگا۔ ہر اندیشہ سے نچھت وہ ابدی عیش کا لطف اٹھائیں گے۔

لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا الْمَوْتَ اِلَّا الْمَوْتَةَ الْاُولٰٓئِۦ ۚ وَوَقَّعَهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ فَضَلًا مِّنْ دَبْلٍ ۚ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ (۵۶-۵۷)

یعنی اس دنیا میں جو موت انھوں نے چکھ لی اس کے بعد پھر وہ موت سے آشنا نہیں ہوں گے۔ ان کی زندگی بھی جادواں ہوگی اور ان کا عیش بھی۔ موت سے انھوں نے چھٹکارا پایا اور دوزخ سے ان کے رب نے ان کو بچایا۔ یہ خاص فضل ہے جو تیرے رب نے ان پر فرمایا اور یہی درحقیقت سب سے بڑی کامیابی ہے نہ کہ وہ جس پر اس دنیا کے پرستار دیکھے ہوئے ہیں اور اس کے عشق میں ایسے کھوئے گئے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا کی زندگی بس کل زندگی ہے، اس کے بعد نہ جینا ہے نہ مرنے۔

۱، تَبَيَّنُوا کے معنی کسی شے کو کسی مقصد کے لیے موزوں، سازگار اور ہر پہلو سے مستحکم و استوار قرآن کی
 بنانا ہے کیسوا نفرس للو کو ب کے معنی ہوں گے، گھوڑے کو زین، رکاب، لگام اور دوسرے تیسرا مفہوم
 تمام لوازم سے آراستہ کبوتر کے سوا رسی کے لائق بنادیا۔ اسی طرح تَبَيَّنُوا الْقَوَاتِ لِلذِّكْرِ کے معنی ہوں گے
 قرآن کو تعلیم و تذکر کے مقصد کے لیے تمام ضروری لوازم سے آراستہ کر کے نہایت موزوں بنایا ہے، جن

لوگوں نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ قرآن ایک نہایت سہل اور سہل کتاب ہے۔ انھوں نے اس لفظ کی اصل حقیقت نہیں سمجھی ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ قرآن نہایت سہل کتاب بھی ہے لیکن اس کی یہ سہولت اس اعلیٰ مقصد تعلیم و تذکرہ کے اعتبار سے ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمائی ہے۔ یہ مقصد اپنے اندر گونا گوں پہلو رکھتا ہے اور قرآن چونکہ اس کے تمام پہلوؤں اور ان کے تمام ضروری لوازم کا جامع ہے اس وجہ سے اس کے اندر نہایت دقیق اور مشکل پہلو بھی ہیں اگرچہ ان مشکل پہلوؤں کو دلوں کے اندر اتارنے کے لیے قرآن نے جو طریقے اختیار کیے ہیں ان سے زیادہ دل نشین طریقے اختیار کرنا دوسروں کے امکان میں نہیں ہے۔ تاہم یہ چیزیں بجائے خود نہایت گہرے تدبر کی محتاج ہیں اس لیے کہ ان کا تعلق حکمت سے ہے اور حکمت گہرے تدبر کی مقتضی ہوتی ہے اس مسئلہ کے بعض پہلوؤں کی طرف سورہ مرم کی آیت ۹ کے تحت بھی ہم اشارہ کر آئے ہیں اور خدا نے بجا ہا تو اس پر مزید روشنی سورہ قمر کی تفسیر میں ڈالیں گے۔

بَلَسَانَا سے مراد قریش کی وہ ٹکسالی زبان ہے جو فصیح عربیت کا سب سے اعلیٰ نمونہ تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی فصاحت و بلاغت کے مظہر اہم تھے۔ یہ قرآن کی تیسرے کے ایک نہایت اہم پہلو کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ قریش پر اتمام حجت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں اتارا ہے جو قریش کی زبان کا سب سے اعلیٰ نمونہ ہے۔ اگر اس زبان میں بھی یہ اس کتاب کو نہ سمجھے کہ نہ اس کتاب کا قصور ہے اور نہ تمہارا بلکہ یہ خود ان کے دلوں کا فساد ہے جس کی ذمہ داری تمہارے اوپر نہیں ہے۔

لَعَلَّہُمْ یَتَذَكَّرُونَ یہ قرآن کے اس اہم خاص کے ساتھ آئے جانے کا مقصد بیان ہوا ہے کہ وہ یاد دہانی حاصل کریں۔ یاد دہانی حاصل کریں یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کی عقل و فطرت کے اندر ودیعت فرمایا ہے اس کو یاد کریں، جو حقائق آفاق و انفس کے اندر مضمون ہیں ان سے سبق حاصل کریں اور جو تعلیم ان کو سابق نبیوں، خاص کر ان کے جتلا علیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعہ سے مل چکی ہے اس کو یاد کریں۔ قرآن ان ساری باتوں کی نہایت بہترین زبان اور بہترین اسلوب سے یاد دہانی کر رہا ہے۔ اس ٹکڑے کے اندر یہ تنبیہ بھی مضمون ہے کہ اگر وہ یہ یاد دہانی حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر اس انجام کے لیے تیار ہو جائیں جو اس طرح کے سرکش لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہے اور جس کی یاد دہانی خود ان کے ملک کی کچھلی تاریخ ان کو کر رہی ہے۔

فَاذْكُرُوا أَنَّهُمْ مُّرْتَقِبُونَ (۵۹)

اس آیت میں اور پرانی مضمون بنید و انصیح ہو کر سامنے آگئی ہے مطلب یہ ہے کہ اگر یہ لوگ اس کتاب کا فائدہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں بلکہ یقیناً ہیں کہ جس عذاب سے یہ ان کو ڈرا رہی ہے اس کو دیکھ کر ہی اس کو مانیں گے تو تم بھی انہی کی طرح اب اس عذاب ہی کا انتظار کرو۔ اب فیصلہ کا انحصار اسی پر ہے۔ اور آیت ۱۰ پر ایک نظر ڈال لیجیے۔

اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان سطور پر اس سورہ کی تفسیر تمام ہوئی۔ خالص اللہ علی احسانہ۔

رحمان آباد

۲۲۔ مئی ۱۹۶۶ء ۲۲۔ جمادی الثانی ۱۳۹۶ھ

تذکرہ قرآن

۴۵

الجاثية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۱۔ سورہ کا عمود اور سابق سورہ سے تعلق

یہ سورہ نام، تمہید اور بنیادی مطالب میں سابق سورہ کا منشی ہے۔ فرق ہے تو اجمال و تفصیل کا ہے۔ اس میں قریش کو صاف الفاظ میں دھکی دی گئی ہے کہ توحید اور قیامت کے دلائل سے آسمان و زمین کا ہر گوشہ معمور ہے اور ان کی تفصیل اللہ نے اپنی اس کتاب میں بھی بیان کر دی ہے اگر یہ دلیلیں تمہاری سمجھ میں نہیں آرہی ہیں تو دنیا کی کوئی چیز بھی تمہاری سمجھ میں نہیں سکتی۔ اب تمہارا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ وہی تمہارا فیصلہ فرمائے گا۔

مسلمانوں کو اس میں صاف الفاظ میں فتح و غلبہ کی بشارت دی گئی ہے کہ کچھ دنوں صبر کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرو۔ اگر استقلال کے ساتھ تم اپنے موقف پر ڈٹے رہے تو آخری کامیابی تمہارا ہی حصہ ہے۔ اس راہ میں جو مصیبتیں بھی تم جھیلو گے وہ اٹکاں نہیں جائیں گی بلکہ اللہ تعالیٰ ان کا بھر پور صلہ دے گا۔

یہ سورہ اس دور کی سورتوں میں سے ہے جب یہود و کھلم کھلا قریش کی پیٹھ ٹھونکنے لگ گئے تھے۔ اس وجہ سے اس میں یہود کو بھی نہایت واضح الفاظ میں ملامت ہے کہ اللہ نے ان کو امامت کے جس منصب پر فائز فرمایا تھا اپنی شامت اعمال سے انھوں نے اس کو ضائع کر دیا۔ اب ان کا معاملہ اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا اور وہی ان کا فیصلہ فرمائے گا۔ ساتھ ہی مسلمانوں کو یہ تنبیہ ہے کہ اللہ نے جو روشن شاہراہ تم کو دکھائی ہے اس پر چلو اور ان دین بازوں سے ہوشیار رہو۔ یہ زور لگا رہے ہیں کہ اپنی ایجاد کردہ بدعات میں مبتلا کر کے تمہیں بھی اللہ کی راہ سے اس طرح محروم کر دیں جس طرح وہ خود محروم ہو بیٹھے ہیں۔

ب۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ

(۱-۶) یہ قرآن خدائے عزیز و حکیم نے نہایت اہتمام سے اتارا ہے۔ جس توحید کی یہ دعوت دے رہا ہے اور جس روز جزا و سزا سے یہ ڈرا رہا ہے اس کے دلائل آسمان و زمین کے چتے چتے ہیں موجود ہیں انسان کی خلقت، رات اور دن کی آمد و شد، بارش کے نزول، زمین میں اس کی برکات کے ظہور اور ہواؤں کی گردش، ہر چیز کے اندر توحید اور معاد کی نہایت واضح نشانیاں موجود ہیں بشرطیکہ لوگ غور کریں اور غور کرنے کے بعد جو نتائج سامنے آئیں ان کو تسلیم کرنے کا ان کے اندر ارادہ پایا جاتا ہو۔ یہی حقائق قرآن پیش کر رہا ہے۔ اگر یہ واضح باتیں

لوگوں کی سمجھ میں نہیں آرہی ہیں تو ان کے بعد وہ کون سی بات ہے جس کو یہ سمجھیں اور مانیں گے!

(۷-۱۱) شرک کے سرغنوں کو وعید جنھوں نے بالکل جھوٹ موٹ ایک دین گھڑ کے گھڑا کیا اور اب اس کی حمایت میں ایسے اندھے بہرے بن گئے ہیں کہ اللہ کا کلام سننے کے دوا دار نہیں ہیں۔ اگر اللہ کا کلام ان کو سنایا جاتا ہے تو تکبر کے ساتھ اس طرح چل دیتے ہیں گویا کوئی بات انھوں نے سنی ہی نہیں۔ اگر کسی بات کے متعلق انھیں اندازہ ہوتا، کہ یہ دلوں پر اثر انداز ہونے والی ہے تو اس کو مذاق بنالیتے ہیں تاکہ اس طرح اس کو بے وزن کر دیں۔ یہ لوگ یاد رکھیں کہ ان کا یہ استکبار ان کے لیے باعث رسوائی ہوگا اور جب ان کو جہنم سے سابقہ پیش آئے گا تو اس وقت نہ ان کا وہ اندوختہ ان کے کچھ کام آئے گا جو حرام راستوں سے انھوں نے حاصل کیا ہے اور نہ ان کے وہ مزعومہ شرک امر ہی ان کی کوئی مدد کر سکیں گے جو اللہ کے سوا انھوں نے گھڑ رکھے ہیں۔

(۱۲-۱۵) توحید کے بعض دلائل کا بیان ایک نئے اسلوب سے اور مسلمانوں کو مبرہہ و استقامت کی تلقین کہ وہ مشرکین کی سازشوں کی مطلق پروا نہ کریں بلکہ اپنے موقف پر ڈٹے رہیں۔ اگر مخالفین ان کی بات نہیں مانیں گے تو اپنا ہی بگاڑیں گے، اس سے اہل ایمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔

(۱۶-۲۰) بنی اسرائیل کے حال پر اظہارِ افسوس کہ اللہ نے ان کو حکومت، نبوت، وسعتِ رزق سے نوازا اور قوموں کی امامت کے منصب پر سرفراز فرمایا لیکن انھوں نے ان نعمتوں کا حق ادا نہیں کیا بلکہ باہمی حسد و عداوت کے سبب سے خدا کے دین میں اختلاف برپا کیا۔ مسلمانوں کو یہ ہدایت کہ اب اللہ نے بنی اسرائیل سے اپنی شریعت کی امانت واپس لے کر تمہارے حوالہ کی ہے تو تم ان کی گمراہیوں سے بچنا اور اللہ کے دین پر استوار رہنا۔ اس وقت یہود اور مشرکین نے تمہارے خلاف جو گٹھ جوڑ کر رکھا ہے اس سے قدامتِ عرب نہ ہونا۔ اللہ کی تائید بہر حال ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس سے ڈرنے والے ہیں۔

(۲۱-۳۷) قیامت کے باب میں منکرین قیامت کے بعض شبہات کا ازالہ۔ اس دن قیامت کے مکذبین کا جو حال ہوگا اس کی تصویر۔ آخر میں توحید کے مضمون کا پھر اعادہ۔

سورة الجاثية

مَكِّيَّةٌ ————— آيات: ٣٤

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

آيات
١-١٥

حَمْدٌ ① تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ②
 إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ ③ وَفِي
 خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُتُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ④ وَ
 اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ
 رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيحِ
 آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ⑤ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ
 بِالْحَقِّ قِبَايَ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَةٍ يُؤْمِنُونَ ⑥ وَبَلَّ
 تَكَلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ⑦ لِيَسْمَعَ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ
 مُسْتَكْبِرًا كَانُ ثُمَّ يَسْمَعُهَا فَيَشْرُهُ بَعْدَ آيِ الْيَمِّ ⑧ وَإِذَا
 عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوءًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ
 مُهِينٌ ⑨ مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا
 شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ⑩
 هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ

۱۱

مَنْ رَّجَزَ إِلَيْمُ ۝۱۱ اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ الْبَحْرَ لَتَجْرِي
 الْفُلُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝۱۲
 وَسَخَّرَ لَكُمْ مِمَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمِمَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ تَتَفَكَّرُونَ ۝۱۳ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا عِغْرُطُ
 لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا
 يَكْسِبُونَ ۝۱۴ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ
 فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ۝۱۵

یہ ختم ہے۔ اس کتاب کی تنزیل خدائے عزیز و حکیم کی طرف سے ہے۔ ترجمہ آیات

آسمانوں اور زمین میں ایمان لانے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور ۱۵-۱

اسی طرح خود تمھاری خلقت اور حیوانات کے اندر بھی، جو اس نے زمین میں پھیلا

رکھے ہیں، ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو یقین کرنا چاہیں۔ اور رات

اور دن کی آمد و شد میں اور اس دریعہ رزق میں جو اللہ آسمان سے اتارتا ہے،

پھر اس سے زمین کو زندہ کر دیتا ہے اس کے مرنے کے بعد، اور ہواؤں کی گردش

میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھیں۔ ۱-۵

یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم تمھیں بالکل حق کے ساتھ سنارہے ہیں تو اللہ اور

اس کی آیات کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر وہ ایمان لائیں گے! ہلا کی

ہے ہر اس پاپاٹھے گنہگار کے لیے جو اللہ کی آیتیں سنتا ہے، اس کو پڑھ کر سنائی

جا رہی ہیں، پھر وہ استکبار کے ساتھ اپنی روش پر ضد کرتا ہے گویا اس نے وہ سنی

ہی نہیں۔ تو ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اور جب اس کو ہماری آیات میں سے کسی بات کا علم ہوتا ہے تو اس کو مذاق بنا لیتا ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ آگے ان کے جہنم ہے اور جو چیزیں انھوں نے کمائی ہیں وہ ان کے ذرا کام آنے والی نہیں بنیں گی اور نہ وہی ان کے کام آنے والے نہیں گے جو اللہ کے سوا انھوں نے اپنے لیے کارساز بنا رکھے ہیں۔ اور ان کے لیے ایک بڑا عذاب ہوگا۔ یہ اصل ہدایت ہے اور جنھوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا تو ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے کیکپی پیدا کر دینے والی نوعیت کا۔ ۹ - ۱۱

اللہ ہی ہے جس نے تمھارے لیے سمندر کو سازگار بنا دیا تاکہ اس کے حکم سے، اس میں کشتیاں چلیں اور تاکہ تم اس کے شکر گزار رہو۔ اور اسی نے تمھاری خدمت میں لگا رکھا ہے ان چیزوں کو جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، سب کو اپنی طرف سے۔ بے شک اس کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں۔ ۱۲ - ۱۳

ایمان والوں سے کہہ دو کہ ان لوگوں سے درگزر کریں جو خدا کے بڑے دنوں کے ظہور کے متوقع نہیں ہیں تاکہ اللہ ایک قوم کو اس کا پورا پورا بدلہ دے جو وہ کرتی رہی ہے۔ جو کوئی نیک عمل کرے گا تو اس کا نفع اسی کے لیے ہے اور جو برائی کرے گا تو اس کا وبال اسی پر آئے گا۔ پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ۱۴ - ۱۵

۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

خَمَّ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (۱-۲)

اس سورہ کا بھی قرآنی نام خَمَّ ہی ہے۔ اس نام سے موسوم سورتوں کے مطالب کے اشتراک امدان کے مزاج کی ہم رنگی پر پھیلی سورتوں کی تفسیر میں ہم روشنی ڈال چکے ہیں۔

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ..... الا یہ سابق سورہ کی طرح اس سورہ کی تمہید میں بھی قرآن کی عظمت و اہمیت

سورہ کی

تمہید

کا حوالہ ہے البتہ اس میں اہمیت کے بیان کا پہلو سابق سورہ سے مختلف ہے۔ لفظ تَنْزِيلُ پر ہم اس کے محل میں بحث کر کے بتا چکے ہیں کہ اس کے اندر تدبیر و اہتمام کا مفہوم پایا جاتا ہے اور قرآن کے اتارے جانے کے معاملے میں اللہ نے جو اہتمام خاص ملحوظ رکھا ہے اس کی وضاحت اس کتاب میں جگہ جگہ ہو چکی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس اہتمام خاص کے ذکر کے ساتھ ساتھ اپنی دو صفتوں۔ عزیز اور حکیم۔ کا حوالہ دیا ہے۔ عزیز کے معنی غالب و مقتدر کے ہیں اور حکیم اس کو کہتے ہیں جس کے ہر قول و فعل میں حکمت ہو۔ ان دونوں صفتوں کے اجتماع سے یہاں دو باتیں واضح ہوئیں۔

صفت عزیز ایک یہ کہ جس خدا نے یہ کلام اس اہتمام کے ساتھ اتارا ہے وہ کوئی ضعیف و ناتواں اور عاجز و بے بس

و حکیم کے ہستی نہیں ہے بلکہ تمام کائنات کا اختیار و اقتدار اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ کسی سائل کی درخواست

مستفیہ نہیں بلکہ تمام کائنات کے مالک حقیقی کا فرمان واجب الازعان ہے اگر اس کا کما حقہ احترام نہ کیا

گیا تو لوگ یاد رکھیں کہ جب وہ لوگوں کو پکڑے گا تو کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہ بن سکے گا۔

دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ عزیز اور غالب و مقتدر ہونے کے ساتھ ساتھ حکیم بھی ہے۔ اس وجہ

سے اس کا ہر قول و فعل حکمت پر مبنی ہے۔ اس کی حکمت کی شان اس کے اس حکیمانہ کلام سے واضح

ہے بشرطیکہ لوگ اس پر غور کریں۔ اس کی حکمت ہی کی ایک شان یہ بھی ہے کہ اگرچہ ناقد رے اور

ناشکرے اس کے کلام اور اس کے رسول کی توہین کر رہے ہیں لیکن وہ غالب و مقتدر ہونے کے باوجود

ان کے پکڑنے میں جلدی نہیں کر رہا ہے بلکہ ان کو مہلت پر مہلت دے جا رہا ہے تاکہ جن کے اندر

کچھ صلاحیت ہے وہ اپنی اصلاح کر کے اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کا مستحق بنالیں اور جو اپنی صلاحیتیں

برباد کر چکے ہیں ان پر اللہ کی محبت پوری ہو جائے۔ حساب کے دن وہ کوئی عذر نہ کر سکیں۔

إِنَّ فِي السَّمُوتِ وَالْأَنْبِيَاءِ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ (۳)

یہ قرآن کی دعوتِ توحید اور اس کے اندازِ قیامت کے حق میں آفاق کے دلائل کی طرف اشارہ

قرآن کی دعوت

ہے تاکہ اس کا حکیمانہ کلام ہونا واضح ہو۔ فرمایا کہ قرآن لوگوں کو جس چیز کی طرف بلاتا ہے اور جس چیز سے

س

بچا رہا ہے اس کی نشانیاں آسمانوں اور زمین کے چہرے میں موجود ہیں لیکن یہ نشانیاں کار آمد ان

لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لانے والے ہوں۔ جو لوگ ایمان لانے والے نہ ہوں وہ سب کچھ دیکھ کر بھی اندھے ہی بنے رہتے ہیں اور روزِ نئی نئی نشانیوں کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اور اگر ان کی طلب کے مطابق کوئی نئی نشانی دکھا بھی دی جائے تو اس سے بھی وہ قائل نہیں ہوتے بلکہ کسی دوسری نشانی کا مطالبہ شروع کر دیتے ہیں۔ اصل چیز انسان کا ارادہ ہے۔ اگر اس کے اندر حقیقت کی جستجو اور منزل کی طلب ہو تو خالق کائنات نے منزل مقصود کی نشان دہی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ آسمانوں میں بھی جگہ جگہ سگنل اشارے دے رہے ہیں اور زمین بھی قدم قدم پر رستہ دکھا رہی ہے لیکن جو لوگ اپنی خواہشوں ہی کے پیچھے بھٹکنا چاہتے ہیں ان کو نہ آسمان کے سگنل نظر آتے اور نہ زمین کے نشانات۔ وہ ہمیشہ آوارہ گردی کرتے رہتے ہیں اور اسی آوارہ گردی میں ان کی زندگیاں گزر جاتی ہیں۔

وَمَا يَكْبُتُ مِنْ دَابَّةٍ اِلَّا تَعْلَمُ غُوقِيُوْنَ (۴)

آسمانوں اور زمین کی نشانیوں کی طرف ایک جامع اشارہ کرنے کے بعد خود انسان کی خلقت اور اس کی پرورش کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں جو اہتمام فرمایا ہے اس کی طرف توجہ دلائی کہ انسان اگر اپنی ہی خلقت کے تمام اطوار و مراحل پر غور کرے تو اس پر خالق کی قدرت، حکمت، نشانیاں اور ربوبیت کے وہ حقائق واضح ہوں گے کہ اس کے لیے نہ خالق کی توحید میں کسی شبہ کی گنجائش ان کی طرف باقی رہے گی نہ امکانِ معاد میں اور نہ جزاء و سزا کے لازمی ہونے میں جس خالق نے انسان کو مٹی اور پھر پانی کی ایک لوند سے ایسی اعلیٰ صورت بنی دی اس کے لیے اس کو دوبارہ پیدا کرنا کیوں مشکل ہو جائے گا؟ جس پروردگار نے انسان کی پیدائش کے بالکل ابتدائی مرحلہ سے لے کر اس کے آخری مرحلہ تک پرورش کا یہ انتظام فرمایا آخر وہ اس کو بالکل غیر مسئول کس طرح چھوڑ دے گا۔ جو انسان اتنی اعلیٰ صلاحیتوں کے ساتھ وجود میں آیا ہے آخر اس کی صلاحیتوں کے باب میں اس سے پیش کیوں نہیں ہوگی؟ پھر یہ کہ جس انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے تمام اعضاء اور تمام اجزائے مختلفہ کو سازگار بنایا آخر اس کی کیا شامت آئی ہوتی ہے کہ وہ اس کی عبادت میں کسی دوسری چیز کو شریک کرے؟

وَمَا يَكْبُتُ مِنْ دَابَّةٍ میں اشارہ اس سامانِ ربوبیت کی طرف ہے جو اللہ تعالیٰ نے چوپایوں کی شکل میں انسان کے لیے مہیا فرمایا ہے۔ اگر انسان غور کرے تو اس امر میں ذرا شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ انسان چوپایوں سے جو گونا گوں فوائد حاصل کر رہا ہے یہ اس کو محض اتفاقی واقعہ کے طور پر نہیں حاصل ہو رہا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہی فوائد کے لیے ان چیزوں کو وجود بخشا اور ہر اعتبار سے ان کو ان کے فوائد کے لیے موزوں بنایا ہے۔ انسان کو سواری اور بار برداری کا محتاج بنایا تو سواری اور بار برداری کے لیے نہایت موزوں جانور پیدا کیے، اس کو دودھ اور گوشت اور

کھال اور اون کا فرد تمند نیا تو ان تمام ضروریات کے لیے الگ الگ نہایت مناسب چوپائے عطل کیے۔ یہ چیز اس بات کی صاف دلیل ہے کہ اس کائنات کا خالق نہایت مہربان ہے اور اس کی شکر گزاری واجب ہے۔ پھر اس سے یہ بات بھی لازم آتی ہے کہ جب اس نے انسان کو اس اہتمام کے ساتھ اپنی نعمتوں سے نوازا ہے تو لازم ہے کہ ایک ایسا دن بھی آئے جس دن وہ ان نعمتوں کے متعلق لوگوں سے سوال کرے، جنہوں نے ان کا حق پہچانا ہو ان کو انعام دے اور جو ان کو پا کر خدا کو بھول بیٹھے ہوں ان کو اس کفرانِ نعمت کی سزا دے۔

ایمان لے لے لے
اس چیز پر ہے کہ
آدمی کے اندام کا
ارادہ پایا جاتا ہو

لِقَوْمٍ لِّيُوقِیْئُوْا نَفْسُوْنَ' میں فعل 'لِیُوقِیْئُوْا' ارادہ فعل کے مفہوم میں استعمال ہوا ہے یعنی مذکور چیزوں کے اندر توجید و معاد اور جزا و سزا کی دلیلیں تو بے شمار ہیں لیکن مجرد دلیلوں کا وجود اس کے لیے نافع نہیں ہے جس کے اندر دلیلوں کو قبول کرنے کا ارادہ نہ پایا جاتا ہو جو شخص کسی بات کا یقین نہیں کرنا چاہتا وہ بدیہی سے بدیہی حقیقت کے خلاف بھی کچھ نہ کچھ شکوک ایجاد کر ہی لیتا ہے۔

وَ اَخْتَلَفَ الْیَّیْلُ وَ النَّهَارُ دَمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِّزْقٍ فَاحْیَا بِهِنَّ
الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَ تَقْرِیْفِ الرِّیْحِ اَیُّ لِقَوْمٍ لِّیَعْقِلُوْنَ (۵)

'اِخْتَلَفَ' کے معنی یہاں یکے بعد دیگرے رات اور دن کی آمد و شد کے ہیں۔ ساتھ ہی یہ لفظ اس اختلافِ مزاج کی طرف بھی ایک لطیف اشارہ کر رہا ہے جو رات اور دن کے اندر پایا جاتا ہے اور جو اس کائنات کی نشوونما اور اس کی بہبود و بقا کے لیے ضروری ہے۔ 'مِنْ رِّزْقٍ' سے مراد یہاں پانی ہے جو ذریعہٴ رزق بنتا ہے۔ گویا مقببِ سبب کے لیے استعمال ہوا ہے۔ الفاظ کا یہ طریقہ استعمال عربی بلکہ کم و بیش ہر زبان میں معروف ہے۔

رات آمدن
کآمد و شد کے
اختلافات

اختلافِ یل و نہار کی دلیل قرآن میں جگہ جگہ مذکور ہوئی ہے کہ باوجودیکہ ان دونوں کے اندر نسبتِ ضدین کی ہے، ایک خشک ہے دوسرا گرم، ایک پرسکون ہے دوسرا پر شور، ایک تاریک ہے دوسرا روشن، تاہم ان کے اندر انسان کی پرورش کے لیے زوجین کی سی سازگاری اور موافقت پائی جاتی ہے۔ یہ اس بات کی نہایت واضح دلیل ہے کہ دونوں ایک ہی خدا کے بنائے ہوئے اور اسی کے حکم سے برابر، پوری پابندی وقت کے ساتھ، اپنے منقضیہ فرائض کی بجا آوری میں سرگرم ہیں۔ اگر یہ الگ الگ خداؤں کی ایجاد ہوتے تو ان کے اندر جو سازگاری پائی جاتی ہے اس کا وجود میں آنا ناممکن تھا اور اگر یہ سازگاری وجود میں نہ آتی تو اس کرۂ زمین کے باشندوں کے لیے زندگی ناممکن ہو جاتی۔

بارش کی
نشانیں

یہی حال بارش کا ہے کہ وہ ہوتی تو آسمان سے ہے لیکن زندگی زمین اور اہل زمین کو بخشی ہے۔ یہ اس بات کی صاف دلیل ہے کہ آسمانوں اور زمین کے اندر ایک ہی ارادہ کار فرما ہے۔ اگر آسمان کے دیوتا الگ اور زمین کے دیوتا الگ ہوتے تو آسمان کو کیا پڑی تھی کہ وہ زمین والوں کے لیے

غذا کا ذخیرہ اتارتے! پھر یہ بات بھی ہر موسم میں، ہر خاص و عام کے مشاہدہ میں آتی ہے کہ زمین بالکل خشک اور بے آب دیکھا ہوتی ہے، اس کے کسی گوشے میں بھی زندگی کی کوئی نشانی دکھائی نہیں دیتی کہ بارش کا ایک چھینٹا پڑتے ہی دیکھتے دیکھتے زمین کا ہر گوشہ لہلہا اٹھتا ہے۔ تو جس خدا کی یہ شانیں ہر موسم میں ہم دیکھتے ہیں اگر وہ اس دنیا کے مرکب جانے کے بعد اس کو دوبارہ زندہ کرنا چاہے تو کیا یہ کام اس کے لیے مشکل ہو جائے گا؟

’وَتَصْبِرُ لِعَذَابِ الرَّسُولِ‘ یعنی ہواؤں کی گردش میں بھی خدا کی قدرت، رحمت، ربوبیت اور ہواؤں کی اس کی نعمت کی نشانیاں موجود ہیں۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی مُصَرِّف کے ہاتھ میں ان کی باگ گردش ہے اور وہی اپنی حکمتوں کے تحت ان کو استعمال کرتا ہے اگر وہ ان کو روک دے تو چشم زدن میں ساری نشانیاں دنیا تباہ ہو جائے۔ وہ چاہے تو ایک قوم کے لیے اس کو رحمت بنا دے اور دوسری قوم کے لیے نعمت۔ اسی ہوا کی گردش سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات بخشی اور اسی کی گردش سے فرعون اور اس کی قوم کو ہلاک کیا۔ آئے دن یہ بات مشاہدہ میں آتی رہتی ہے کہ کسان اپنی فصل کے مستقبل سے نہایت مطمئن ہوتے ہیں لیکن دفعہ کوئی ایسی ہوا چل جاتی ہے کہ مستقبل تاریک ہو جاتا ہے۔ ملاح اپنی کشتیوں کے بادبان کھولے ہوئے اور کسان اپنی گندم صاف کرنے کے آلات لیے ہوئے سازگار ہوا کے انتظار میں چشم براہ ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے اختیار میں نہیں کہ سازگار ہوا چلا دے۔ اس زمانے میں سائنس کی بدولت اگرچہ انسان کے اندر یہ زعم پیدا ہو گیا ہے کہ اس نے ابرو ہوا کو بہت بڑی حد تک اپنے قابو میں کر لیا ہے لیکن قدرت ذرا سا جھنجھوڑ دیتی ہے تو اس ادعا کا سارا بھرم کھل جاتا ہے۔ یہ باتیں اس بات کی صاف شہادت ہیں کہ ایک ہی ذات ہے جو اس کائنات کے تمام عناصر پر حکمران ہے۔ اس کے اذن کے بغیر ایک پتہ بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔

’آيَةُ تَقْوَمُ بِتَقْوَاتِ‘ یعنی نشانیاں تو قدم قدم پر توحید اور معاد کی موجود ہیں لیکن یہ نشانیاں نظر ان لوگوں کو آتی ہیں جو اپنی عقل سے کام لیتے ہیں۔ جو لوگ اپنی عقل سے کام نہیں لیتے یا کام لیتے ہیں تو بس اسی حد تک جس حد تک وہ ان کی مادی ضروریات کی تکمیل میں ان کا ہاتھ بٹا سکے، وہ لوگ ان نشانیوں کے اصلی جمال کے مشاہدہ سے محروم ہی رہتے ہیں۔

یہاں قرآن نے ان نشانیوں کی طرف اجمالی اشارات کیے ہیں اس وجہ سے ہم بھی اجمالی اشارات ہی پر اکتفا کرتے ہیں۔ پچھلی سورتوں میں یہ باتیں تفصیل سے گزر چکی ہیں اور ہم بھی ان کی وضاحت پوری تفصیل سے کر چکے ہیں۔

ادیر کی تینوں آیات سے یہ حقیقت واضح ہوئی کہ اہل ایمان کے لیے تو اس کائنات کا گوشہ گوشہ

نشانیاں ان کے لیے کارآمد ہیں
جوان سے تا بوڑھا

توحید و معاد کی نشانیوں سے معمور ہے نہ کہ دوسرے تو ان سے بھی یہ نشانیاں مخفی نہیں ہیں بشرطیکہ ان کے اندر ملنے اور یقین کرنے کا حوصلہ اور اپنی عقل سے صحیح کام لینے کا دم داعیہ ہو۔ جو لوگ ایک حقیقت کو، خواہ وہ کتنی ہی واضح ہو، ماننا ہی نہیں چاہتے یا اپنی عقل سے وہ اصل کام لیتے ہی نہیں جس کے لیے وہ فی الحقیقت خلق ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کے اندھے پن کا کوئی علاج نہیں ہے۔

تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ (۶)

یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی اور آپ کے مخالفین کو ملامت ہے۔ 'تِلْكَ' کا اشارہ ان کے لیے تسلی اور انفس کی انہی نشانیوں کی طرف ہے جو ادھر کی آیات میں مذکور ہوئیں۔ فرمایا کہ اللہ کی توحید، اس کی قدرت و حکمت اور اس کے روز جزا و سزا کی یہ نشانیاں ہیں جو اس قرآن کے ذریعہ سے ہم تم کو، ان کے صحیح نتائج و لوازم کے ساتھ، پڑھ کر سنارہے ہیں۔ یہ نشانیاں اس قدر واضح ہیں کہ کوئی ذی ہوش ان کا انکار نہیں کر سکتا۔ انہی کے واقعی نتائج و لوازم کو قرآن تسلیم کرنے کی دعوت دے رہا ہے اگر تمہارے یہ مخالفین ان نشانیوں کے بدیہی نتائج کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں تو اب ان سے زیادہ عقل اور دل کو مطمئن کرنے والی اور کون سی چیز ہو سکتی ہے جس پر ایمان لائیں گے!

'بِالْحَقِّ' کا مفہوم غور کرنے سے سامنے آتے ہیں۔ یہ قیاس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ جہاں تک ان نشانیوں پر غور کرنے کا تعلق ہے ان پر غور تو دوسرے بھی کرتے ہیں لیکن وہ اپنے مخصوص اور نہایت محدود دائرہ سے غور کرتے ہیں اس وجہ سے یا تو ان حقائق تک پہنچ نہیں پاتے جو ان کے اندر مضمر ہیں یا پہنچتے تو ہیں لیکن چونکہ وہ ان کے نفس کی خواہشوں کے خلاف ہیں اس وجہ سے ان کے اعتراف سے گریز کرتے ہیں۔ مثلاً آسمان و زمین کی نشانیوں پر فلکیات و ارضیات کے ماہرین بھی غور کرتے ہیں۔ انسان کی خلقت پر اناتومی (anatomy) والے بھی تحقیق کرتے ہیں، حیوانات کے مختلف پہلوؤں پر علم الحیوانات والے بھی سرکھپاتے ہیں، رات اور دن کی گردش، بارشوں کے اوقات و اثرات اور ہواؤں کے تغیر و تبدل پر موسمیات والے بھی بہت کچھ ہوا باندھتے ہیں لیکن ان سب کا حال ان کی تنگ نظری کے سبب سے یہ ہے کہ یہ اپنی دور بینیوں اور خورد بینیوں سے تل کو تو دیکھ لیتے ہیں لیکن تل کے ادٹ کا پہاڑ ان کو نظر نہیں آتا۔ موسمیات والے یہ پیش گوئی تو کر دیں گے کہ آگے چوبیس گھنٹے موسم گرم و خشک رہے گا اور اس کی کوئی الٹی سیدھی توجیہ بھی کر دیں گے۔ اکثر حالات میں ان کی پیشین گوئی صحیح بھی ثابت ہوتی ہے اور بعض حالات میں ان کی پیش کردہ توجیہ سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا لیکن ان کی نگاہ صرف ہواؤں کے تصرف کی نوعیت اور اس کے اثرات کا اندازہ کرنے تک محدود رہ جاتی ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر وہ اس سلاں پر

غور کرنے کی زحمت نہیں اٹھاتے کہ ان تعارف کے پس پردہ حقیقی مصروف کون ہے اور اس کے حقوق و فرائض کیا ہیں! حالانکہ کائنات کے اندر یہ تمام تعارف و تغیرات جو ہوتے ہیں یہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ انسان اس اصل سوال تک پہنچے، اس کا حل دریافت کرے اور اگر خدا کا کوئی بندہ اس کو اس سوال کا کوئی دلنشین حل بتائے تو اس کو قبول اور اس پر عمل کرے۔ قرآن نے ان نشانیوں کے انہی پہلوؤں کو خاص طور پر بے نقاب کیا ہے جو اصل حقیقت پر روشنی ڈالنے والے ہیں اس وجہ سے اس کو نَتْلُوْهَا عَلَیْكَ بِالْحَقِّ سے تعبیر فرمایا ہے۔

اس سے ایک بڑی اہم حقیقت یہ واضح ہوئی کہ قرآن کی دعوت جبر یا حکم پر مبنی نہیں ہے بلکہ تمام تر آفاق و انفس کے واضح دلائل اور عقل و فطرت کے بنیات پر مبنی ہے۔ جو لوگ ان کو نہیں مانتے ان کے نہ ماننے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ غلطی ہیں بلکہ صرف یہ ہے کہ وہ ان کو اپنے نفس کی خواہشوں کے خلاف پاتے ہیں اس وجہ سے ان سے گریز کرنا چاہتے ہیں۔ جو لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں ظاہر ہے کہ وہ کوئی بھی ایسی بات ماننے کو تیار نہیں ہو سکتے جو ان کی خواہش کے خلاف ہے اگرچہ وہ سورج سے بھی زیادہ روشن ہو کر ان کے سامنے آئے۔

دوسری حقیقت یہ واضح ہوئی کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ بدیہی بلکہ ابدہ البدیہیات اللہ اور اس کی نشانیاں ہیں۔ جو لوگ ان کے منکر ہیں وہ کسی بھی حقیقت کو ماننے کے اہل نہیں ہیں۔ وہ محض اپنی خواہشوں کے غلام، اپنے پیٹ اور تن کے سچاری ہیں۔ اس طرح کے لوگ اگر کچھ نئی نشانیاں اور معجزات کا مطالبہ کریں تو ان کے مطالبات لائق توجہ نہیں ہیں۔ اس طرح کے اندھوں کی آنکھیں کوئی بڑے سے بڑا معجزہ بھی نہیں کھول سکتا۔

وَمِنْ كُلِّ آفَاكٍ أَتِیْمٌ ۚ یَسْمَعُ آیَاتِ اللّٰهِ تَنْثَلٰی عَلَیْهِ ثُمَّ یَصِرُّ مُكْبِرًا ۚ
كَانَ تَسْمَعُهَا ۚ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِیْمٍ (۷۰-۸)

یہ اسی ملامت کے مضمون کی مزید توسیع ہے کہ جن لوگوں نے اس طرح تمام حقائق تلپٹ کر دیے ہیں تاکہ اپنی گنہگارانہ زندگی کے لیے سند بجا فرما سکیں ان کے لیے ہلاکی ہے۔

’آفَاكٌ‘ کے معنی ہیں حقائق کی قلب مابیت کر دینے والا، یعنی خدا کی نشانیاں اور اس کی آیات ’آفَاكٌ‘ کو تو کسی اور حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہوں لیکن وہ محض اپنی خواہشات نفس کی بندگی میں اس حقیقت ’اَتِیْمٌ‘ کی بالکل قلب مابیت کر دئے۔ اس کے مصداق اول تو قریش کے مشرکین تھے جنہوں نے محض اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی میں دین ابراہیم کو منسوخ کیا لیکن اس کے عام مصداق میں ہر دور کے وہ محرّفین دین شامل ہیں جو اللہ کی آیات اور اس کے احکام میں اپنی خواہشات کے تحت تحریف کے مرتکب ہوئے یا ہو رہے ہیں۔

’اٰیٰتِیْمُ‘ کے معنی گنہگار، خاص طور پر حقوق و فرائض کے تلف کرنے والے کے ہیں۔ ’اَنَّاكَ‘ کے ساتھ اس صفت کا جوڑا اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ حقائق کے طلب ماہیت کی اس سازش کے مرکب وہی نابکار ہوتے ہیں جو خدا کے حقوق و فرائض کے ادا کرنے سے گریز اور اپنی معصیت کی زندگی پر اصرار کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ ان بد بختوں کے لیے ہلاکی اور تباہی ہے اس لیے کہ اللہ کی آیات ان کو سنائی جا رہی ہیں لیکن یہ نہایت تکبر کے ساتھ ان کو سن کر اس طرح چل دیتے ہیں گویا کوئی بات انہوں نے سنی ہی نہیں۔ یہ اشارہ قریش کے لیڈروں کے اس رویے کی طرف ہے جو نہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے جواب میں اختیار کرتے۔ اول تو یہ لوگ مجلس نبوی میں جانے ہی کو عار خیال کرتے لیکن کبھی پہنچ بھی جاتے یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے پاس جا کر ان کو قرآن سناتے تو اس طرح کان جھاڑ کر اٹھ جاتے گویا کوئی بات انہوں نے سنی ہی نہیں۔

’تُثَلِّیْ عَلَیْہِ‘ کے الفاظ سے ان کے جرم کی سنگینی کا اظہار ہو رہا ہے کہ اگر دعوت حق کسی کو پہنچی نہ ہو اور وہ اس سے غافل رہ جائے تو اس کے لیے کچھ عذر ہو سکتا ہے لیکن وہ بد بخت خدا کو کیا جواب دے گا جس کے کانوں میں رسول نے خود جا کر اذان دی لیکن وہ بیدار نہ ہوا!

’یُضِلُّ مُسْتَكْبِرًا‘ میں اصرار علی الشک کے اصل سبب پر روشنی پڑتی ہے کہ ان کے اصرار کی اصل علت یہ نہیں ہے کہ ان پر حقیقت واضح نہیں ہوئی ہے بلکہ وہ اس بات میں اپنی سبکی سمجھتے ہیں کہ قوم کے سردار اور اعیان و اشراف ہو کر ایک ایسے شخص کی بالائری اپنے اوپر تسلیم کر لیں جو دنیوی وجاہت میں ان کا ہم سر نہیں ہے۔

’فَبَشِّرْهُ بِعَذَابِ اٰیٰتِیْمِ‘ یہ اس ’دُیْلُ‘ کی وضاحت ہے جس کا ذکر اوپر والی آیت میں ہوا کہ اس طرح کے تمام متکبرین کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یہ لوگ اگر اپنے غرور کے باعث نجات کی بشارت سے اپنے کان بند کیے ہوئے ہیں تو بند رکھیں، عذاب کی خوشخبری بہر حال ان کو پہنچا دو جو اس طرح کے لوگوں کے لیے لازمی ہے۔

وَ اِذَا عَلِمَ مِنْ اٰیٰتِنَا شَیْئًا اتَّخَذَ اٰهُرًا ۚ اُولٰٓئِكَ كُفُّوا عَنْ عَذَابِ مُّہِیْنٍ (۹)

حق کی مخالفت کا عیانہ حرم اور یہی آیت میں متکبرین کا وہ رویہ بیان ہوا ہے جو وہ اس وقت اختیار کرتے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ان کو قرآن سناتے کی کوشش فرماتے۔ اب ان کا وہ رویہ بیان ہو رہا ہے جو اس وقت وہ اختیار کرتے جب قرآن کی کوئی بات ان کو کسی اور واسطہ سے پہنچتی۔ فرمایا کہ ان کو ہماری آیات میں سے کسی چیز کا علم ہوتا ہے تو اس کو مذاق میں اڑانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ دوسرے ان سے متاثر نہ ہونے پائیں۔ یہ امریاں ملحوظ رہے کہ قرآن کے زمانہ نزول میں قریش

کے اندر ایسے لوگ بھی تھے جو غیر جانبدارانہ ذہن کے ساتھ قرآن کی آیتیں سنتے اور ان سے وہ متاثر بھی ہوتے۔ اس طرح کے لوگ ان آیتوں کو اپنے سرداروں کے علم میں بھی لانے کی کوشش کرتے تاکہ ان کے باب میں ان کی رائے معلوم کریں۔ ان کے سردار فوراً متاثر جلتے کہ لوگ ان آیات سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اس اثر سے لوگوں کو بچانے کے لیے وہ یہ توکر نہیں سکتے تھے کہ دلیل سے قائل کر دیں کہ قرآن کی بات میں غلطی چیز عقل یا فطرت یا حقیقت کے خلاف ہے۔ دامن تدبیر جو وہ کر سکتے تھے وہ یہی تھی کہ قرآن کی بات کا مذاق اڑائیں تاکہ اس طرح بات ہوا میں اڑ جائے اور کسی پر اس کا کوئی اثر نہ ہونے پائے۔ اس قسم کی عامیانہ حرکت اگرچہ کچھ زیادہ کارگر نہیں ہوتی تاہم وقتی طور پر کمزور رائے کے لوگ غلط فہمیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ حربہ ہر دور کے شیطانی نے حق کے خلاف استعمال کیا ہے۔

’أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ‘ ان لوگوں کے اس رویہ کا اصل محرک، جیسا کہ اوپر والی آیت میں مذکور ہوا، استکبار تھا اس وجہ سے فرمایا کہ ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ انھوں نے حق کے مقابل میں گھمنڈ کیا اس وجہ سے ان کے لیے آخرت میں رسوائی ہے۔ یہ امر بیاں ملحوظ رہے کہ اگرچہ اللہ کا ہر عذاب پناہ مانگنے کی چیز ہے لیکن اس کا سب سے زیادہ سخت عذاب وہ ہے جس کے ساتھ رسوائی بھی ہو۔ یہ عذاب متکبرین کے لیے خاص ہے۔

’مِنْ ذُرِّيَّتِهِمْ جَهَنَّمَ، وَلَا يَغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ‘ (۱۰)

’مِنْ ذُرِّيَّتِهِ‘ کا مفہوم ہمارے اردو کے ورے اور پرے کی طرح موقع و محل سے معین ہوتا ہے۔ اس کا مطلب آگے بھی ہو سکتا ہے اور پیچھے بھی۔ فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے آگے جہنم ہے جس میں یہ پڑیں گے اور اس میں پڑنے کے بعد نہ ان کا وہ حرام اندختہ ان کے کچھ کام آئے گا جو ان کے استکبار اور حق سے اعراض کا سبب بنا اور نہ ان کے وہ مزعومہ شتر کاؤ و شغفار ہی کچھ کام آئیں گے جن کو انھوں نے اللہ کے سوا اپنا کار ساز بنایا۔

’وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ‘ اور عذاب بھی کوئی ایسا ویسا نہیں ہوگا جو کسی طرح جھبلا جاسکے بلکہ بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اس کی ہولناکی کا اندازہ آج نہیں ہو سکتا۔

’هَذَا هُدًى، وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رَجْزٍ أَلِيمٌ‘ (۱۱)

یعنی یہ قرآن اللہ کی نازل کردہ ہدایت ہے۔ یہ منہسی مسخری کی چیز نہیں ہے۔ جو لوگ اللہ کی ان آیات کا انکار کریں گے یا مذاق اڑائیں گے وہ یاد رکھیں کہ ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہوگا۔ ’مِنْ رَجْزٍ‘ کے الفاظ اس عذاب کی نوعیت واضح کر رہے ہیں۔ ’رجز‘ اس سزا یا عذاب کو کہتے ہیں جو کپکپی پیدا کر دے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی معمولی عذاب نہیں ہوگا بلکہ نہایت دردناک ہوگا جو دلوں کو

لرزا دے گا۔

اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْيَمَّةَ لِيَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ طَائِفَاتٌ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (۱۲-۱۴)

دلائل کا سلسلہ

بیان

اوپر کی چار آیتیں توحید اور معاد کے دلائل کے بیچ میں بطور تنبیہ و تذکرہ آگئی ہیں تاکہ قریش کے لیڈروں کو برسرِ موقع تنبیہ ہو جائے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے دی جائے۔ اب اس آیت میں اصل سلسلہ کلام کو پھر لے لیا۔ فرمایا کہ اللہ ہی ہے جس نے سمندر کو اس طرح تمھاری خدمت میں لگا رکھا ہے کہ وہ اپنے سینہ پر تمھاری کشتیوں کو چلاتا ہے۔ 'بِأَمْرِهِ' یعنی یہ بات خاص خدا کے حکم سے ہوتی ہے۔ اگر خدا کا حکم نہ ہوتا تو دیکھتے ہو کہ کشتی سے کہیں زیادہ چھوٹی چیزیں سمندر کے اندر ڈالتے ہی ڈوب جاتی ہیں لیکن ہزاروں ٹن کا جہاز اس پر تیرتا ہے۔ یہ اللہ ہی کا بنایا ہوا قانون ہے کہ لوہے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تو ڈوب جائے لیکن جہاز اپنے اوپر ہزاروں ٹن لوہا لادے ہوئے نہ ڈوبے 'وَلِتَبْتَغُوا' سے پہلے قرینہ دلیل ہے کہ 'لِتَزْكِبُوا' یا 'لِتَسْأَلُوا' یا ان کے ہم معنی کوئی لفظ محذوف ہے۔ حرف عطف اس حذف کی دلیل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تمھارے لیے یہ اہتمام اس لیے فرمایا ہے کہ تم ایک مقام سے دوسرے مقام کا سفر کرو اور تجارت کی راہ سے اس کے فضل کے طالب بن سکو۔

شاہداتِ ربوبیت

کی اصل تعلیم

'وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ' یہ وہ اصل سبق ہے جو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے ان شاہدات سے ہر اس شخص کو ملتا ہے جس کے ضمیر اور جس کی عقل کے اندر زندگی کی کوئی رتن باقی ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے اپنی ہمدردگاری کی یہ شائیں اس لیے تم کو دکھائی ہیں کہ تم اس کے شکر گزار بندے بنو۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ شکر گزار کی یہ جذبہ ہی خدا کی بندگی کی اصل ہے۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں اس کی وضاحت ہو چکی ہے 'وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ' اور خاص طور پر سمندر کی تسخیر کا ذکر فرمایا تھا جو انسان کے مشاہدہ میں آنے والی چیزوں میں سب سے زیادہ زور دار اور بظاہر بالکل ناقابلِ تسخیر بھی ہے اور کم و بیش ہر شخص کو اس کے سفر کا تجربہ بھی ہوتا رہتا ہے۔ اب یہ خاص کے بعد اس کائنات کی عام چیزوں کا حوالہ دیا کہ اسی خدا نے آسمانوں اور زمین کی دوسری چیزوں کو بھی تمھاری منفعت رسانی میں لگا رکھا ہے 'جَمِيعًا مِّنْهُ' یعنی یہ ساری چیزیں اسی کے حکم سے بالواسطہ یا بلا واسطہ تمھاری خدمت انجام دے رہی ہیں۔ 'جَمِيعًا' کا تعلق ماضی سے نہیں بلکہ مستقبل سے ہے۔ ان میں سے کسی چیز کو بھی نہ تم نے مسخر کیا ہے، نہ کسی اور نے مسخر کیا ہے اور نہ یہ چیزیں بطور خود تمھاری چاکری کر رہی ہیں بلکہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے تمھارے رب کی تدبیر سے ہو رہا ہے اس لیے کہ تمہا وہی ہے جو ان تمام چیزوں کا خالق اور ان پر مقرر ہے۔

'إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ' یعنی غور کرنے والوں کے لیے آفاق کی نشانیوں

میں توحید اور معاد کی گونا گوں دلیلیں موجود ہیں۔

— ان کا مستخر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ان میں سے کوئی چیز بھی یہ درجہ نہیں رکھتی کہ اس کو معبود آفاق کی مان کر اس کی پرستش کی جائے بلکہ ہر چیز اپنے وجود سے اس بات کی شاہد ہے کہ اس کی تکمیل ایک بالاتر قوت کے ہاتھ میں ہے جو اس کو اپنی مشیت اور حکمت کے تحت استعمال کر رہی ہے۔
— ان کے اندر تضاد و تخالف کے باوجود اس طرح کی موافقت اور سازگاری بھی ہے جو ایک مشین کے پرزوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ یہ تو افق اس بات کی دلیل ہے کہ ایک ہی ارادہ ہے جو اس کائنات کے پورے نظام پر حاوی ہے۔

— اس نظام میں ربوبیت، رحمت اور حکمت کی ایسی شہادتیں موجود ہیں جو اس بات کا ناقابل تردید ثبوت ہیں کہ کوئی اندھی بہری قوت اس کو نہیں چلا رہی ہے۔ اس کا علم، اس کی رحمت اور اس کی حکمت متقنی ہے کہ وہ ایک ایسا روز جزاء و سزا بھی لائے جس میں وہ ان لوگوں کو انعام دے جنہوں نے اس کی نعمتوں کا حق پہنچانا اور ان لوگوں کو سزا دے جنہوں نے اس کی نعمتوں کی نافرمانی کی اور کفر و شرک میں مبتلا ہوئے اگر وہ ایسا نہ کرے تو اس کے معنی یہ ہوتے کہ وہ یا تو نعوذ باللہ بالکل بے اختیار ہے یا بالکل بے حس اور کھنڈرا۔ یہ باتیں اس کی اعلیٰ صفات کے منافی ہیں۔

آخر میں لفظ 'يَتَفَكَّرُونَ' اس حقیقت کو ظاہر کر رہا ہے کہ جہاں تک دلائل کا تعلق ہے ان کی کمی نہیں ہے۔ کائنات کا چہ چہ ان سے معمور ہے اور قرآن نے بھی ان کی پوری تفصیل کر دی ہے۔ کمی جس چیز کی ہے وہ تفکر کی ہے۔ لوگ اللہ کی نشانیوں پر غور نہیں کرتے اور یہ غور کرنا انسان کا اپنا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر کسی کو مجبور نہیں کرتا۔

قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامًا لِّلّٰهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (۱۴)

'يَغْفِرُوا' یہاں درگزر اور نظر انداز کرنے کے معنی میں ہے۔

'أَيَّامًا لِّلّٰهِ' سے مراد اللہ تعالیٰ کے عدل و انتقام کے وہ تاریخی دن ہیں جس میں اس نے رسولوں کے مکذبین کو صفحہ ارض سے نیست و نابود کیا ہے۔ قرآن میں قوموں کی جو تاریخ بیان ہوئی ہے۔ اس میں ان 'ایام' کا ذکر گزر چکا ہے اور آگے بھی ان کی تفصیل آئے گی۔ 'لِيَجْزِيَ قَوْمًا' میں 'قوم' سے مراد یہی منافقین ہیں جن کا ذکر اوپر سے چلا آ رہا ہے۔ اس لفظ کی تشکیہ اظہار نفرت و بیزاری کے لیے ہے جس طرح 'أَمْرٌ عَلَىٰ تَلَوِّبٍ آتِفًا لِّهَا' میں لفظ 'تَلَوِّبٍ' کی تشکیہ ہے جن لوگوں نے اس سے مسلمانوں کو مراد لیا ہے انھوں نے سیاق و سباق کی دلالت اور اسلوب کی بلاغت پر غور نہیں کیا۔

جس طرح اوپر آیت ۱۴ میں منافقین کی خدا اور مہٹ دھرمی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی

ملازمین
یہ تسلی

ہے اسی طرح اس آیت میں اہل ایمان کو تسلی دی گئی ہے کہ مخالفین کی اوجھی حرکتوں سے وہ دل برداشتہ نہ ہوں بلکہ ان کو ابھی نظر انداز کریں۔ ان لوگوں کو چونکہ یہ اندیشہ نہیں ہے کہ جس روز بد سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے وہ فی الواقع ظہور میں بھی آنے والا ہے اس وجہ سے یہ دلیر ہوتے جا رہے ہیں لیکن اللہ اس قابلِ نفرت قوم کو اس لیے ڈھیل دے رہا ہے کہ یہ اپنا پیمانہ اچھی طرح بھریں تاکہ یہ اپنے کیے کی بھرپور سزا پائیں۔ سنت الہی یہی ہے کہ وہ شریوں کو پوری مہلت دیتا ہے تاکہ ان پر اللہ کی محبت پوری ہو جائے اور جب وہ پکڑے جائیں تو ان کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے۔

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ
تُرجعون (۱۵)

یہ اسی تسلی کے مضمون کی مزید وضاحت ہے کہ اگر یہ لوگ نیکی کی راہ اختیار کریں گے تو اس کا نفع انہی کو پہنچے گا اور اگر بدی پر چلے گئے تو اس کا وبال انہی پر آئے گا۔ اس کی کوئی ذمہ داری اہل ایمان پر نہیں ہوگی جب کہ انہوں نے حق لوگوں کو پہنچا دیا۔ پھر قیامت کے دن سب کی پیشی خدا کے سامنے ہوگی اور اس دن فیصلہ ہو جائے گا کہ کون حق پر رہا اور کون باطل پر اور کون کس انجام کا سزاوار ہے۔

۲۔ آگے کا مضمون — آیات ۱۶-۲۳

آگے یہود کے اس رویے سے بحث ہے جو اسلام دشمنی کے جوش میں، مشرکین کی حمایت میں انہوں نے اختیار کیا۔ اس دور میں، جیسا کہ ہم پیچھے اشارہ کر چکے ہیں انہوں نے بھی کھلم کھلا مشرکین کی پیٹھ ٹھوکنی شروع کر دی تھی۔ ان کو چونکہ ایک مذہبی گروہ کی حیثیت حاصل رہی تھی اس وجہ سے ان کی شہ نے مشرکین کا جو صلہ بہت بڑھا دیا تھا۔ یہ چیز معتقدی ہوئی کہ ان کا پول کھول دیا جائے تاکہ مسلمانوں کے اندر ان کی مخالفت سے کوئی ہراس نہ پیدا ہو اور مشرکین بھی آگاہ ہو جائیں کہ جن کی شہ پر وہ بہت نازاں ہیں وہ ان سے بھی بڑے خدا کے مجرم ہیں۔ اگر ان کے کہے پر وہ چلے تو بالآخر دونوں کا انجام ایک ہی ہوگا۔ اسی ضمن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے استقلال کے ساتھ اپنے موقف حق پر ڈٹے رہنے کی تاکید فرمائی گئی کہ اب خدا کی اصل شریعت پر مبنی ہو۔ نہ تمہیں یہود کی پروا کرنی ہے نہ مشرکین کی۔ اللہ کی تائید صرف تمہیں اور تمہارے ساتھیوں ہی کو حاصل ہے اور اللہ کی تائید بس ہے۔ اس روشنی میں آیات کی تلاوت فرمائیے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ

وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ۝۱۸ وَاتَّيْنَاهُم
بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ
الْعِلْمُ لَا يَغْنَىٰ بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝۱۹ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ
مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝۲۰
إِنَّهُمْ لَنُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَبَعْضُهُمْ
أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ ۝۲۱ هَذَا يَصَارُ لِلنَّاسِ
وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ۝۲۲ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ
اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا
يَحْكُمُونَ ۝۲۳ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَ
لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝۲۴ أَفَرَأَيْتَ
مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ
عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشًّا ۖ فَمَنْ يَهْدِيهِ
مِنْ بَعْدِ اللَّهِ ۖ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝۲۵

سجرات

۲۳-۲۴

اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکومت اور نبوت سے سرفراز

کیا اور ان کو پاکیزہ رزق عطا کیا اور دنیا والوں پر ان کو فضیلت بخشی اور ان کو

شریعت الہی کے کھلے کھلے احکام دیے۔ تو انھوں نے نہیں اختلاف کیا مگر بعد

اس کے کہ ان کے پاس علم آچکا تھا، محض باہمی ضدّ ضدّ کے سبب سے۔ بیشک تیرا رب ان کے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن ان تمام چیزوں کے بارے میں جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ پھر ہم نے تم کو اللہ کی ایک واضح شریعت پر قائم کیا تو تم اسی کی پیروی کرو اور ان لوگوں کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔ یہ لوگ خدا کے آگے تمہارے کچھ کام آنے والے نہ بنیں گے اور اپنی جانوں پر یہ ظلم ڈھلنے والے ایک دوسرے کے مددگار ہیں اور اللہ اپنے ڈرنے والے بندوں کا کارساز ہے۔ ۱۶-۱۹

یہ لوگوں کے لیے بصیرت پیدا کرنے والی آیات کا مجموعہ اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین کریں۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے براہیوں کا ارتکاب کیا ہے، سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں کی مانند کر دیں گے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کی زندگی اور موت یکساں ہو جائے گی؟ بہت ہی بڑا فیصلہ ہے جو وہ کر رہے ہیں! اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو غایت کے ساتھ پیدا کیا ہے اور تاکہ بدلہ دیا جائے ہر جان کو اس کے کیے کا اور ان کے ساتھ کوئی نا انصافی نہیں ہوگی۔ ۲۰-۲۲

کیا دیکھا تم نے اس کو جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے اور اس کو جس کو اللہ نے علم رکھتے ہوئے گمراہ کر دیا اور اس کے کان اور اس کے دل پر مہر کر دی اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا! بھلا ایسوں کو کون ہدایت دے سکتا ہے بعد اس کے کہ اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا ہو! کیا تم لوگ دھیان نہیں کرتے! ۲۳

۳۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَآءَ الْكِتَآبَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (۱۲)

اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو عظیم احسانات فرمائے یہ ان کا حوالہ ہے اور مقصود ان کے حوالہ سے، جیسا کہ ہم نے پیچھے اشارہ کیا اور آگے کی آیات سے واضح ہو جائے گا، یہ دکھانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر بڑے بڑے احسانات کیے لیکن یہ قوم ایسی ناہنجار نکلی کہ اس نے ہر احسان کی ناقدری کی یہاں تک کہ خود بھی اللہ کی نعمتوں سے محروم ہوئی اور اپنی ہی طرح دوسروں کو بھی اس سے محروم ہی دیکھنا چاہتی ہے۔

’اَلْكِتَابُ‘ سے مراد ظاہر ہے کہ قوانین ہیں۔

’حُكْمُ‘ سے یہاں قرینہ دلیل ہے کہ وہ حکومت مراد ہے جو بنی اسرائیل کو حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہما السلام کے دور میں حاصل ہوئی اور ایک طویل مدت تک قائم رہی۔ کتاب اور حکومت میں لازم و ملزوم کا رشتہ ہے۔ اللہ کی کتاب اس کے احکام و قوانین کا مجموعہ ہوتی ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ جس قوم کو اپنے احکام و قوانین کا صحیفہ عطا فرماتا ہے اس کو لازماً حکومت بھی دیتا ہے اس لیے کہ احکام و قوانین کی تنفیذ کے لیے حکومت ناگزیر ہے۔ اس حکومت سے قوم اسی وقت محروم ہوتی ہے جب وہ اللہ کے احکام کو پیٹھ پیچھے پھینک دیتی ہے۔

’نبوة‘ کا مفہوم واضح ہے لیکن یہاں اس کے ذکر کا ایک خاص پہلو ہے وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے اندر نبوت کا ایک ایسا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا جو حضرت یسح علیہ السلام تک بلا انقطاع جاری رہا۔ حضرت یسح کے ساتھ اس قوم نے جو سلوک کیا اس کے نتیجہ میں یہ قوم ملعون ہوئی پھر حکومت اور نبوت دونوں نعمتوں سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئی۔

’رَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ‘ سے مدق و فضل اور نعمت و رفاہیت کی اس فراوانی کی طرف اشارہ ہے جس کا آغاز ارض فلسطین پر ان کے قبضہ کے بعد سے ہوا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہ اپنے نقطہ عروج پر پہنچ گئی۔

’وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ‘ یہ فضیلت کسی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کناب دیے جاتے کا لازمی نتیجہ ہے۔ کتاب الہی خلق کے لیے ہدایت کی روشنی ہوتی ہے۔ یہ روشنی جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو پکڑتا ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس نے اس قوم کو اپنی خلق کی رہنمائی کے لیے چن لیا۔ بلاشبہ یہ ایک عظیم فضیلت ہے لیکن ساتھ ہی یہ حقیقت بھی واضح رہے کہ یہ فضیلت مشروط ہے۔ جب تک

کوئی قوم خلق کی رہنمائی کا یہ فرض انجام دیتی ہے اس وقت تک اس کو یہ نفیست حاصل رہتی ہے۔ جب وہ اس فرض کو ترک کر دیتی ہے اس نفیست سے بھی محروم ہو جاتی ہے۔

وَاتَيْنَهُم بِذُنُوبِهِم مِّنَ الْأُمُورِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِمَّا بَعْدَ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعْثًا
بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَفْصِلُ بَيْنَهُم يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (۱۰)

ہر دو کی رہنمائی کے لیے خدا نے ان کو علم دیا ہے۔ فرمایا کہ مزید برآں ہم نے یہ کیا کہ شریعت کے احکام ان کو نہایت واضح و قلعی اور غیر مشتبہ شکل میں دیے تاکہ ان میں کسی اختلاف یا ان سے فرار کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ لیکن اس سارے اہتمام کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا اور یہ اختلاف اس وجہ سے نہیں کہ اس کے لیے کوئی وجہ موجود تھی بلکہ علم وحی کی روشنی موجود ہوتے ہوئے انہوں نے محض مذہم فساد کے باعث یہ اختلاف برپا کیا جس کا نتیجہ بالآخر یہ نکلا کہ وہ اللہ کی روشنی سے محروم ہو بیٹھے۔ اب قیامت کے دن اللہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا کہ یہ کس حد تک حق بجانب تھے۔ اور کس حد تک اس میں محض ان کی فساد، ہٹ دھرمی، بات کی پیچ اور حریف کو شکست دینے کی خواہش کو دخل رہا ہے۔

مسلمانوں کو تسلی یہاں ان کے کردار کے اس پہلو کی طرف اشارہ کرنے سے مقصود ایک طرف تو مسلمانوں کو تسلی دینا ہے کہ آج جو لوگ پنج بن کر یہ فیصلہ کرنے اٹھے ہیں کہ قریش حق پر ہیں یا مسلمان ان کا اپنا حال یہ ہے کہ آپس کے اختلافات اور باہمی عناد و حسد کے سبب سے اللہ کے دین سے محروم ہو چکے ہیں ایسے محروم القسم لوگ اگر تمہارے حسد میں مبتلا ہو کر تمہاری مخالفت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔

دوسری طرف قریش کو متنبہ کرنا ہے کہ جو لوگ خود اپنی آنکھوں میں دھول جھونک کر اندھے بن چکے ہیں ان سے یہ توقع نہ رکھو کہ وہ تمہارے لیے سرمد بعیرت لے کر آئیں گے۔ وہ تو یہی چاہیں گے کہ جس طرح وہ اللہ کی روشنی گل کر کے اندھیرے میں بھٹک رہے ہیں اسی طرح تم بھی، اس روشنی سے محروم، اسی اندھیرے میں بھٹکتے رہو جس میں اب تک بھٹکتے رہے ہو۔

اس آیت سے ایک نہایت اہم حقیقت یہ واضح ہوئی کہ دین کی کسی بات کے سمجھنے میں اختلاف رائے ہونا نہ کوئی تعجب کی بات ہے اور نہ یہ دین اور اہل دین کے لیے کوئی نقصان دہ چیز ہے۔ اہل علم میں اس طرح کا اختلاف ہوا ہے اور ہو سکتا ہے لیکن اس اختلاف کی محرک اگر باہمی چشمک و رقابت اور ایک دوسرے کو زک پہنچانے اور پچھاڑنے کی خواہش ہو تو یہ چیز بلاشبہ سارے دین کا تباہی پانچ کر کے رکھ دیتی ہے۔ اسی نوعیت کے اختلاف نے اہل کتاب کو اللہ کی روشنی سے محروم کیا اور اسی قسم کے اختلافات نے مسلمانوں کو تباہی میں ڈالا۔

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأُمُورِ فَاتَّبِعُهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا

يَعْلَمُونَ (۱۸)

’شریعت‘ کے معنی صاف راستہ اور واضح طریقہ کے ہیں۔ اور ’مِنَ الْأُمُورِ‘ جس مفہوم میں اور پر والی آیت میں استعمال ہوا ہے اسی مفہوم میں اس آیت میں بھی استعمال ہوا ہے۔ فرمایا کہ جب ان اہل کتاب نے اللہ کی بتائی ہوئی صراطِ مستقیم گم کر دی اور غلطی کو صحیح راہ بتانے والا کوئی نہیں رہا تب اللہ نے تم کو اپنی ایک واضح شریعت پر مبعوث فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آج بنی اسرائیل تمہاری دعوت کے خلاف یہ دوسرا انداز می کرتے پھرتے ہیں کہ ان کے ادا ان کی شریعت کے ہونے کسی نئی کتاب اور نئی شریعت کی کیا ضرورت تھی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی نظر اپنی کرتوتوں پر نہیں ہے۔ اگر ان کی نظر اپنی کرتوتوں پر ہوتی تو وہ جان جاتے کہ تمہاری بعثت دین کے کن تقاضوں اور غلطی کی کس ضرورت کی تکمیل کے لیے ہوئی ہے۔ یہ مفسرین ’حُكْمُ السَّجْدَةِ‘ کی آیت ۵۴ میں بھی گزر چکا ہے۔

’فَاتَّبِعُهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ‘۔ ’أَهْوَاءُ‘ سے مراد، جیسا کہ اس کتاب میں جگہ جگہ ہم واضح کرتے آ رہے ہیں، بدعات ہیں۔ بدعات کی ایسا دھونڈنا اپنی خواہشوں ہی کو دین کی سند دینے کے لیے لوگ کرتے ہیں اس وجہ سے قرآن نے ان کو ’أَهْوَاءُ‘ سے تعبیر کر کے ان کے اصل منبع کا پتہ دے دیا کہ وہ دین یا عقل سے نہیں وجود میں آتی ہیں بلکہ ان کو نفس کی خواہشیں جنم دیتی ہیں۔

یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید ہے کہ تم کو اللہ نے جو واضح شریعت، تمام بدعات و خرافات سے پاک کر کے دی ہے اسی کی پیروی کرو اور ان لوگوں کی بدعات کی پیروی نہ کرو جو نہیں جانتے ہیں۔ ان نہیں جانتے والوں میں، مشرکین اور یہود و نصاریٰ سب شامل ہیں۔ مشرکین عرب تو ظاہر ہے کہ کتاب و شریعت سے بالکل نا آشنا تھے۔ وہ دینِ ابراہیمی کے وارث ہونے کے مدعی ضرور تھے لیکن ان کے حقد میں صرف وہ بدعات آئی تھیں جو ان کے جاہل باپ دادا نے دینِ ابراہیم (علیہ السلام) کے نام سے گھڑ رکھی تھیں۔ انہی کی حمایت میں وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑتے کہ آپ اپنی دعوت سے ان کے آبائی دین کو مٹا رہے ہیں۔ یہود اور نصاریٰ اگرچہ حاملِ کتاب ہونے کے مدعی تھے لیکن جیسا کہ اوپر والی آیت میں بیان ہوا ہے، انھوں نے اللہ کے دین میں اتنے اختلافات پیدا کر لیے تھے کہ اصل حقیقت بالکل گم ہو گئی تھی۔ قرآن نے جب اصل حقائق واضح کیے اور وہ ان کی بدعات (اہواء) کے خلاف پڑے تو ان کے اندر بھی آگ لگ گئی کہ اس نئی دعوت سے تو ان کی دینداری کا سارا کاروبار معرضِ خطر میں ہے۔ حالانکہ قرآن کی دعوت سے نہ صرف انبیاء کا اصل دین نکھر کر سامنے آ رہا تھا بلکہ اس کی تکمیل بھی ہو رہی تھی لیکن یہود و نصاریٰ چونکہ اصل دین سے بالکل تارکی میں تھے اس وجہ سے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے بجائے قریش کے ساتھ بن کر اسلام کو مٹانے کے درپے ہو گئے۔

قرآن نے اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید فرمائی کہ اللہ کی اصل شریعت پر نہیں ہو۔ یہ مخالفین خواہ کتنا ہی زور لگائیں لیکن تم اسی پر جمے رہو اور ان لوگوں کی بدعتوں کی پیروی ہرگز نہ کرنا جو اللہ کے اصل دین سے بے خبر ہیں۔

اس تاکید کی ضرورت اس وجہ سے نہیں پیدا ہوئی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خدا نخواستہ یہ اندیشہ تھا کہ آپ ان کی بدعات کی طرف مائل ہو جائیں گے بلکہ لوگوں کی بدعات سے یہ بالواسطہ اظہارِ نفرت کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو مخاطب کرنا پسند نہیں فرمایا اس وجہ سے اپنے پیغمبر کو خطاب کر کے ان بدعات سے احتراز کی تاکید فرمادی۔ یہ اسلوبِ کلام قرآن میں جگہ جگہ استعمال ہوا ہے۔

إِنَّهُمْ لَكُنُ يَغْنُؤُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ
وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ (۱۹)

یہ لوگ کتنا ہی زور لگائیں لیکن ان کی پروا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لوگ خدا کے حضور میں تمہارے کچھ کام آنے والے نہیں بن سکیں گے۔ جو ذمہ داری اللہ نے تم پر ڈالی ہے اس کی بابت پرسمش متبی سے ہونی ہے، ان سے نہیں ہونی ہے اس وجہ سے اللہ کا جو حکم ہے اس کی تعمیل کرو۔ یہ لوگ خواہ مخالفت کر کے تمہیں دبانے کی کوشش کریں خواہ ہمدردانہ انداز میں تمہیں کچھ نرم کرنا چاہیں کسی صورت میں بھی ان کی پروا نہ کرو۔

فَرَأَى الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ ۚ 'ظَالِمِينَ' سے مراد یہاں اہل کتاب اور مشرکین دونوں ہی ہیں۔ اس لیے کہ دونوں ہی اللہ کے دین کے معاملہ میں اپنی جائز پروا کو دھانے والے بنے۔ فرمایا کہ ان ظالموں نے قرآن کی مخالفت کے لیے آپس میں گٹھ جوڑ لیے شک کر لیا ہے لیکن اس سے ذرا بھی ہراساں ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ اپنے خدا ترس بندوں (یعنی مسلمانوں) کا کارساز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب خدا اہل ایمان کا کارساز ہے تو پھر وہ کسی سے کیوں ڈریں یا دبیں۔ وہ اپنے طریقہ پر کام کریں اللہ ہر شکل میں ان کی مدد فرمائے گا۔ اور جن کی مدد پر اللہ ہو کس کی طاقت ہے کہ ان کو شکست دے سکے!

هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ (۲۰)

قرآن کی آیات بصیرت بخش ہیں
یہ اس قرآن کی طرف اشارہ ہے جس کی مخالفت کے لیے اہل کتاب اور مشرکین نے مذکورہ متحدہ محاذ بنایا تھا۔ اوپر آیت ۱۱ میں بھی اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ 'هَذَا' سے اشارہ قرآن کی طرف بحیثیت مجموعی ہے اور لفظ 'بَصَائِرُ' قرآن کی آیات کو پیش نظر رکھ کر استعمال ہوا ہے جن کا کفار مذاق اڑانے کی کوشش کرتے تھے۔ فرمایا کہ یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرت بخش آیات کا مجموعہ ہے۔ اگر لوگ اس کا

مذاق اڑاتے اور ان کی مخالفت کرتے ہیں تو خود اپنی ہی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں۔ اس آیت کے اسلوب بیان سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ جہان تک اس قرآن کی آیات کی بصیرت بخشی کا تعلق ہے وہ سورج کی طرح ہر شخص کے لیے عام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی مقصد سے اس کو اتارا ہے لیکن اس سے فیض انہی کو پہنچے گا جو اس سے کسب نور کے لیے اپنی آنکھیں کھولیں گے۔

”فَهْدَىٰ ذَرِيَّتَهُ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ“۔ فیض عام کے بعد اس کے فیض خاص کا ذکر ہے کہ جو لوگ اس کے انذار اور اس کی بشارت کا یقین کریں گے ان کے لیے یہ ہدایت اور رحمت ہے۔ ہم دوسرے محل میں وضاحت کر چکے ہیں کہ ہدایت و رحمت کے الفاظ اس سیاق میں جہاں جہاں استعمال ہوئے ہیں دونوں الگ الگ مفہوم میں استعمال ہوئے ہیں۔ یعنی یقین کرنے والوں کے لیے یہ قرآن دنیا میں ہدایت اور آخرت میں رحمت ثابت ہوگا۔ دنیا میں یہ صراطِ مستقیم کی طرف رہنمائی کرے گا اور آخرت میں یہ اللہ تعالیٰ کی بے پایاں رحمتوں کے دروازے کھولے گا۔

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَدَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُم كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا سَوَاءٌ مَّحْيَاهُمُ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (۲۱)

یعنی جو لوگ قرآن کے انذار اور اس کی تبشیر کا مذاق اڑا رہے ہیں ان کا تصور گویا یہ ہے کہ جہان کے خالق کے نزدیک مومن اور کافر، نیک اور بد، صالح اور طالح میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ دونوں کی زندگی اور موت بالکل یکساں ہے۔ فرمایا کہ اگر ان کا تصور یہ ہے تو یہ نہایت بُرا فیصلہ ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ یعنی یہ انسان کے اس شعورِ عدل کے بالکل منافی ہے جو انسان کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ورثیت فرمایا ہے۔ کوئی شخص خواہ برائی کی زندگی گزارے یا بھلائی کی لیکن وہ اپنے دل کے اندر نیک اور نیکی کا احترام ضرور رکھتا ہے۔ جو شخص معاملات پر غیر جانبدار نہ نظر ڈالتا ہے وہ ہرگز اس بات پر راضی نہیں ہوتا کہ نیک اور بد دونوں کے ساتھ یکساں معاملہ کیا جائے۔ ہر دور میں انسانوں نے جو قوانین جاری کیے ہیں ان میں یہ اصولِ عدل بنیادی طور پر ملحوظ رہا ہے۔ تو جو اصولِ عدل انسانوں کے اندر اس طرح مستحکم ہے اللہ تعالیٰ کے متعلق کس طرح باور کیا جاسکتا ہے کہ وہ اس سے علیحدہ ہے؟ اگر نیک و بد دونوں اس کے نزدیک یکساں ہیں تو اس سے یہ بات لازم آتی ہے کہ وہ یا تو نعوذ باللہ ظالم اور نامنصف ہے یا نیکی اور بدی کے معاملہ میں بالکل بے حس۔ اور یہ ایسی باتیں ہیں جن کا خدا کے متعلق تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ اور اگر وہ عادل و منصف ہے تو فردی ہے کہ وہ ایک ایسا دن لائے جس میں لوگوں کے درمیان بے لاگ انصاف کرے۔ ان لوگوں کو پورا پورا انعام دے جنہوں نے نیکی اور عدل کی زندگی گزاری اور ان لوگوں کو پوری سزا دے جنہوں نے فسق اور نافرمانی کی زندگی بسر کی۔ ایک ایسے دن کا ظہور اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ دنیا آزمائش کے قانون پر چل رہی ہے۔

قیامت کے عکس
کا تصور خدا
کے متعلق بالکل
باطل ہے

اس میں نیک دید و دلوں کو مہلت ملی ہوئی ہے کہ خواہ وہ نیکی کی زندگی بسر کریں یا بدی کی، ضروری نہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سزا دے جو برائی کی زندگی بسر کریں یا ان لوگوں کو صلہ دے جو نیکی کی زندگی گزاریں۔ اس کے لیے اللہ نے ایک خاص دن مقرر کر رکھا ہے۔ قرآن اسی دن کی سزا یا اس دن کے انعام سے لوگوں کو آگاہ کرنے یا اس کی بشارت دینے آیا ہے۔ پس جو لوگ اس انداز اور بشارت کا مذاق اڑا رہے ہیں وہ گو یا یہ تصور رکھتے ہیں کہ اس کائنات کا خالق محض ایک کھنڈر اور تماشا ہی ہے جو دنیا کو پیدا کر کے اس کا تماشا دیکھ رہا ہے۔ اس کے خیر اور شر سے اس کو کچھ بحث نہیں۔

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلَيُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (۲۲)

یعنی نادانوں نے تو یہ گمان کر رکھا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو ایک غایت اور نہایت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اس غایت و نہایت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک ایسا دن آئے جس میں اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمائے اور ہر جان کو اس کے عمل کا بدلہ ملے، اس کے ساتھ کوئی نا انصافی نہ ہو۔ اگر کوئی ایسا دن نہ آئے، یہ دنیا اسی طرح چلتی رہے یا چلتے چلتے بس یونہی ایک دن تمام ہو جائے، اس کے بعد نہ کوئی جزا ہو نہ سزا تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ یہ دنیا بالحق نہیں بلکہ ایک عبث اور باطل کارخانہ اور ایک کھنڈر ہے کا کھیل ہے اور اس کا خالق ایک تماشا پسند ہے جس نے بالکل بے مقصد اتنا بڑا کارخانہ کھڑا کر دیا ہے۔

‘بِالْحَقِّ’ کے بعد لُفْظِ بَيِّنَةٍ یا اس کے ہم معنی الفاظ میرے نزدیک محذوف ہیں۔ ‘لَيُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ’ اسی محذوف پر معلوف ہے۔

‘وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ’ کی قید سے مقصود یہاں اس حقیقت کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ یہ بھی ضروری ہے کہ اس دن ہر جان کے ساتھ بالکل بے لاگ انصاف ہو، کسی پہلو سے کسی کی کوئی حق تلفی نہ ہو۔ اگر اس حق تلفی کے لیے کوئی گنجائش باقی رہ جائے تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ یہ دنیا پھر بالکل عبث اور باطل ہو کے رہ جاتی ہے۔ یہ قید شرک و شفاعت کے ان باطل تصورات کی نفی کے لیے بڑھائی گئی ہے جن میں مشرکین بھی مبتلا تھے اور اہل کتاب بھی۔ ان تصورات کے ساتھ آخرت کو ماننا یا نہ ماننا دونوں یکساں تھا۔ جب عقیدہ یہ ہو کہ آدمی کے اعمال خواہ کچھ ہی ہوں شفعاء و شرکاء اپنی شفاعت اور زور و اثر سے بخشوا ہی لیں گے تو بے لاگ انصاف کہاں رہا! پھر تو ہر ظلم و نا انصافی کے لیے راہ کھل گئی۔

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَصْلَهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصِيرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا يَكْفُرُونَ (۲۳)

ادپر کی آیت میں خاص طور پر مشرکین کے غلط تصورِ حیات پر ان کو ملامت تھی۔ اس آیت میں ان کی مہر پرستی کرنے والے یہود کے بارے میں مسلمانوں کو اطمینان دلایا گیا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب کے مدعی ہوتے ہوئے مشرکین اور ان کے دینِ شرک کی حمایت جو کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی بد عملیوں کی پاداش میں اللہ نے ان کے کانوں اور دلوں پر مہر کر دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ تو جو خدا کے قانون کی زد میں آچکے ہوں اب کس کے بس میں ہے کہ ان کو راہِ راست پر لائے۔

”اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ الْاِلٰهَ هَوٰىهُ“ اَخْرَجَتْ ” کا اسلوب کسی کی حالت پر تعجب یا افسوس کے ساتھ توجہ دلانے کے لیے آتا ہے جس طرح ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ”فدا فلاں کو تو دیکھو“ یا ”بھلا تم نے فلاں کو بھی دیکھا؟“ یہود کی حالت پر تعجب کے ساتھ اس لیے توجہ دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی کتاب و شریعت سے نوازا لیکن انھوں نے کتاب و شریعت کو تو پیٹھ پیچھے پھینکا اور اپنی خواہشوں اور بدعات کو معبود بنا بیٹھے۔ آدمی جب خواہشوں کا اس طرح فرمانبردار بن جائے کہ خدا کے صریح احکام کی بھی پروا نہ کرے، بلکہ خواہشوں ہی کے اندر اپنے لیے غیر و مصلحت سمجھنے لگے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ خدا کا بندہ نہیں بلکہ اپنی خواہشوں اور بدعتوں ہی کا بندہ ہے۔ یہود کی اس اہوا پرستی کا ذکر تفصیل سے سورۃ بقرہ میں گزر چکا ہے۔

وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِهِ۔ یعنی ان لوگوں کی محرومی یہ نہیں ہے کہ ان کو علم کی روشنی ملی نہیں بلکہ ان کی اصل بدبختی یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا اس کی قدر کرنے کے بجائے انھوں نے اپنی خواہشوں اور بدعات ہی کی پیروی کی۔ اس ضلالت پسندی کی سزا ان کو یہ ملی کہ اللہ نے ان کو گمراہی کے لیے چھوڑ دیا۔ اور فرمایا ہے کہ وَآتَيْنَهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمُورِ ۖ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ لَا بَخِيًّا بَيْنَهُمْ ۖ... (بجالا اور ہم نے انھیں شریعت الہی کے نہایت واضح احکام دیے تو انھوں نے علم آجانے کے بعد محض آپس کے عناد کے باعث اختلاف کیا) جو بات یہاں 'مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ' کے الفاظ سے فرمائی گئی ہے وہی بات آیت زیر بحث میں 'عَلَىٰ عِلْمِهِ' کے الفاظ سے فرمائی گئی ہے۔ یعنی یہ لوگ روشنی پانے کے بعد اندھیرے میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیے گئے ہیں تو ان سے اب کسی خیر کی امید نہ رکھو۔

”فَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاةً يَبْصِرُ بِهَا يَمِينُهُ“ یہی مضمون سورہ بقرہ
آیت ۷ میں ان یہودیوں کے بارے میں گزر چکا ہے۔ وہاں ہم ختم قلوب کی حقیقت پر وضاحت سے
بحث کر چکے ہیں۔ اس صفت کے ساتھ قرآن نے صرف یہودی کا ذکر کیا ہے۔

فَسَنُيْهِدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ ۖ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ 'مِنْ' کے بعد ایک مضاف مخدوف

ہے۔ یعنی مَنْ أَعْبَدَ أَنْ أَفْلَهُ اللَّهُ؛ مطلب یہ ہے کہ جن کے دلوں پر سنت الہی کے تحت مہر ہو چکی ہو ان کو بھلا کون ہدایت دے سکتا ہے! ہدایت و ضلالت کے باب میں اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے اس کی وضاحت اس کتاب میں جگہ جگہ ہو چکی ہے۔ سورہ بقرہ کی تفسیر میں ختم ملوب کی بحث پر ایک نظر ڈال لیجیے۔

‘أَخْلَا تَذَكُّرُونَ؛ یہ مسلمانوں کو نصیحت بلکہ ایک قسم کی تنبیہ ہے کہ تمہیں یہ حیرانی کیوں ہے کہ یہ پڑھے لکھے اور کتاب و شریعت کے مدعی لوگ قرآن کے دشمن اور مشرکین کے ساتھ بن کر کیوں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں! یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو ہدایت بخشا ہے جو اس کی ہدایت کی قدر کرتے ہیں۔ جو لوگ اس کی قدر نہیں کرتے ان کے لیے وہ ہدایت ہی ضلالت کا پھندا بن جاتی ہے۔

۴۔ آگے کا مضمون — آیات ۲۲-۳۷

آگے منکرین قیامت کے اس احمقانہ مطالبہ پر تبصرہ ہے کہ جب ان کو قیامت سے ڈرایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ قیامت کا آنا برحق ہے تو ہمارے بزرگوں کو زندہ کر کے دکھا دو۔ اس مطالبہ کی تردید کرتے ہوئے اس انجام کی تصویر کھینچی ہے جس سے قیامت کے منکرین کو لازماً دو چار ہونا پڑے گا۔ ساتھ ہی یہ حقیقت بھی واضح فرمادی کہ جس دن اس انجام سے سابقہ پیش آئے گا اس دن کوئی شریک شفیع بھی خدا کی پکڑ سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ اس دن فوزِ عظیم صرف ان لوگوں کو حاصل ہوگی جو آخرت اور توحید پر ایمان رکھنے والے اور شرک و شفاعت پر اعتماد کرنے کے بجائے عمل صالح کی کمائی کرنے والے ہوں گے۔ اس روشنی میں آیات کی تلاوت فرمائیے۔

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿۲۲﴾ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٌ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا اتُّوَابًا بِإِنَّا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۲۳﴾ قُلِ اللَّهُ يُخَيِّبُكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۲۴﴾

آیات

۲۲-۲۷

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُومِدِ
يَخْسَرُ الْمُبِطِلُونَ ﴿٢٧﴾ وَتُرَى كُلُّ اُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ اُمَّةٍ
تُدْعٰى اِلٰى كِتٰبِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٨﴾
هٰذَا كِتٰبُنَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ؕ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٩﴾ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهٖ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ ﴿٣٠﴾ وَ
اَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَفَلَمْ تَكُنْ اٰتٰى تَتْلٰى عَلَيْهِمْ فَاَسْتَكْبِرُوْا
وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ﴿٣١﴾ وَاِذَا قِيْلَ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ
وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيْهَا قُلْتُمْ مَّا نَدْرٰى مَا السَّاعَةُ ؕ
اِنْ نَّظُنُّ اِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُتَّقِنِيْنَ ﴿٣٢﴾ وَبَدَا لَهُمْ
سَيِّاَتُ مَا عَمِلُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٣٣﴾
وَقِيْلَ الْيَوْمَ نَنْسِفُكُمْ كَمَا نَسِيفْنَا يَوْمَ لَقَاءِ يَوْمِكُمْ هٰذَا وَ
مَّاوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٣٤﴾ ذَرِكُمْ بِاَنّٰكُمْ
اَتَّخَذْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا وَعَرَّضْتُمْ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا
فَالْيَوْمَ لَا يَخْرُجُوْنَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ﴿٣٥﴾ فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ
رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٣٦﴾ وَلِهٖ
الْكِبْرِيَا ؕ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٣٧﴾

ہم مرتے اور جیتے ہیں اور ہم کو بس گردشِ روزگار ہلاک کرتی ہے۔ اور ان کو اس باب میں کوئی علم نہیں ہے۔ محض اٹکل کے تیر تکے چلا رہے ہیں! اور جب ان کو ہماری نہایت واضح آیات سنائی جاتی ہیں تو ان کا یہ قول ہی ان کی واحد حجت ہوتا ہے کہ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے ہمارے پاس لاؤ۔ ان کو بتا دو کہ اللہ ہی تم کو زندہ کرتا ہے پھر تم کو مارتا ہے پھر وہ تم کو روز قیامت تک، جس میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں ہے، تم کو جمع کرے گا لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ ۲۶-۲۷

اور اللہ ہی کی ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن اہل باطل خسارے میں پڑیں گے اور تم دیکھو گے ہر گروہ کو دوزانوں بیٹھے۔ ہر گروہ کو لپکا را جائے گا اس کے دفترِ اعمال کی طرف۔ ان کو بتایا جائے گا کہ جو کچھ تم کرتے رہے ہو آج تم کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ ہمارا دفتر ہے جو تمہارے اوپر بالکل ٹھیک ٹھیک گواہی دے گا۔ ہم لکھواتے رہے ہیں جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ ۲۸-۲۹

پس جو ایمان لائے اور انھوں نے اچھے عمل کیے ان کو ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ یہی دراصل کھلی ہوئی کامیابی ہے۔ رہے وہ جنھوں نے کفر کیا تو ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم کو میری آیتیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی رہی ہیں تو تم نے تکبر کیا اور تم مجرم لوگ تھے! اور جب تم سے کہا جاتا کہ اللہ کا وعدہ شدنی ہے اور قیامت کے باب میں کوئی شک نہیں ہے تو تم جو اب دیتے کہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت

کیا ہے۔ بس ایک گمان ہے جو ہم کرتے ہیں اور ہم اس کا یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ ۳۰-۳۲

اور ان پر ان کے ان کاموں کی برائیاں واضح ہو جائیں گی جو وہ کرتے رہے اور وہ چیز ان کو گھیر لے گی جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے اور ان سے کہا جائے گا کہ آج ہم تم کو نظر انداز کریں گے جس طرح تم نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلائے رکھا اور تمہارا ٹھکانا دوزخ ہے اور کوئی تمہارا مددگار نہیں بننے والا ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ تم نے اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا اور دنیا کی زندگی نے تم کو دھوکے میں ڈالے رکھا۔ پس آج نہ تو وہ اس سے نکالے جائیں گے اور نہ ان کو معذرت پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ پس اللہ ہی، آسمانوں اور زمین کا خداوند، عالم کارب، شکر کا سزاوار ہے اور اسی کے لیے بڑائی آسمانوں اور زمین میں اور وہ عزیز و حکیم ہے۔ ۳۳-۳۷

۵۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْدِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ (۲۴)

پچھے آیات ۲۱-۲۲ میں قیامت کے اخلاقی، اور انفسی اور آفاقی دلائل کی طرف اشارہ گزر چکا ہے۔ اب یہ اس معارضہ کا حوالہ ہے جو ان واضح دلائل کے مقابل میں منکرین قیامت پیش کرتے تھے۔ فرمایا کہ جب ان کو قیامت کی یاد دہانی کی جاتی ہے تو بڑی رعوت کے ساتھ کہتے ہیں کہ زندگی تو بس اسی دنیا کی زندگی تک محدود ہے۔ اس زندگی کے بعد نہ زندگی ہے نہ موت۔ جو لوگ مرنے کے بعد پھر زندگی اور حساب کتاب کا ڈرا واسناتے ہیں وہ محض ایک دھونس جلاتے اور ایک دہم ہیں مبتلا ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں۔

منکرین قیامت
کا معارضہ
اور اس کا جواب

’نَمُوتُ وَنَحْيَا‘ یعنی ہمارا مرنا اور جینا بس اسی دنیا تک محدود ہے۔ مرنے کے بعد سارا قصہ تمام ہو جاتا ہے۔

وَمَا يُهْدِيكُمُ اللَّهُ إِلَّا لَدَا هُوَ اور یہ بات بھی بالکل غلط ہے کہ خدا ہمیں موت دیتا ہے، وہ ہمیں اکٹھا کر رہا ہے، پھر ایک دن وہ ہمارا حساب کتاب کرنے بیٹھے گا اور ہمیں جزا یا سزا دے گا۔ خدا کو ان باتوں سے کیا تعلق! بس گردش روزگار ہے جو ہمیں فنا کرتی ہے۔ جس طرح ایک درخت اگتا ہے، اپنی پختگی کو پہنچتا ہے، اور ایک دن سوکھ کر فنا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہم بھی پیدا ہوتے ہیں، پھر گردش روزگار سے کسی تھپڑے سے یا تو بچیں یا جوانی ہی میں فنا ہو جاتے ہیں یا بڑھاپے کو پہنچ کر مر جاتے ہیں۔

’وَمَا لَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ؕ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ‘ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی ان خرافات پر تبصرہ ہے کہ یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کی بنیاد کسی علم پر نہیں ہے بلکہ محض انکل کے تیر کے پلاٹے جا رہے ہیں۔ ان کا جی قیامت کو ملنے کو نہیں چاہتا۔ یہ چیز ان کی آزادی کو مقید اور ان کے عیش کو منقض کرتی ہے اس وجہ سے بالکل بے سوچے سمجھے یہ لالابالیا نہ باتیں کرتے اور ایک ایسی حقیقت کا انکار کر رہے ہیں جس کی شہادت انسان کی فطرت کے اندر ہے، جس کی گواہی اس کائنات کا پورا نظام دے رہا ہے، جو اس جہان کے خالق کی قدرت، حکمت، رحمت، ربوبیت اور اس کے عدل کا لازمی تقاضا ہے۔ اگر وہ ظہور میں نہ آئے تو یہ دنیا ایک بازیچہ اطفال اور ایک کھلنڈرے کا کھیل بن کے رہ جاتی ہے۔

اس آیت سے بعض لوگوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ عرب میں دہریوں کا بھی ایک گروہ تھا جو خدا اور قیامت وغیرہ کا قطعی منکر تھا۔ میرے نزدیک یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ اشخاص و افراد کی بات اور ہے لیکن بحیثیت گروہ کے اس دور میں کوئی گروہ ایسا موجود نہیں تھا جو خدا اور آخرت کا صریح الفاظ میں منکر یا نرا مادہ پرست ہو۔ اہل عرب منکر نہیں بلکہ مشرک تھے اور اس شرک کے ذریعہ سے انہوں نے خدا کو دنیا کے نظام میں ایک عضو معطل بنانے کا رکھ دیا تھا۔ آخرت اور حیات بعد الممات کے معاملہ میں بھی وہ قطعی انکار کے نتیجہ تک نہیں پہنچے تھے بلکہ تذبذب کے درجہ میں تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ مرنے کے بعد از سیر نواٹھا اول تو بہت متعبد بات ہے اور اگر اٹھنا ہی پڑا تو ہمارا معاملہ خدا سے نہیں بلکہ ہمارے دیوتاؤں سے متعلق ہے۔ وہ ہمیں وہاں بھی اونچے سے اونچے درجے دلائیں گے۔ اور اگر خدا نے کوئی گرفت کی تو وہ اپنے زور و اثر سے ہمیں اس کی گرفت سے بچالیں گے۔

ان کا یہ قول کہ ہمیں گردش روزگار ہلاک کرتی ہے انکار خدا کے معنی میں نہیں تھا بلکہ اس سے وہ قرآن کے اس فلسفہ تاریخ کی نفی کرنا چاہتے تھے جو قرآن نے نہایت تفصیل کے ساتھ قریش کو سنایا

تھا کہ پچھلی قومیں اپنے عقائد و اعمال کے فساد اور رسولوں کی تکذیب کے نتیجے میں تباہ ہوئیں۔ اگر تم بھی انہی کی روش اختیار کرو گے تو انہی کے انجام سے دوچار ہو گے۔ یہ انداز چونکہ بالکل ملنی برحقیقت تھا اس وجہ سے وہ لوگ اس سے متاثر ہوئے جن کے اندر کچھ عاقبت اندیشی تھی۔ ان کے اندر یہ ڈر پیدا ہوا کہ قرآن کی یہ بات صحیح ہے اور اگر ہم نے بھی عاد، ثمود، اہل مدین اور فرعون کی طرح اس دعوت حق کو جھٹلایا اور اپنے عقائد و اعمال کی اصلاح نہ کی تو مبادا اسی طرح کے کسی عذاب کی زد میں آجائیں جس سے قرآن ڈرا رہا ہے۔ اس طرح کے لوگوں کو اپنی روش پر مطمئن رکھنے کے لیے قریش کے لیڈروں نے یہ فلسفہ تراشا کہ یہ بات بالکل غلط ہے کہ پچھلی قومیں اپنے عقائد و اعمال کے فساد اور رسولوں کی تکذیب کے نتیجے میں خدا کے عذاب سے تباہ ہوئیں۔ خدا کو ان باتوں سے کیا تعلق۔ ہم ہلاک ہوتے ہیں تو گردش روزگار سے ہلاک ہوتے ہیں۔ ایک شخص پیدا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہو کر ایک دن مر جاتا ہے اور اس کے اس مرجانے کا کوئی تعلق بھی اس کے عقائد و اعمال سے نہیں بلکہ تمام تر گردش روزگار سے ہوتا ہے۔ اسی طرح قومیں بھی وجود میں آتی ہیں، ترقی کرتی ہیں، تہذیب و تمدن کی بانی بنتی ہیں، فتح و تسخیر کے جال بچھاتی ہیں اور ایک دن اپنی طاقتیں اور صلاحیتیں نچوڑ کر گردش روزگار کی نذر ہو جاتی ہیں۔ اس دنیا کے اسٹیج پر یہ تماشا برابر ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ یہ گردش روزگار کے کرشمے ہیں۔ جو لوگ اس چیز کو عقائد و اعمال سے باندھتے ہیں وہ بالکل وہمی اور لوگوں کو خواہ مخواہ ایک دھم میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔

قریش کے لیڈر اپنے اسی فلسفہ باطل کو تقویت پہنچانے کے لیے اپنے عوام کو یہ سبق بھی پڑھاتے تھے کہ اگر کوئی قحط یا بلا یا طوفان آجائے تو اس دھم میں نہ مبتلا ہو جا یا کر د کہ یہ چیز تمہارے اعمال یا عقائد کے فساد کے نتیجے میں تم پر خدا نے نازل کی ہے۔ اس طرح کے سخت اور نرم دن ہمارے اگلوں پر بھی آئے حالانکہ تم جانتے ہو کہ وہ بڑے ہی پاکیزہ اعمال و عقائد والے لوگ تھے۔ قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا السَّاءُ فَاَلْسَاءُ کے تحت ان کے اس فلسفہ کی وضاحت ہو چکی ہے۔

یہ خیال نہ فرمائیے کہ یہ جاہلی فلسفہ اب نابود ہو چکا ہے۔ اس زمانے میں بھی ذہنوں پر یہی فاسد فلسفہ مسلط ہے اور ان لوگوں کے ذہنوں پر مسلط ہے جو قرآن کے حامل اور اسلام پر عامل ہونے کے مدعی ہیں۔ ان کو بھی اگر توجہ دلائیے کہ فلاں فلاں آفتیں جو آئیں یا آرہی ہیں یہ سب ہمارے ایمانی و اخلاقی فساد کا نتیجہ ہیں، اگر یہ فساد باقی رہا تو ڈر ہے کہ کہیں یہ بیڑا ہی غرق نہ ہو جائے تو اس سے ان کا پندار ایمان و اسلام مجروح ہوتا ہے اور وہ بڑے دانش فروشانہ انداز میں جواب دیتے ہیں کہ اس طرح کی گردشیں تو قوموں پر آیا ہی کرتی ہیں۔ ہمارے اگلوں پر بھی آ چکی ہیں، پھر یہ کیوں سمجھا جائے کہ یہ ہمارے کسی فساد کا نتیجہ ہیں!

”وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ ؕ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ“ یعنی یہ بات یہ لوگ کہتے تو ہیں بڑے ادعا و وطنہ کے ساتھ لیکن اس باب میں ان کو کوئی علم نہیں ہے بلکہ محض ظن و گمان ہے جس پر اس فلسفہ کی عمارت تعمیر کی گئی ہے۔ عقل و فطرت، آفاق و انفس اور انبیاء و حکما کی تعلیم تو وہی ہے جو قرآن پیش کر رہا ہے لیکن یہ لوگ علم کی جگہ اپنے گمان کی پیروی کرنا چاہتے ہیں اس لیے کہ ان کی ہر خواہش کے جواز کی سند علم نہیں بلکہ ان کا گمان ہی دے سکتا ہے۔ یہ اسلوب کلام اظہارِ حسرت کا ہے کہ بڑے ہی بد قسمت ہیں یہ لوگ جنہوں نے ایسے عظیم معاملہ میں علم کی جگہ اپنے خیال و گمان کو اپنا رہنما بنایا ہے۔

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَّا كَانَتْ حُجَّتُھُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا اسْتَوَىٰ بَابَانَا وَإِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (۲۵)

قرآن کے دلائل یہ ان کے اس گمان کی وضاحت ہے جس کو انہوں نے قرآن کے واضح دلائل کے مقابل میں اپنا کے مقابل میں رہنا بنایا۔ فرمایا کہ جب قیامت کے باب میں ان کو ہماری نہایت واضح آیتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ احدیٰ جز کفار کا دامن جس کو وہ ان کی تردید میں اپنی محبت بناتے ہیں وہ پیغمبر اور ان کے ساتھیوں سے ان کا یہ مطالبہ ہوتا ہے ڈھال کہ اگر تم لوگ اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو جو وفات پا چکے ہیں، زندہ کر کے لاؤ۔

”حُجَّتُھُمْ“ کان کی خبر ہے۔ یہی مضمون سورہ عنکبوت میں بھی ذرا مختلف الفاظ میں آیا ہے ”فَمَا كَانَتْ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اسْتَوَىٰ لِحَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ“ (۲۹) ان کی قوم کا جواب صرف ان کا یہ قول ہوا کہ اگر تم سچے ہو تو اللہ کا عذاب ہم پر لا دکھاؤ۔ ”حُجَّتُھُمْ“ سے مراد ان کا جواب ہی ہے لیکن اپنے زعم میں وہ اس کو ایک قاطع حجت خیال کرتے تھے اس وجہ سے بطور طنز قرآن نے اس کو ”حجت“ سے تعبیر فرمایا۔ مقصد یہ دکھانا ہے کہ اتنے بڑے مسئلہ میں اگر انہوں نے سہارا لیا تو ایک ایسے جواب کا سہارا لیا جس کو نہ اصل بحث سے کوئی دور یا قریب کا واسطہ ہے اور نہ عقل و منطق سے اس کا کوئی تعلق ہے۔ بلکہ یہ محض ان کا ایک بے بنیاد خیال ہے لیکن یہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ قرآن جس چیز سے ڈرا رہا ہے اس سے ان کی جان پھوٹ گئی۔

قُلِ اللَّهُ يُعَذِّبُكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (۲۶)

قرآن کا جواب یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اصل دعوے کی از سر نو یاد دہانی کرائی گئی اور ایسے اسلوب میں کرائی گئی ہے کہ دعوے کی دلیل خود بخود واضح ہو گئی ہے۔ فرمایا کہ تم سے یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ آج جس کو کہو اس کو زندہ کر کے دکھا دیا جائے بلکہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ہی تمہیں زندگی دیتا ہے، پھر وہی تم کو موت بھی دیتا ہے پھر وہ تم کو جمع کرے گا اور یہ جمع کرنا قیامت کے دن تک جاری

رہے گا اور قیامت کے آنے میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔

یعنی جب زندگی اور موت خدا ہی کے اختیار میں ہے اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو یہ سوال تو خارج از بحث ہوا کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ لوگوں کو زندہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ آخر جس نے زندہ کیا ہے، وہ دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اور جب اپنے پیدا کیے ہوئے کو موت بھی اسی نے دی ہے، کسی اور نے نہیں دی ہے تو وہ اگر اس کو دوبارہ پیدا کرنا چاہے تو اس کے اس ارادے میں کس کی طاقت ہے کہ مزاحم ہو سکے! مزاحمت تو جب ہو سکتی کہ زندگی پر کسی کا اختیار ہو تا اور موت پر کسی اور کا۔ لیکن قابلِ تردید دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ اس قسم کی تنویر سے یہ کارخانہ کائنات بالکل پاک ہے۔ یہ اپنے وجود سے شاہد ہے کہ اس کے اوپر ایک ہی ارادہ کار فرما ہے۔

ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ یہ زندگی اور موت کے لازمی تقاضے کا بیان ہے کہ اس کے بعد اگر حساب کتاب اور جزا و سزا کا کوئی دن نہ آئے تو یہ سارا کارخانہ بالکل عبث اور بے مقصد ہو کر رہ جاتا ہے اس وجہ سے فروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دن سب کو جمع کرے اور یہ جمع کرنا اس قیامت کے دن تک جاری رہے گا جس کا آنا اس زندگی اور موت کے بامقصد ہونے کے لیے ناگزیر اور جس کے آنے میں کسی پہلو سے کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔

يَجْمَعُكُمْ کے بعد 'الی' کا ملکہ اتصال اور تسلسل کو ظاہر کر رہا ہے۔ یعنی یہ جمع کرنا قیامت تک جاری رہے گا جس سے یہ بات بھی نکلی کہ مرنے والوں میں سے قیامت سے پہلے نہ کوئی اٹھے گا اور نہ کسی کے اٹھائے جانے کا قرآن یا پیغمبر کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے۔ اس وجہ سے جو لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کے باپ دادا کو زندہ کر کے دکھا دیا جائے۔ ان کا مطالبہ بے معنی ہے۔

وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ یہ منکرین قیامت کے حال پر اظہارِ حرمت ہے کہ جس چیز سے ان کو آگاہ کیا جا رہا ہے اس میں کسی شک کی گنجائش تو نہیں ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی اس بات کو نہیں جانتے کہ اس واضح حقیقت کا انکار کر کے اپنے لیے کس ہولناک انجام کا دروازہ کھول رہے ہیں۔

وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُومِيزُ يَحْسَرُ الْكَافِرُونَ (۲۷)

یعنی اگر ان لوگوں کا بھروسہ اپنے مزعومہ بشر کا ہے کہ قیامت ہوئی تو وہ ان کو بچا لیں گے تو یہ محض ایک خیالِ غامض ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ کسی کی بھی مجال نہیں ہے کہ اس کے فیصلوں پر اثر انداز ہو سکے۔ وہ دن جب آئے گا تو جو لوگ اس قسم کی جھوٹی آرزو میں مبتلا رہے ہیں وہ سب خسارے میں پڑیں گے۔

وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا ۖ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (۲۸)

تصویر قیامت اس دن لوگوں کو جس صورت حال سے سابقہ پیش آئے گا یہ اس کی تصویر ہے۔ فرمایا کہ اس دن ہر گروہ اپنا فیصلہ سننے کے لیے دوزانو بیٹھا ہوا ہوگا، ہر گروہ اپنے اپنے دفتر اعمال کی طرف پکارا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ آج تمہیں بدلے میں وہی ملے گا جو تم دنیا میں کر کے آئے ہو۔
'تذری' اگرچہ واحد کا صیغہ ہے لیکن 'انہم' متر کی طرح اس کا خطاب بھی عام ہو سکتا ہے اور قرینہ دلیل ہے کہ یہاں عام ہی ہے۔

'کُلُّ أُمَّةٍ' یعنی مومن اور کافر، ابرار اور فجار اس دن سب اکٹھے ہوں گے، کوئی بھی اس مافری سے مستثنیٰ نہیں ہوگا۔

'جَاثِيَةً'۔ 'جثا یجثوا' سے ہے۔ 'جثا الرَّحْبِلُ' کی تشریح اہل لغت نے یوں کی ہے کہ 'جلسن علی رُكْبَتَيْهِ' آدمی اپنے دونوں زانوؤں پر بیٹھا۔ غلام، محکوم اور مجرم اپنے آقاؤں اور حاکموں کے حضور میں اپنا فیصلہ سننے کے لیے اسی طرح دوزانو بیٹھتے تھے۔

'کتابا' یہاں دفتر اعمال کے مفہوم میں ہے۔ اس لیے کہ اس کتاب میں گروہوں اور امتوں کے تمام اعمال کا ریکارڈ ہوگا جس کی موزوں تعبیر دفتر ہی سے ہو سکتی ہے۔ سورہ تطفیف کی تفسیر میں ابن سار اللہ اس کی وضاحت آئے گی۔ وہاں ان دفتروں کے نام بھی مذکور ہیں۔

'الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ'۔ 'الْيَوْمَ' سے پہلے 'قِيلَ لَهُمْ' (ان سے کہا جائے گا) برناتے قرینہ محذوف ہے۔ یعنی ہر گروہ کو ان کے اعمال سے متعلق دفتر کی طرف پکارا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ جو کچھ تم دنیا میں کر کے آئے ہو آج تم کو وہ بدلہ میں ملے گا۔

مطلب یہ ہوا کہ جس نے کیا کرایا کچھ نہیں، صرف شرک و شفاعت کے بھروسہ پر وہ لذیذ خواب دیکھتا رہا ہے اس کے لیے یہاں محرومی کے سوا کچھ نہیں ہے۔

هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ۗ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (۲۹)

یہ بھی اوپر والی بات ہی کا حصہ ہے۔ یعنی ان کو آگاہ کر دیا جائے گا کہ اس دفتر سے کسی نا انصافی یا کسی سہو و نسیان کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ یہ بالکل ٹھیک ٹھیک بتائے گا کہ کس نے کیا کیا ہے اس لیے کہ ہر ایک کا سارا ریکارڈ قبل تحریر موجود ہے۔ تم جو کچھ کرتے رہے ہو ہم اس کو برابر فرشتوں سے لکھواتے رہے ہیں۔

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ۖ ذَٰلِكَ هُوَ الْغَوْزُ الْمُبِينُ (۳۰)

ہر گروہ کو اس کے ریکارڈ سے آگاہ کر دینے کے بعد اب ان میں سے ہر ایک کا الگ الگ انجام بیان ہو رہا ہے۔ پہلے اہل ایمان کا انجام بیان ہوا۔ فرمایا کہ جن لوگوں نے ایمان اور عمل صالح کی زندگی گزاری ہوگی ان کو ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ لفظ رحمت، یہاں اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ان لوگوں کو صرف ان کے اعمال ہی کا بدلہ نہیں ملے گا بلکہ اس کے ساتھ ان کے رب کا بے پایاں فضل بھی ہوگا۔ اس کے بعد بطور تحسین فرمایا کہ کھلی ہوئی کامیابی یہ ہے جو یہ لوگ حاصل کریں گے نہ کہ اس دنیا کا وہ چند روزہ عیش جس کے عشق میں پھنس کر نادانوں نے یہ ابدی بادشاہی گنوا دی۔

وَمَا الَّذِينَ كَفَرُوا تَدْرِكُهُمْ سَاعَةٌ مُّسْتَكِنَةٌ أَمْ تَكُنْ عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ (۳۱)

یہ کفار کے انجام کا بیان ہے اور ان کا انجام اہل ایمان کے مقابل میں تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ اس سورہ میں اصلی بحث کفار ہی سے ہے اور خاص طور پر ان کے متکبرین کے طبقہ سے۔ فرمایا کہ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو ان سے کہا جائے گا کیوں کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ اس دن سے آگاہ کرنے کے لیے جب تم کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی تھیں تو تم نے تکبر کیا اور ہماری تنبیہ و تذکیر کے باوجود تم بدستور اپنے جوم پر مصر رہے۔ اس تکبر اور اصرار کی تفصیل اسی سورہ کی آیات ۸-۹ اور ۲۴-۲۵ میں گزر چکی ہے۔ اس مرحلہ میں ان لوگوں سے یہ سوال ظاہر ہے کہ جواب حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا جائے گا بلکہ مقصود صرف ان کو ملامت کرنا ہوگا تاکہ ان کی رسوائی میں مزید اضافہ ہو۔

وَإِذَا قِيلَ إِنَّ دَعْوَةَ اللَّهِ وَآلِهِ السَّاعَةَ لَآذِيبٌ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَنْدُرُ مَا السَّاعَةُ إِنَّا نَبْتَلُكُمْ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُتَّبِعِينَ (۳۲)

یہ ان کے اشکبار کی وضاحت ہے کہ تمہارا حال یہ ہو رہا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا وعدہ جزا و سزا شدنی اور قیامت کے واقع ہونے میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے تو تم بڑی رعوت سے یہ جواب دیتے کہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کس چیز کا نام ہے، بس ایک گمان ہے جو ہم رکھتے ہیں اور ہم اس کا یقین کرنے والے نہیں ہیں۔

متکبرین کا
احتمال نہ مطالبہ

اس آیت سے یہ حقیقت واضح ہوئی کہ جہاں تک گمان کا تعلق ہے یہ متکبرین بھی اپنے دل میں رکھتے تھے لیکن ان کا مطالبہ یہ تھا کہ جب ان کو اس کا پورا یقین ہو جائے گا تب وہ مانیں گے۔ اس یقین کے لیے ان کا مطالبہ یہ تھا کہ اُمُّوْا بِآيَاتِنَا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ہمارے باپ و داد کو زندہ کر کے دکھا دو) ظاہر ہے کہ یہ ایک بالکل ہی احمقانہ مطالبہ تھا۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ انسان صرف اسی چیز کو مانے جو اس نے آنکھوں سے دیکھی ہو۔ اس کے علاوہ کسی بات پر بھی یقین نہ کرے خواہ اس کے حق میں کتنے ہی واضح عقلی و اخلاقی دلائل موجود ہوں۔ اگر انسان اس حد تک سفاہت پر اتر آئے

تو ہم عقل ایک بالکل فالتو چیز بن کے رہ جاتی ہے بلکہ آدمی اور بیل میں پھر شکل و صورت کے سوا کوئی فرق ہی نہیں رہ جاتا۔ اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ انسان اپنے اندر عقل کے وجود کو بھی تسلیم نہ کرے اس لیے کہ عقل کو بھی نہ اس نے دیکھا ہے نہ چھوا ہے۔ انسان کے پاس علوم کا جو سرمایہ ہے اس کا جائزہ لیجیے تو معلوم ہوگا کہ اس کا بہت بڑا حصہ عقلی اور اخلاقی اصولوں ہی پر مبنی ہے۔ اگر محسوس پرستی کا وہ نظریہ مان لیا جائے جو ان متکبرین کے سامنے تھا تو دوسرے الفاظ میں اس کے معنی یہ ہوئے کہ وہ سارے علوم و فن کر دیے جائیں جو انسان نے اب تک پیدا کیے ہیں۔

دانش مندی
کاراستہ

غور کیجیے تو یہ حقیقت بھی آپ پر واضح ہوگی کہ اس طرح کے اہم اور دور رس نتائج رکھنے والے امور میں ظن غالب کی رہنمائی کافی ہے۔ ایک عظیم بند جس میں شکاف پڑنے سے پورا شہر خطرہ میں پڑ سکتا ہو ہماری توجہ کا طالب اسی وقت نہیں ہوگا جب اس میں شکاف پڑ جائے بلکہ عاقل لوگ اس طرح کے معاملات میں بہت پہلے سے چوکتے رہتے ہیں۔ آخرت کا معاملہ ایک نہایت اہم بلکہ اس پوری کائنات کا سب سے اہم معاملہ ہے۔ اس کے حق میں جو دلائل قرآن اور دوسرے صحیفوں میں بیان ہوئے ہیں وہ ناقابل تردید ہیں۔ زیادہ سے زیادہ کوئی شخص کچھ کہہ سکتا ہے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ اس پر اس کو اس طرح کا یقین نہیں ہے جس طرح کا یقین آنکھوں دیکھی چیز پر ہوتا ہے۔ اگر اس طرح کا یقین نہیں ہے تو نہ ہوئے دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ پوری قطعیت کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ آخرت نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ دعویٰ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ ایسی صورت میں دانشمندی کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی موازنہ کرے کہ دونوں راہوں میں سے سلامتی کی راہ کون سی ہے۔ یہ کہ آدمی فکر آخرت کو بالائے طاق رکھ کر اپنی خواہشوں کی پیروی میں زندگی گزارے اور اس بحث میں نہ پڑے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا یا یہ کہ آخرت کو مان کر، جزا اور سزا کو پیش نظر رکھتے ہوئے، زندگی گزارے اگرچہ اس کے لیے اس کو اپنی بعض خواہشوں کی قربانی بھی دینی پڑے۔ خود کیجیے تو دانشمندی کا تقاضا یہی ہے کہ آدمی یہ دوسری راہ اختیار کرے اس لیے کہ پہلی صورت اختیار کرنے میں ایک ابدی اور دائمی خطرہ مغموم ہے اور فائدہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ آپ اپنے زعم کے مطابق اپنی خواہشوں کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے آزاد ہوں گے اگرچہ ان کا پورا ہونا آپ کے ارادہ پر منحصر نہیں ہے۔ برعکس اس کے اس دوسری راہ میں خطرہ کوئی نہیں ہے۔ اگر آخرت ہوئی تب تو ابدی بادشاہی حاصل ہوگی اور اگر متکبرین کے خیال کے مطابق نہ ہوئی تو نقصان کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ یہی تو کہ اس فانی زندگی میں چند فانی خواہشوں کی قربانی دینی پڑی اور ان کا پورا ہونا بھی اپنے اختیار میں نہیں بلکہ کسی اور ہی کے اختیار میں تھا۔

مذکورہ کی بدعیدوں کے اصل نتائج
آخرت میں ظاہر ہوں گے

وَبَدَأَهُمْ سَيِّئَاتٍ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا يَسْتَهْزِءُونَ (۳۳)
انسان جو عقلی و اخلاقی جرائم اس دنیا میں کرتا ہے ان کے بُرے نتائج اس کے سامنے فوراً نہیں

آتے اس وجہ سے ان کے معاملہ میں وہ دلیر ہوتا جاتا ہے اور نامحوں کی نصیحت قبول کرنا تو درکنار وہ ان کو بے وقوف سمجھتا اور ان کی باتوں کا مذاق اڑاتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعمال کے حقیقی نتائج سے پردہ اٹھا دے گا۔ اس دن اندھے سے اندھے کو بھی نظر آجائے گا کہ اس نے دنیا میں جو پس بھر فیصلہ ہوئی اور جس کے انجام سے اس کے رسولوں اور اس کے نیک بندوں نے اس کو ڈرایا لیکن اس نے ان کی کوئی پروا نہ کی، اس کا حاصل کس ہولناک شکل میں اس کے سامنے آیا۔ اس دن عذاب جس کا وہ بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ مذاق اڑاتا رہا اس کو اس طرح گھیرے گا کہ اس کے سامنے کوئی راہ قرار باقی نہیں رہے گی۔

وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسِفُكُمْ كَمَا نَسِفْنَا يَوْمَ هَذَا وَمَا وَلَكُمْ النَّارُ
ذَمًا لَكُمْ مِمَّنْ نَقُصِّرُ عَنْ (۳۳)

’نسی‘ یہاں نظر انداز کرنے کے مفہوم میں ہے یعنی ان کو پہلے ہی مرحلہ میں آگاہ کر دیا جائے گا کہ جس طرح تم نے دنیا میں اللہ کے رسولوں اور اس کے نیک بندوں کے انذار کو نظر انداز کیے رکھا اور اس ہولناک دن کی پیشی سے انھوں نے تم کو آگاہ کیا تو تم نے سنی ان سنی کر دی اسی طرح آج ہم تم کو نظر انداز کریں گے۔ تم کتنا ہی چنچو اور چلاؤ لیکن ہمارے ہاں تمھاری کوئی شروعاتی نہیں ہونی ہے اور یہ بھی یاد رکھو کہ اگر تم کو اپنی جمعیت پر ناز تھا تو وہ بھی آج تمھاری کوئی مدد نہیں کر سکتی اور اگر اپنے شتر کا دوش شتر پر بھروسہ تھا تو وہ بھی تمھارے کچھ کام آنے والے نہیں بنیں گے۔

ذِكْرُكُمْ بِأَنَّكُمْ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَعَرَّضْتُمْ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
فَالْيَوْمَ لَا يُخْرِجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (۳۵)

یعنی تم اس رویہ کے سزاوار اس وجہ سے ٹھہرے کہ جب تم کو اس دن سے آگاہ کرنے کے لیے اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی تھیں تو تم ان کا مذاق اڑاتے اور اس طرح دہاں سے پل دیتے گویا تم نے کوئی بات سنی ہی نہیں۔ آیات ۸-۹ میں یہ مضمون گزر چکا ہے۔

وَعَرَّضْتُمْ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا یعنی تم کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو فنا ہیت و خوش حالی بخشی اس سے تم نے یہ نتیجہ نکال لیا کہ تم اسی کے سزاوار و حقدار ہو اور تمھاری یہ خوش حالی اس بات کا ثبوت ہے کہ تمھارے عقیدہ یا عمل میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اس غرور میں مبتلا ہو کر تم نے ان لوگوں کا مذاق اڑایا، جنہوں نے تمھارے عقائد و اعمال کے فساد کی طرف تم کو توجہ دلانے کی کوشش کی اور ان کو یہ طعنہ دیا کہ تباہ ہمارے حالات اچھے ہیں یا تمھارے؟ جب ہمارے حالات تم سے بدرجہا بہتر ہیں تو ہم یہ کیوں نہ سمجھیں کہ ہمارے ہی عقائد و اعمال بھی اچھے ہیں اور خرابی ہمارے اندر نہیں بلکہ تمھارے ہی مانگوں کے اندر ہے۔

فَالْيَوْمَ لَا يُخْرِجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ : فرمایا کہ ان کے اس غرور کی پاداش میں نہ تو ان کو دوزخ سے نکلنا نصیب ہوگا اور نہ ان کو یہ موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنے رب سے معافی مانگ کر اس

کو راضی کر سکیں تو راضی کر لیں۔ بلکہ ان کے لیے امید کے تمام دروازے بند ہو جائیں گے۔
اس ٹکڑے میں اسلوب کی اچانک تبدیلی قابلِ توجہ ہے۔ اوپر کے ٹکڑے میں اسلوب خطاب کا
تھا اس میں دفعۃً غائب کا اسلوب آگیا۔ مگر یا نظر انداز کیے جانے کی جو دھکی ان کو دی گئی تھی اس
کا عمل شروع ہو گیا یہاں تک کہ وہ اس قابل بھی نہیں رہے کہ ان کو خطاب کر کے کوئی بات کہی جائے۔
یہاں ملحوظ رہے کہ غائب کا اسلوب نظر انداز کیے جانے کے مواقع میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کی متعدد
مثالیں اس کتاب میں پیچھے گزر چکی ہیں۔

فَلِلّٰهِ الْمُلْكُ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝ وَلَهُ الْكِبْرِیَاۤءُ فِی
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ (۳۶-۳۷)

یہ آخر میں ساری بحث کا خلاصہ سامنے رکھ دیا کہ جب یہ سارے حقائق بالکل واضح ہیں تو بندوں
کے شکر کا سزاوار وہی اللہ ہے جو آسمانوں کا خداوند، جو زمین کا خداوند اور جو عالم والوں کا خداوند
ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پھر اس کے سوا تم نے دوسرے ارباب کہاں سے نکال لیے؟ آسمانوں اور زمین کے
الگ الگ الٰہ کس طرح ٹھہرا لیے؟ اور خدا کی مخلوق اور اس کے مروبوب ہو کر تم نے اتنے دیوبی دیو یا کس لیے
ایجاد کر لیے؟

وَلَهُ الْكِبْرِیَاۤءُ الاٰیۃ۔ یہ اوپر والی بات کا دوسرا لازمی نتیجہ بیان ہوا کہ جب اس ساری
کائنات کا خداوند وہی ہے تو اصل مالک اور بادشاہ کے ہوتے آسمانوں یا زمین میں کسی دوسرے کی کبریائی
اور بڑائی کے لیے گنجائش کہاں سے نکلے؟ پھر تو ساری کبریائی کا حق دار وہی ہوا، سب کو اسی کے آگے
سرنگندہ ہونا اور اسی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ اگر کوئی اس کی مملکت کے اندر اس کے مقابل میں
سراٹھتا ہے تو وہ اس کی کبریائی کو چیلنج کرتا ہے اور جو اس کی کبریائی کو چیلنج کرے گا وہ لازماً کیفر کردار
کو پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ 'عزیز' یعنی غالب و معتد ہے اس وجہ سے کوئی اس کی گرفت سے نہیں بچ سکتا
لیکن ساتھ ہی وہ حکیم بھی ہے اس وجہ سے اگر اس نے لوگوں کو سرکشی کے لیے ہمت دے رکھی ہے
تو اس سے کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ خدا کی گرفت سے باہر ہو گیا بلکہ اس کا ہر کام حکمت
پر مبنی ہوتا ہے اور یہ حکمت ایک دن سب کے سامنے ظاہر ہو کے رہے گی۔

ان سطروں پر اس سورہ کی تفسیر اللہ تعالیٰ کی توفیق درپناہی سے تمام ہوئی۔ فالحمد للہ علی احسانہ

رحمان آباد

۲۱ جون ۱۹۶۶ء

۲۲ جمادی الثانی ۱۳۹۶ھ

تدبير قرآن

٢٤

الأحقاف

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۱۔ سورہ کا عمود اور سابق سورہ سے تعلق

یہ سورہ اس گروپ کی آخری مکی سورہ ہے۔ اس کے بعد تین سورتیں مدنی ہیں جن میں انہی وعدوں اور وعیدوں کی تکمیل ہے جن کا پچھلی مکی سورتوں میں ذکر ہوا ہے۔ اس کا قرآنی نام وہی ہے جو پچھلی سورہ کا ہے اور اس کی تمہید بھی بعینہ وہی ہے جو پچھلی سورہ کی ہے۔ اس میں مخالفین قرآن کو نہایت آشکارا الفاظ میں آگاہ کیا گیا ہے کہ قرآن جس روز قیامت سے تم کو خبردار کر رہا ہے وہ ایک امر شناسی ہے۔ شرک و شفاعت کے بل پر اگر تم اس انداز کو نظر انداز اور پیغمبر کو ایک مفتری قرار دے رہے ہو تو یاد رکھو کہ تمہارے ان ادہام کے حق میں عقل و نقل کی کوئی شہادت موجود نہیں ہے۔ برعکس اس کے یہ قرآن ایک ایسی چیز ہے جس کی شہادت اس کے نزول سے پہلے ہی نبی کریم کے ایک عظیم شاہد نے بھی دی ہے اور اس کی پیشین گوئیاں تو راست میں بھی موجود ہیں جن کا یہ ٹھیک ٹھیک مصداق ہے اس وجہ سے تمہیں یہود اور نصاریٰ کی شر سے بھی کسی دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے یہ لوگ تو خود اپنے رسولوں اور اپنے صحیفوں کو جھٹلا رہے ہیں۔

اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت واضح الفاظ میں تسلی دی ہے کہ ان مخالفین کی ذرا پروا نہ کرو۔ تمہاری ذمہ داری لوگوں تک اس کتاب کو پہنچا دینے کی ہے۔ اس پر ایمان دہی لوگ لائیں گے جن کی طبیعت میں سلامت روی، حق شناسی اور عاقبت بینی ہے۔ ان لوگوں سے کسی خیر کی امید نہ رکھو جو بالکل مادی پر آزاد ہیں۔ تم جو چیز پیش کر رہے ہو اس کی اثر آفرینی کا حال تو یہ ہے کہ راہ چلتے جنوں کے کان میں بھی اس کے کلمات پڑ گئے ہیں تو وہ بھی اس پر فریفتہ ہو گئے ہیں۔ اگر ان لوگوں پر اس کا اثر نہیں پڑ رہا ہے تو یہ اس کلام کی کوئی خرابی نہیں بلکہ ان کے دلوں ہی کی خرابی ہے۔ تم مبر کے ساتھ اپنا کام کرو اور ان کو ان کے انجام کے حوالہ کرو جس کے ظہور میں اب زیادہ دیر نہیں ہے۔

ب۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ

(۱-۱۴) قرآن خدا نے عزیز و حکیم کا نازل کیا ہوا صحیفہ ہے لیکن جو لوگ آخرت کے منکر ہیں وہ اس سے اعراض کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ دنیا کسی کھنڈر سے کا کھیل نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم غایت و مقصد کے

ساتھ اس کو پیدا کیا ہے اس وجہ سے ضروری ہے کہ ایک دن اس کی مدت پوری اور اس کا انجام ظاہر ہو۔ ان لوگوں کا اعتماد اپنے شرکاء و شفعاء پر ہے۔ ان کا گمان ہے کہ قیامت ہوئی تو وہ ان کو بچالیں گے حالانکہ ان شرکاء کے حق میں نہ کوئی نقی دلیل موجود ہے نہ عقلی۔ یہ لوگ ان سے ٹوٹ گئے بیٹھے ہیں اور ان کو خبر بھی نہیں کہ کوئی ان کی پرستش کر رہا ہے اور ان کو مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ وہ قیامت کے دن ان کے مددگار ہونے کے بجائے اُنٹے ان کے دشمن ہوں گے۔ یہ قرآن کے دلائل سے مرعوب ہو کر اس کو سحر کہتے اور پیغمبر کو مفری قرار دیتے ہیں۔ ایسے ہٹ دھرم منہ لگانے کے قابل نہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کہ ان لوگوں کو تباہ و کہ میں دنیا میں پہلا رسول نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی رسول آچکے ہیں۔ میں بھی انہی خصوصیات و صفات کے ساتھ آیا ہوں جن خصوصیات و صفات کے ساتھ وہ آئے۔ ان کو اسکا کہہ دو کہ یہ دونوں ساری کے چکے میں آکر اگر تم میری مخالفت کر رہے ہو تو اس کے انجام بد کو اچھی طرح سوچ لو۔ نبی اسرائیل کا ایک عظیم شاہد میری گواہی دے چکا اور مجھ پر ایمان لا چکا ہے اور تورات کی پیشین گوئیوں کا بھی میں مصدق ہوں۔ اگر میرے اور پرغریب لوگ ایمان لائے ہیں تو اس کو بہانہ بنا کر اپنے کو اللہ کی رحمت سے محروم نہ کرو۔

(۱۵-۲۰) اس امر کا بیان کہ کس طرح کے لوگ اس قرآن پر ایمان لائیں گے اور کس طرح کے لوگ اس کی

تکذیب کریں گے۔

اس پر ایمان وہ لائیں گے جو ان حقوق کو پہچانتے ہیں جن کا شعور فطرت کے اندر ودیعت ہے۔ جو اپنے ماں باپ کے احسان شناس اور ان کے فرمانبردار رہے ہیں۔ جوانی کے دور میں، اگرچہ جذبات کے غلبہ سے انھوں نے ٹھوکریں بھی کھائیں، لیکن اس طرح نہیں کہ گرے ہوں تو پھر اٹھنے کا نام ہی نہ لیا ہو بلکہ گرنے کے بعد سنبھلتے بھی رہے ہیں یہاں تک کہ جب وہ پختگی کے سن و سال یعنی چالیس سال کی عمر کو پہنچے تو انھوں نے صدقِ دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا کما رے رب، اب تو میں سنبھال کہ ہم تیرے ان انعامات کا شکر ادا کر سکیں جو تو نے ہم پر اور ہمارے ماں باپ پر کیے ہمیں عملِ صالح کی توفیق بخش اور ہماری اولاد کو بھی صالح بنا۔ ہم نے تیری طرف رجوع کیا اور تیرے فرماں برداروں میں سے بنے ہیں۔ اس طرح کہ سلیم الفطرت لوگوں کے گناہوں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا اور ان کو اہل جنت میں شامل کرے گا۔

اس کو جھٹلانے والے وہ ہوں گے جنھوں نے اس کے بالکل برعکس مادرِ پدر آزاد زندگی گزاری۔ نہ ماں باپ کے حقوق انھوں نے پہچانے اور نہ خدا کے حقوق کا کبھی ان کو خیال آیا۔ اگر ماں باپ نے آخرت اور حساب کتاب سے ڈرایا تو انھوں نے جھڑپ دیا کہ یہ سب اگلوں کے ڈھکوسلے ہیں، ہم اس طرح کی خرافات پر ایمان لانے کو تیار نہیں ہیں۔ اگر مرنے کے بعد پھر زندگی ہے تو آخر بے شمار خلقت جو مر چکی ہے وہ زندہ ہو کر کیوں نہیں اُپس آتی۔ مذکورہ دونوں قسم کے لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں ان کے اعمال کے اعتبار سے جزا یا سزا ہوگی۔ نیک اپنی نیکیوں کا بھرپور صلہ پائیں گے اور بد اپنی بدیوں کی سزا بھگتیں گے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں کرے گا۔

وہ متکبرین جو قرآن کے خلاف اس بات کو دلیل بنائے ہوئے ہیں کہ اس کو غریبوں نے قبول کیا ہے وہ جب دوزخ میں جھونکے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنے حصہ کی اچھی چیزیں دنیا میں لے چکے۔ اب یہاں تمہارے لیے ذلت کے سوا کچھ نہیں ہے۔

(۲۸-۲۱) قریش کی تنبیہ کے لیے قوم عاد کی مثال کہ ان کو بھی تمہاری ہی طرح اللہ کی پکڑ سے ڈرایا گیا لیکن انہوں نے اپنی قوت و صولت کے غرور میں اس کی کوئی پروا نہ کی بالآخر اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا درآنحالیکہ وہ قوت و شوکت اور تعمیر و تمدن کے اعتبار سے تم سے کہیں بڑھ چڑھ کر تھے لیکن ان کی ساری ذہانت و فطانت اللہ کے مقابل میں ان کے کچھ کام نہ آئی۔

(۳۲-۲۹) انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے قرآن سے متعلق جنوں کے ایک تاثر کا حوالہ کہ اگر قریش کے ناقد رے قرآن کی قدر نہیں کر رہے ہیں تو اس میں قرآن کا یا تمہارا کوئی قصور نہیں ہے بلکہ یہ انہی کے دلوں کی خرابی کا نتیجہ ہے۔ قرآن کی تاخیر و سنجیدگی کا حال تو یہ ہے کہ جنوں کی ایک جماعت کے کان میں اس کی چند آیتیں پڑ گئیں تو وہ اس پر اس طرح فریفتہ ہو گئے کہ اپنی قوم کے اندر وہ اس کے داعی بن کر اٹھ کھڑے ہوئے۔

(۳۵-۳۲) خاتمہ سورہ - کفار کے لیے تہدید و وعید اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و عزیمت کی تلقین۔

سُورَةُ الْاَحْقَافِ (۴۶)

مَكِّيَّةٌ ————— آيات: ۳۵

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

آیات ۱-۱۳

حَمْدٌ ① تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ②
مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ
وَاجِلٍ مُّسَمًّى ③ وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُّعْرِضُونَ ④
قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا
خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ ⑤ أَيْتُونِي
بِكُتُبٍ مِّن قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِن كُنتُمْ
صَادِقِينَ ⑥ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ
اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنِ
دُعَائِهِمْ غَفُلُونَ ⑦ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً
وَكَانُوا أَعْبَادَهُمْ كُفْرِينَ ⑧ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا
بَيِّنَاتٍ ⑨ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ
مُّبِينٌ ⑩ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِن افْتَرَيْتُهُ فَلَا
تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ⑪ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ ⑫

كَفَىٰ بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۖ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ⑧
 قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي
 وَلَا بِكُمْ ۖ إِنِّي أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ
 مُّبِينٌ ⑨ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ
 بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَأَمَّا
 وَاسْتَكَبَرْتُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ⑩ وَقَالَ
 الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ
 وَلَآذِكُمْ يَهْتَدُونَ ۖ وَإِلَيْهِ قَسِيقٌ هَذَا لَآفُكُ قَدِيمٌ ⑪
 وَمِنْ قَبْلِهِ كُتِبَ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً ۖ وَهَذَا كِتَابُ
 مُّصَدِّقٍ لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّبُذِّرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا ۖ وَبُشْرَى
 لِلْحَسَنِينَ ⑫ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا
 فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ⑬ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
 الْجَنَّةِ ۖ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ جَزَاءً لِّمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ⑭

ج

یہ حتم ہے۔ یہ کتاب نہایت اہتمام کے ساتھ خدائے عزیز و حکیم کی طرف سے
 اتاری گئی ہے ۱-۲

ترجمہ آیات

۱۴-۱

ہم نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو نہیں پیدا کیا مگر ایک
 غایت اور معین مدت کے لیے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اس چیز سے
 اعراض کیے ہوئے ہیں جس سے ان کو آگاہ کیا گیا ہے۔ ۳

ان سے کہو کہ کبھی تم نے غور بھی کیا ان چیزوں پر جن کو اللہ کے سوا تم لوہتے ہو! مجھے دکھاؤ کہ زمین کی چیزوں میں سے انھوں نے کون سی چیز پیدا کی ہے یا ان کا آسمانوں میں کون سا سا جھا ہے! میرے سامنے اس سے پہلے کی کوئی کتاب پیش کرو یا کوئی ایسی روایت جس کی بنیاد علم پر ہو، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اور ان سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے سوا ان کی دہائی دیتے ہیں جو تا قیامت ان کو جواب دینے والے نہیں ہیں اور وہ ان کی دعاؤں سے بے خبر بھی ہیں! اور جب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن اور ان کی عبادت کے منکر ہوں گے۔ ۴-۶

اور جب ان کو ہماری نہایت واضح آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو یہ کافر لوگ حق کی بابت، جب کہ وہ ان کے پاس آگیا، کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو گھڑ لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر میں نے اس کو گھڑا ہے تو تم لوگ مجھے خدا سے ذرا بھی نہ بچا سکو گے اور تم جو سخن سازیاں کر رہے ہو وہ ان سے خوب واقف ہے، وہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے اور وہ بڑا ہی غفور رحیم ہے۔ ۷-۸

ان سے کہو کہ میں کوئی پہلا رسول تو نہیں ہوں اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا اور نہ یہ جانتا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ میں تو صرف اس بات کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے اور میں تو صرف ایک کھلا ہوا آگاہ کرنے والا ہوں۔ ۹

ان سے پوچھو کہ اس وقت کیا ہوگا اگر یہ قرآن اللہ کی جانب سے ہوا اور تم نے اس کا انکار کیا اور بنی اسرائیل میں سے ایک شاہد نے اس کے مانند کتاب کی گواہی بھی دی ہے سو وہ تو اس پر ایمان لایا اور تم نے تکبر کیا! بے شک اللہ ظالموں کو راہ یاب نہیں کرتا! ۱۰

اور کفر کرنے والوں نے ایمان لانے والوں کے باب میں کہا کہ اگر قرآن کوئی خیر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم پر سبقت نہ پاتے اور چونکہ انھوں نے اس سے ہدایت نہیں حاصل کی تو اب کہیں گے کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے۔ ۱۱

اور اس کے پہلے سے موسیٰ کی کتاب موجود ہے، رہنما اور رحمت! اور یہ کتاب اس کی پیشین گوئیوں کا مصداق ہے، عربی زبان میں تاکہ ان لوگوں کو آگاہ کرے جنھوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھائے اور یہ بشارت ہے خوب کاروں کے لیے۔ ۱۲
بے شک جن لوگوں نے اقرار کیا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ اس پر جھگڑے رہے تو ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہی لوگ اہل جنت ہیں، اس میں ہمیشہ رہنے والے۔ یہ صلہ ہوگا ان کاموں کا جو وہ کرتے رہے۔ ۱۳-۱۴

۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

حَسْمٌ ۙ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (۱-۲)

یہ دونوں آیتیں پھلی سورہ کی تہید میں بھی گزر چکی ہیں اور وہاں ان کی وضاحت بھی ہو چکی ہے۔ بعینہ اسی نام اور اسی تہید سے اس سورہ کا آغاز نہایت واضح قرینہ اس بات کا ہے کہ دونوں میں نہایت واضح قدر مشترک موجود ہے۔ چنانچہ آگے کے مباحث سے ان کے اشتراک کا پہلو بھی سنا آجائے گا اور جملہ حوائج کا، جو پیچھے گزر چکی ہیں، خلاصہ بھی معلوم ہو جائے گا۔

مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَالَّذِينَ
كَفَرُوا عَمَّا أُذُنُوا مُعْرِضُونَ (۳)

یہ ان لوگوں کے حال پر اظہارِ افسوس ہے جو خدائے عزیز و حکیم کے اتارے ہوئے اس صحیفہ گرامی کی تکذیب پر مصر اور اس چیز سے اعراض کرنے والے بنے ہوئے تھے جس سے آگاہ کرنے کے لیے اللہ نے اس کو نازل کیا تھا۔

’عَمَّا أُذُنُوا‘ سے اشارہ ظاہر ہے کہ قیامت کی طرف ہے اور قیامت ایک ایسی حقیقت ہے اس دنیا کے جس کو نہ ماننے سے یہ سارا کارخانہ عالم ایک بالکل عبث اور بے مقصد و بے غایت کھیل بن کے رہ جاتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ عالم ’بِالْحَقِّ‘ یعنی ایک غایت و مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ’عزیز‘ یعنی غالب و مقتدر ہونے کے ساتھ ’حکیم‘ بھی ہے۔ اگر قیامت نہ ہو تو اس دنیا کو دیکھ کر یہ بات کے بعد روزِ ثوابت ہوگی کہ اس کے بنانے والے کی قدرت بے نہایت ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی ماننی پڑے گی جزا ہو کہ اس نے یہ ایک بالکل بے مقصد اور باطل کام کر ڈالا ہے۔ حالانکہ یہ بات اس کی ظاہر صفات کے بالکل منافی ہے۔ اس دنیا سے جس طرح اس کی قدرت ظاہر ہوتی ہے اسی طرح اس کی حکمت بھی مشاہد میں آتی ہے اور یہ دونوں صفتیں بالکل پہلو بہ پہلو اس میں موجود ہیں۔ یہاں زبان کا وہ نکتہ یاد رکھیے جس کا ذکر اس کتاب میں جگہ جگہ ہم کر چکے ہیں کہ جب صفات کا بیان بغیر حرفِ عطف کے ہو جس طرح ’العزیز العظیم‘ میں ہے تو اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ یہ صفات موصوف میں بیکے وقت پائی جاتی ہیں۔ ’بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى‘ یعنی جس طرح اس کائنات کا ’بِالْحَقِّ‘ ہونا واضح ہے اسی طرح اس کے ’بِالْحَقِّ‘ ہونے کا ایک بدیہی تقاضا یہ بھی ہے کہ دنیا اسی طرح برابر چلتی نہ رہے بلکہ ضروری ہے کہ یہ ایک معین مدت تک کے لیے ہو جس کے بعد یہ ختم ہو۔ پھر اس کی عدالت قائم ہو جس نے اس میں نیکی کمائی ہو اس کو اس کی نیکی کا صلہ ملے اور جس نے بدی کمائی ہو وہ اپنی بدی کی سزا بھگتے۔

یہاں ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ یہ بات تو معقول معلوم ہوتی ہے کہ ہر شخص اپنی نیکی یا بدی کی جزا یا سزا پائے۔ لیکن اس کے لیے یہ کیا ضروری ہے کہ یہ پوری دنیا ایک معین مدت کے بعد ختم ہو جائے، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ برابر قائم بھی رہے اور جو مرتے جائیں ان کی عدالت بھی ہوتی رہے؟ یہ سوال یوں تو ذہن میں متعدد غلط فہمیوں کے موجود ہونے کے سبب سے پیدا ہوتا ہے جن پر یہاں بحث کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز کی طرف ہم یہاں اشارہ کریں گے، وہ یہ کہ انسان کا ہر عمل خواہ نیکی کا عمل ہو یا بدی کا، اپنے اندر متعدی ہونے کی خصوصیات رکھتا ہے۔ ایک شخص ایک نیکی کا تخم بوتا ہے جس کی برکتوں سے صدیوں اور قرون تک اولاد آدم مستفید ہوتی ہے، اسی طرح ایک شخص ایک غلط اور گمراہ کن فلسفہ ایجاد کرتا ہے جس کی فداالت ایک

ایک سوال اور

اس کا جواب

خلق کثیر کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے اور پھر وہ امتدادِ زمانہ کے ساتھ ساتھ اتنی مستحکم ہوتی جاتی ہے کہ اس کو اکھاڑنا تو درکنار، قوموں کے بعد قومیں اٹھتی اور اپنی صلاحیتیں ان کو پروان چڑھانے پر صرف کرتی ہیں۔ اس صورتِ حال کے سبب سے کسی کی نیکی یا بدی کا صحیح اندازہ اس کو کرنا ہو تو یہ فری ہوگا کہ ان کے بعید سے بعید اثرات اس کے سامنے لائے جائیں اور غما میر کائنات میں سے جو بھی اس کی کسی نیکی یا بدی کے گواہ ہوں ان کو پیش کیا جائے۔ اس کے بغیر کامل عدل ظہور میں نہیں آسکتا۔ اس وجہ سے یہ ضروری ہوا کہ ایک دن اس دنیا کی مدت پوری ہو اور اللہ تعالیٰ ایک ایسی عدالت میں لوگوں کا فیصلہ فرمائے جس میں سب حاضر ہوں۔ یہاں تک کہ آسمان اور زمین سے بھی اگر کسی معاملہ میں گواہی مطلوب ہو تو ان کو بھی ان کے سارے ریکارڈ کے ساتھ طلب کیا جائے۔ یہ چیز ظاہر ہے کہ اسی صورت میں ممکن ہے جب سب کا روزِ انصاف ایک ہو۔

قُلْ اَدْعَايُكُمْ مَّا تُدْعَوْنَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَدْعُوْنِيْ مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الْمَسٰوَاتِ اُرَايْتُوْنِيْ بِكُتُبٍ مِّنْ قَبْلِ هٰذَا اَوْ اَشْرَافٍ مِّنْ عَلِيْمَانٍ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ (۴۶)

شرک کے حق یہ ان لوگوں کے اغراض کے اصل سبب پر ضرب لگائی ہے کہ ان کا اعتماد چونکہ اپنے مزعور شرکاء و
 میں کوئی دلیل شفاء پر ہے اس وجہ سے یہ قرآن کے انذار کی کوئی پروا نہیں کر رہے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے
 نہیں ہے کہ اولیٰ تو قیامت محض ایک ڈراوا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں اور اگر اس کی کچھ حقیقت ہے بھی تو
 ہم جن معبودوں کی پرستش کر رہے ہیں وہ ہم کو ہر خطرے سے بچائیں گے۔ فرمایا کہ ان لوگوں سے کہو کہ تم اللہ
 کے سوا جن چیزوں کو پکارتے ہو کبھی ان پر غور بھی کیا ہے کہ ان کی کچھ حقیقت بھی ہے یا یہ محض تمہارے
 ذہن ہی کی لکھا دیں! اگر تم ان کی کچھ حقیقت سمجھتے ہو تو ذرا مجھے بھی دکھاؤ کہ انھوں نے زمین یا اس
 کی چیزوں میں سے کیا چیز پیدا کی ہے یا آسمانوں کی تخلیق میں ان کا کیا حصہ ہے! مطلب یہ ہے کہ خدا
 کے شریک بننے کے حق دار تو صرف اسی شکل میں وہ ہو سکتے ہیں جب آسمان و زمین کی تخلیق میں ان کا
 کوئی حصہ ہو۔ اگر اس میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے تو آخر ان کو اس خدا کے حقوق میں شریک کرنے کے کیا
 معنی جو آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کا خالق ہے۔ وہ خالق ہو کر کس طرح گوارا
 کرے گا کہ اس کی پیدا کی ہوئی دنیا کے مالک دوسرے بن بیٹھیں! اور تم نے یہ کس طرح جائز سمجھا کہ اس کی
 اجازت کے بغیر دوسروں کو اس کی حکومت اور اس کے حقوق میں شریک بنا دو! یہ امر یہاں واضح رہے
 کہ مشرکین عرب ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہی کو مانتے تھے۔ اس وجہ سے اس دلیل کی بنیاد ایک ایسی
 حقیقت پر ہے جو ان کے نزدیک بھی مسلم تھی۔

اُرَايْتُوْنِيْ بِكُتُبٍ مِّنْ قَبْلِ هٰذَا اَوْ اَشْرَافٍ مِّنْ عَلِيْمَانٍ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ۔ اَشْرَافُ اس

روایت کو کہتے ہیں جو سلف سے منقول ہوتی چلی آرہی ہو۔ الاثارة البقية من العلم تو شر و ہم
 علی اثارة من العلم ای بقية منه یا شر و منها من الاولین (اقرب الموارد) اس کے ساتھ
 'مِنْ عَلَمٍ' کی قید اس حقیقت کے اظہار کے لیے ہے کہ اس روایت کی بنیاد محض وہم و گمان پر نہیں بلکہ
 علم پر ہو۔

یعنی اگر تم مدعی ہو کہ خدا نے تمہارے معبودوں کو اپنی خدائی میں شریک بنایا ہے تو اپنے اس دعوے کی
 سچائی ثابت کرنے کے لیے یا تو اس قرآن سے پہلے کی کوئی کتاب پیش کرو یا کوئی ایسی روایت جس کی بنیاد
 وہم و گمان پر نہیں بلکہ علم پر ہو۔ مطلب یہ ہے کہ خدا کا کوئی شریک ہے یا نہیں؟ اس باب میں اصلی گواہی
 خود خدا ہی کی ہو سکتی ہے کہ اس نے اپنا شریک کسی کو بنایا ہے یا نہیں اور بنایا ہے تو کس کو؟ خدا کی گواہی
 کو جاننے کا واحد ذریعہ اس کی نازل کردہ کتاب میں ہیں یا وہ روایات و آثار جو اس کے نبیوں اور رسولوں
 صحیح طور پر سلف سے خلف کو منتقل ہوئے۔ فرمایا کہ اس طرح کی کوئی چیز ہو تو اس کو پیش کرو محض وہم
 کی بنیاد پر ایک ہوائی قلعة تعمیر کر کے اپنی عاقبت نہ خراب کرو۔

یہاں یہ بات واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ علم یا تو اس کی کتابوں کے ذریعہ سے خلق کو
 منتقل ہوا ہے مثلاً تورات و انجیل وغیرہ کے ذریعہ سے یا روایات و آثار کے ذریعہ سے، مثلاً حضرت
 ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کی تعلیمات بعد والوں کو روایات ہی کے ذریعہ سے پہنچیں۔ ان ذرائع
 سے جو علم منتقل ہوا اس میں کہیں شرک کے حق میں کوئی شہادت موجود نہیں ہے۔ تورات، انجیل اور
 دوسرے صحیفوں میں اگرچہ بہت سی تحریفات ہو چکی ہیں تاہم ان کے اندر شرک کا کوئی ثابہ نہیں ہے۔ اسی
 طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق جو روایات، تورات، انجیل یا دوسرے صحیفوں میں نقل ہوئی ہیں ان
 میں بھی شرک کا کوئی جوڑوہ نہیں ہے۔ مشرکین عرب اپنے باپ دادا کے طریقہ پر ہونے کے مدعی ضرور تھے
 لیکن قرآن کے بار بار کے چیلنج کے باوجود وہ یہ ثابت کرنے سے قاصر رہے کہ ان کے باپ دادا کے طریقہ
 کی بنیاد کسی شرعی یا عقلی دلیل پر تھی۔ آخر تک وہ یہی کہتے رہے کہ جس طریقہ پر ہم نے اپنے باپ دادا
 کو پایا ہے اسی پر ہم چلتے رہیں گے، اس سے بحث نہیں کہ انھوں نے یہ طریقہ کہاں سے لیا۔

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
 وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَفُلُونَ ۚ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءُ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ
 كُفَرِينَ (۹۰-۵)

یہ ان نادانوں کے حال پر اظہارِ افسوس ہے کہ ان لوگوں سے بڑھ کر گمراہ اور محروم القسمت کون
 ہو سکتا ہے جو اللہ کے سوا ان سے دعا و فریاد کر رہے ہیں جو قیامت تک ان کو کوئی جواب دینے
 والے نہیں ہیں اور جن کا حال یہ ہے کہ انھیں خبر بھی نہیں کہ کوئی ان سے دعا و فریاد کر رہا ہے! قیامت
 شرکین کے معبودوں کی حقیقت اور
 یہ خبری

کے دن ان کی طرف سے کوئی مدد ملنا تو درکنار وہ ان کے دشمن ہوں گے اور ان پر لعنت بھیجیں گے۔
 مشرکین جن کی پرستش کرتے تھے وہ یا تو فرضی ہستیاں تھیں جن کا کوئی مستی سرے سے موجود ہی نہ
 تھا، اس وجہ سے ان کے کسی چیز سے باخبر ہونے یا کسی دعا کے قبول کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں
 ہوتا۔ رہی وہ ہستیاں جن کی کچھ حقیقت ہے مثلاً ملائکہ یا جنات جن کی پرستش مشرکین عرب کرتے تھے
 یا حضرت مسیح علیہ السلام جن کی پرستش عیسائی کرتے تھے وہ تو بذاتِ خود کسی کی دعا و فریاد سے واقف
 بھی نہیں ہو سکتے چہ جائیکہ اس کو قبول کر سکیں۔ سورہ مائدہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 سے قیامت کے دن سوال کرے گا کہ کیا تم نے لوگوں کو یہ تعلیم دی تھی کہ مجھ کو اور میری ماں کو معبود بناؤ،
 وہ جواب دیں گے کہ میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا تھا جس کا مجھے کوئی حق نہیں تھا! میں نے ان کو وہی
 بتایا جس کا تو نے مجھے حکم دیا۔ میرے بعد انھوں نے کیا بنایا اس کی خبر مجھے نہیں ہے۔ اس کو تو ہی
 جانتا ہے۔

سورہ فرقان میں فرشتوں کا جواب ان الفاظ میں منقول ہے۔

وَيَوْمَ نَبْعَثُهُمْ وَ مَا يَعْبُدُونَ	اور اس دن کو یاد کرو جس دن اللہ ان کو اور ان
مِنْ دُونِ اللَّهِ قَيُّوْلَ مَا أَنْتُمْ	سب کو جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، اکٹھا
أَصْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ	کرے گا۔ پس پوچھے گا کہ کیا تم نے میرے ان بندوں
هُمْ سَلَكُوا السَّبِيلَ ۚ قَالُوا	کو گمراہ کیا یا انھوں نے خود راہ کھوئی؟ وہ جواب
سُبْحَانَكَ مَا كَانَتْ يَسْطِغِي لَنَا	دیں گے تو پاک ہے۔ ہمارے لیے یہ زیبا نہ تھا
أَنْ تَشْفَعَا مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ	کہ ہم تمہارے سوا دوسرے کو کار ساز بناتے۔ بلکہ یوں ہوا
وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ قَابًا بَعْدَ هُمْ مَتًى	کہ تو نے ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو اپنی نعمتوں
فَسُوا لِيذْكُرَهُ وَكَانُوا قَوْمًا	سے بہرہ مند کیا یہاں تک کہ وہ تیری یاد دہانی بھول
لَبُورًا ۚ (الفرقان : ۱۷-۱۸)	بیٹھے اور ہلاک ہونے والے بنے۔

اس سے معلوم ہوا کہ جہاں تک انبیاء اور صالحین کا تعلق ہے وہ تو ساری ذمہ داری ان لوگوں پر
 ڈال دیں گے جنھوں نے ان کی تعلیم کے بالکل خلاف ان کو شریکِ خدا ٹھہرایا اور ان کی پرستش کی۔ رہے
 دوسرے معبود یعنی جنات و شیاطین وغیرہ تو وہ جس طرح اپنے پرستاروں سے اعلانِ برادرت کریں گے
 اور ان کے پرستار جس طرح ان پر لعنت کریں گے اس کی تفصیلات مختلف سورتوں میں بیان ہوئی، میان
 سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ قیامت کے دن ان کا کچھ نافع ہونا تو درکنار سب سے زیادہ بدتر
 دشمن اپنے پرستاروں کے وہی ہوں گے۔ سورہ قصص کی آیات ۶۲-۶۴ کے تحت ہم جو کچھ لکھ آئے
 ہیں اس پر ایک نظر ڈال لیجیے۔

وَإِذْ أَنْتَلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ
هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ (۷)

اب یہ ان بہانوں کا ذکر ہو رہا ہے جو قرآن سے فرار کے لیے وہ ایجاد کرتے تھے۔ فرمایا کہ قرآن سے فرار جب ہماری نہایت واضح آیتیں درباب توحید و قیامت ان کو سنائی جاتی ہیں اور ان سے ان کے بہانے کا کوئی جواب نہیں بن آتا تو وہ اس قرآن کے باب میں کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ قرآن کو جادو کہنے کی وجہ کی وضاحت جگہ جگہ ہو چکی ہے۔ قریش کے لیڈروں کے لیے جب اس کی تاثیر و تسخیر کا ربا مانے بغیر چارہ نہیں رہا تو انھوں نے اپنے عوام کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ ہے تو یہ کلام نہایت پر زور اور پر تاثیر لیکن یہ زور و تاثیر اس کے خدائی کلام ہونے کی دلیل نہیں ہے بلکہ یہ محض الف ظ کی جادوگری ہے۔

’للعق‘ کے بعد ’لَمَّا جَاءَهُمْ‘ کے الفاظ ان کے اس فعل کی شناعت کو ظاہر کر رہے ہیں کہ اس حق کو انھوں نے جادو اس وقت قرار دیا جب کہ وہ ان کے پاس آگیا۔ حق کے بارے میں کوئی مغالطہ اس وقت تک تو بعید نہیں ہے جب تک وہ سامنے نہیں آیا ہے۔ لیکن اس کے سامنے آ جانے کے بعد وہی لوگ اس قسم کی باتیں بناتے ہیں جو خود بھی مغالطہ میں رہنا چاہتے ہیں اور دوسروں کو بھی مغالطہ میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔

أَمْ يَقُولُونَ اقْتَرَبَهُ قُلُوبُنَا فَنَلْمِ بِكَوْنِ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا
هُوَ أَعْلَمُ بِمَا نَفِيضُونَ فِيهِ كَفَىٰ بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ
الرَّحِيمُ (۸)

یہ قرآن کے مخالفین کے ایک اور پراپیگنڈے کا حوالہ ہے۔ چونکہ یہ نہایت ہی لغو پروپیگنڈہ تھا جس کا لغو ہونا خود ان لوگوں پر بھی واضح تھا جو اس کے مرتکب ہو رہے تھے اس وجہ سے اس کا ذکر نہایت استعجاب و حیرت کے انداز میں فرمایا ہے کہ اس کا کوئی جواب دینے کے بجائے معاملہ اللہ کے حوالہ کر دیا ہے کہ اگر تم لوگ میری مخالفت کے جنون میں اس حد تک اتر آئے ہو کہ اپنے ضمیر کے بالکل مختلف مجھے ایک منفری قرار دینے میں بھی کوئی باک نہیں رہا تو اب تم سے کوئی بحث بے سود ہے۔ اس معاملہ کا فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی فرماتے گا۔

’قُلُوبُنَا اقْتَرَبَهُ‘ فَلَا تَلْمِ بِكَوْنِ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا‘ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن ہے تو تمھاری اپنی تصنیف لیکن تم اس کو جھوٹ موٹ خدا کی وحی قرار دے رہے ہو تو ان سے کوئی بحث نہ کرو۔ بس یہ کہہ دو کہ اگر میں نے خدا پر اتنا بڑا اثر کیا ہے تو کوئی چیز مجھے اس کی پکڑ سے نہ بچا سکے گی اور اس وقت تم لوگ میرے کچھ کام آنے والے نہیں بنو گے کہ تم میرے اس جرم کا بار اپنے اوپر

محسوس کرو۔

’هُدَاً عَلَّمُ لِمَا تُفْقِضُونَ فِيهِ‘۔ اَنَا مَقَىٰ فِي الْحَدِيثِ کے معنی کی وضاحت دوسرے مقام میں ہم کر چکے ہیں۔ اس کا اصل مفہوم کسی بات میں نکتہ چینی کرتے کرتے اس کو اس حد تک بڑھا دینا ہے کہ رائی پر بت بن جائے۔ مطلب یہ ہے کہ تم لوگ جو سخن سازیاں کر رہے ہو اللہ تعالیٰ ان سے اچھی طرح آگاہ ہے اس وجہ سے میں معاملہ اسی کے حوالہ کرتا ہوں۔ وہی فیصلہ فرمائے گا کہ فی الواقع میں کوئی مفتری ہوں اس وجہ سے تم مجھے کوئی وزن نہیں دے رہے ہو یا مجھے ایک راستباز اور امین جانتے ہوئے محض اس وجہ سے مفتری قرار دے رہے ہو کہ میری دعوت تمہارے نفس کی خواہشوں کے خلاف ہے۔

سُكْفَىٰ بِهِ شَهِيدًا، بَسِئْتُ رَبِّي كُفُّمُ اس قفسہ میں اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے مابین گواہی کے لیے کافی ہے۔ یہ امر یہاں واضح رہے کہ جب معلوم ہو کہ فریق مخالفت ضداد در دھاندلی پر اترا آیا ہے اور جان بوجھ کر وہ ایک ایسی بات کہہ رہا ہے جو خود اس کے اپنے ضمیر کے بھی خلاف ہے تو ایسی صورت میں واحد چارہ کا راجح معقول انسان کے لیے یہی باقی رہ جاتا ہے کہ وہ معاملہ اللہ کے حوالہ کر کے بحث ختم کر دے۔ یہ شریفانہ طریقہ بعض اوقات فندی مخاطبوں کو بھی اپنے رویہ پر نظر ثانی کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ وہ اس سے متاثر نہ بھی ہوں جب بھی دعوت کے نقطہ نظر سے بابرکت طریقہ یہی ہے بغیر تبادلہ ذہن کے لوگ اس سے ضرور متاثر ہوتے ہیں اور فی النہوں کے دل میں بھی داعی کی عظمت اس کی اس خود اعتمادی کے سبب سے دو چند ہو جاتی ہے۔

’وَهُوَ الْعَفُوُّ الرَّحِيمُ‘ یعنی میں یہ معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ وہ اس فیصلہ ضرور فرمائے گا اور یہ حقیقت سب پر واضح ہو جائے گی کہ میں مفتری ہوں یا تم لوگ جان بوجھ کر حق کو جھٹلانے والے ہو۔ اگر اس فیصلہ میں کچھ دیر بھی ہوئی جب بھی میرے لیے مایوسی اور پریشانی کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میرا پروردگار بخشنے والا اور مہربان ہے۔ وہ لوگوں کو بکھڑنے میں جلدی نہیں کرتا بلکہ آخری حد تک ہمت دیتا ہے تاکہ جو توبہ و اصلاح کرنا چاہیں وہ توبہ و اصلاح کر کے اس کی رحمت کے سزاوار بن جائیں۔

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ دَمَا أَدْرِىٰ مَا يَفْعَلُ رَبِّي وَلَا يَكُمُ لِرَأْيِ اتَّبَعُ
لَا لَمَّا يُؤْتِي إِلَىٰ دَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ (۹)

یعنی اگر تم میری مخالفت اس وجہ سے کر رہے ہو کہ میں تمہاری ہی طرح ایک بشر ہوں اور وہ عذاب دکھا نہیں سکتا جس سے تم کو ڈرا رہا ہوں تو یاد رکھو کہ میں دنیا میں پہلا شخص نہیں ہوں جو رسول بن کر آیا ہو۔ مجھ سے پہلے بھی بہت سے رسول آچکے ہیں۔ وہ سب بشر ہی تھے۔ ان میں سے کوئی بھی مافوق بشر نہیں۔ رسولوں کے باب میں سنت الہی یہی رہی ہے کہ انسانوں کے اندر رسول ہمیشہ انسانوں ہی کے

اندسے آئے ہیں اور یہ بات بھی سن لو کہ اگر میں تمہاری طلب کے مطابق عذاب نہیں لاسکتا تو یہ چیز بھی میرے دعوائے رسالت کی نفی نہیں کرتی۔ میں نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے، خدا یا عالم الغیب ہونے کا دعویٰ نہیں کیا ہے۔ مجھے خود بر ملا یہ اعتراف ہے کہ مجھے کچھ نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا اور نہ یہ علم ہے کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ میں تو صرف اس چیز کی پیروی کر رہا ہوں جو مجھے وحی کی جاتی ہے اور اسی سے تم کو بھی آگاہ کر رہا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق تمہارے لیے ایک کھلا ہوا ڈراتے والا ہوں۔ پس اس سے زیادہ نہ میرے اوپر کوئی ذمہ داری ہے اور نہ میں اس سے زیادہ کچھ اور ہونے کا مدعی ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ مجھ سے اگر کوئی بحث کرنی ہے تو میرے اصل دعوے سے متعلق کرو، غیر متعلق سوالات چھیڑ کر نہ اپنے آپ کو الجھن میں ڈالو، نہ دوسروں کو۔

قُلْ اَدْعِيكُمْ اِنَّا كَانُمْ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَكَفَرْتُمْ بِهٖ وَشَهِدَا شَاهِدَيْنِ
بَنِي اِسْرٰٓءٰٓءِٓلَ عَلٰٓیٰ مِثْلِهٖ فَاَمَنْ وَاسْتَكَبَرْتُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِی الْقَوْمَ
الظٰلِمِیْنَ (۱۰)

یہاں جواب شرط مخدوف ہے اور یہ حذت اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جواب شرط ایسے خوفناک نتائج پر متضمن ہے کہ الفاظ اس کی تعبیر سے قاصر ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تم تو بڑی ڈھٹائی کے ساتھ اس کتاب کا انکار اور اس کو خدا کے اوپر میرا افترا قرار دے رہے ہو لیکن اگر یہ خدا کی طرف سے ہوئی تب کیا بنے گا! ساتھ ہی یہ بات بھی تمہارے سوچ لینے کی ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شاہد اس طرح کی چیز کی گواہی دے چکا ہے، وہ تو اس پر ایمان لایا اور تم استکبار کی بنا پر اس سے اعراض کیے جا رہے ہو!

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شاہد سے کس کی طرف اشارہ ہے۔ اس سوال کے تین جواب ہمارے مفسرین نے دیے ہیں۔

شاہد سے
کہ مراد ہے؟

عام رائے تو یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت عبداللہ بن سلامؓ ہیں لیکن ایک دوسرے گروہ نے اس پر یہ اعتراض وارد کیا ہے کہ عبداللہ بن سلامؓ اس سورہ کے نزول کے بہت بعد مدینہ میں اسلام لائے تو اس مکی سورہ میں ان کے اسلام سے پہلے ہی ان کی گواہی کے حوالہ دینے کے کیا معنی، جب کہ کوئی ادنیٰ قرینہ بھی یہاں اس بات کا نہیں ہے کہ کم از کم اس آیت ہی کو مدنی قرار دیا جاسکے۔

دوسرے گروہ کے نزدیک اس سے اشارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے لیکن یہ قول بھی کچھ وزنی نہیں ہے۔ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تواریات کا ذکر قرآن کے حق میں ان کی شہادت ہی کا حوالہ دینے کے لیے مستقلاً، نام کی تصریح کے ساتھ، آ رہا ہے تو یہاں اشارے کی صورت میں ان

کا حوالہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟

ایک تیسرے گروہ نے اس کو اسم جنس کے مفہوم میں لے کر اس سے ان عام لوگوں کی شہادت مراد لی ہے جو بنی اسرائیل میں سے قرآن پر ایمان لائے۔ اس گروہ میں ابن کثیرؒ بھی شامل ہیں لیکن یہ قول بالکل ہی بے بنیاد ہے۔ اس کو اسم جنس کے مفہوم میں لینا قواعد زبان کے بالکل خلاف ہے۔ لیکن ہم اس غیر ضروری بحث میں یہاں پڑنا نہیں چاہتے۔ اسلوب کلام یہاں خود شاہد ہے کہ نکرہ تفخیم شان کے لیے ہے نہ کہ تحقیق و تعمیم کے لیے۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ یہ اشارہ کسی ایسے شاہد کی طرف ہو جس کی شخصیت اور شہادت دونوں کا مرتبہ ایسا ہو کہ اس کو بطور ایک دلیل کے پیش کیا جاسکے۔

ہمارے نزدیک یہ اشارہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی طرف ہے۔ اس کے وجہ مندرجہ ذیل ہیں۔

۱۔ پہلی بات یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی بعثت کا خاص مقصد ہی یہ بتایا ہے کہ میں آنے والے کی راہ صاف کرنے آیا ہوں۔ آپ کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپؐ آخری نبی بھی ہیں اور آخری رسول بھی۔ اس وجہ سے اس آنے والے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور کو مراد لینے کی کوئی ادنیٰ گنجائش بھی نہیں ہے۔ انجیلیوں کا مطالعہ کیجیے تو یہ بات صاف نظر آئے گی کہ جس طرح حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کو حضرت مسیح کی بشارت دینے کے لیے مبعوث فرمایا اسی طرح حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے حضرت مسیح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا کہ وہ آنے والے کی راہ صاف کریں۔ انجیلیوں میں اصل مضمون جو گونا گوں اسلوبوں سے سامنے آتا ہے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہی ہے۔ استادانہام نے خاص اس موضوع پر انگریزی میں ایک رسالہ لکھا ہے کہ انجیلیوں کا اصل مقصد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور تعارف ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے جس آسمانی بادشاہت کا بار بار ذکر کیا ہے اور اس کی جو تمثیلیں بیان فرمائی ہیں وہ تمام تر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی دعوت ہی پر منطبق ہوتی ہیں۔

۲۔ دوسری اہم چیز یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اگرچہ کثرت اور زبور وغیرہ میں بھی ہے جن کے حوالے ہم کچھلی سورتوں میں نقل کر آئے ہیں لیکن حضرت مسیح علیہ السلام نے نام کی تصریح کے ساتھ آپ کی بشارت دی ہے۔ سورہ صف میں اس کا حوالہ یوں آیا ہے۔

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ	اور یاد کرو جب کہ عیسیٰ بن مریم نے کہا کہ اے نبی اسرائیل
يَسْبِقُونِي سُبْحًا يَوْمَ يَأْتِي رَسُولُ اللَّهِ	میں اللہ کی جانب سے تمہاری طرف رسول ہو کر آیا ہوں
إِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ	مصدق بن کر ان پیشین گوئیوں کا جو میرے پہلے سے
مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي	کلمات میں موجود ہیں اور خوش خبری دیتا ہوا ایک
مِّنْ أَعْدَائِكُمْ فَآمَنَ وَاخْلَعْنَا	رسول کی حور سے بعد آئے گا، جس کا نام احمد ہوگا۔

جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ (الصافات: ۶۰)

پس جب وہ کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انھوں نے کہا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔

قرآن نے اس آیت میں جس بشارت کا حوالہ دیا ہے وہ انجیلوں میں موجود ہے۔ بعض انجیلیوں میں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کی تصریح بھی بار بار وارد ہوئی ہے۔ مثلاً برنابا اس کی انجیل میں — عیسائی اسی وجہ سے اس انجیل کو مستند نہیں مانتے لیکن اس سے کچھ زیادہ فرق نہیں پڑتا، دوسری انجیلوں میں بھی آپ کا حوالہ موجود ہے۔ اگرچہ نام غائب کر کے صرف صفات کا حوالہ باقی رہنے دیا گیا ہے اور ترجموں کے ذریعہ سے ان صفات کو بھی مسخ و محرف کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تاہم جو شخص ایمان داری کے ساتھ ان پر غور کرے گا وہ یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہوگا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی دوسرا ان کا مصداق نہیں ہو سکتا۔ یہاں اشارے پر قناعت کیجیے۔ ان شاء اللہ سورہ صافات کی تفسیر میں اس مسئلہ پر ہم مفصل بحث کریں گے۔

۲۔ تیسری چیز یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی پیشین گوئیوں میں قرآن، قرآن کی دعوت، اس دعوت کے مزاج، دنیا پر اس دعوت کے غلبہ اور اس غلبہ کے مراحل و مدارج کا نہایت صاف الفاظ میں ذکر فرمایا ہے۔ سورہ اعراف کی تفسیر میں ہم بعض چیزوں کا حوالہ دے چکے ہیں۔ آگے سورہ فتح کی آیت ۲۹ کے تحت بھی ہم اس مسئلہ پر بحث کرنے والے ہیں۔ قارئین کے اطمینان کے لیے بعض حوالے یہاں بھی ہم نقل کرتے ہیں۔

”یسوع نے ان سے کہا کہ کیا تم نے کتاب مقدس میں کبھی نہیں پڑھا کہ جس پتھر کو معاموں نے رد کیا وہی کوئے کے سرے کا پتھر ہو گیا۔ یہ خداوند کی طرف سے ہوا اور ہماری نظر میں عجیب ہے؟ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی اور اس قوم کو جو اس کے پھیل لائے دے دی جائے گی۔ اور جو اس پتھر پر گرے گا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا لیکن جس پر وہ سگرے گا اسے پس ڈالے گا۔“

متی: باب ۱۰: ۴۴

”اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے۔“

یوحنا: باب ۱۴: ۱۶

”اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا پھیل نہیں۔“

یوحنا: باب ۱۴: ۳۱

اسلامی دعوت کے تدریجی فروغ کی طرف بھی متعدد تمثیلوں میں اشارے موجود ہیں۔ ان میں سے ایک تمثیل جس کی طرف سورہ فتح میں قرآن نے بھی اشارہ کیا ہے، یہ ہے۔

”اس نے ایک اور تمثیل ان کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس راہی کے دلنے کی مانند

ہے جسے کسی آدمی نے لے کر اپنے کھیت میں بویا۔ وہ سب بیجوں سے چھوٹا تو ہے مگر جب
بڑھتا ہے تو سب ترکاریوں سے بڑا اور ایسا درخت ہوتا ہے کہ ہوا کے پرندے آکر
اس کی ڈالیوں پر بسیر کرتے ہیں“

سورۃ بایہ ۳۱ - ۳۲

۴۔ چوتھی اہم چیز یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس واضح شہادت کا یہ اثر تھا کہ عیسائیوں میں
سے جو لوگ اصل نصاریت پر قائم رہے یعنی ان کے خلیفہ صادق شمعون کے پیرو، وہ قرآن کے نزول کے
بعد بڑے جوش و خروش سے اس پر ایمان لائے اور قرآن نے نہایت شاندار الفاظ میں ان کی تعریف
کی ہے۔ سورۃ مائدہ میں اس گروہ کا ذکر ان الفاظ میں آیا ہے۔

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عداوةً لِلَّذِينَ
آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا
وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ
آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِيكَ
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَ أَفْعَلُ مَا
فَعَلْتُ إِنِّي كَافٍ فِي دِينِي كَمَا
كَانُوا فِي دِينِهِمْ قُلْ إِنِّي لَا
أَمْلِكُ لَكُمْ شَيْئاً وَهُمْ يَرْجِعُونَ
إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ
مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ
يَقُولُونَ دَبْنًا آمَنَّا فَكَتَبْنَا
مَعَ الشَّاهِدِينَ

تم اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت
یہود اور مشرکین کو پاؤ گے اور اہل ایمان کی محبت
میں سب سے قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جو کہتے
ہیں کہ ہم نصاریٰ ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ان
میں علماء اور راہب ہیں اور وہ کبر کرنے والے نہیں
ہیں۔ یہ لوگ جب اس چیز کو سنتے ہیں جو رسول کی طرف
اتاری گئی ہے تو حق کو پہچان لینے کے سبب سے تم دیکھتے
ہو کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر رہی ہو جاتی ہیں۔
وہ پکاراٹھتے ہیں کہ اے رب ہم ایمان لائے تو ہم کو
تو حق کی گواہی دینے والوں میں لکھ۔

(المائدہ: ۸۲-۸۳)

تدبر قرآن میں ان آیات کی تفسیر غور سے پڑھ لیجیے۔ نصاریٰ کی تاریخ سے لوگ اچھی طرح
واقف نہیں ہیں اس وجہ سے ان آیات کا صحیح مفہوم ان پر واضح نہیں ہو سکا۔ یہ پال کے پیروں کی
کی تعریف نہیں ہے بلکہ شمعون کے پیروں کی ہے۔ پال کے پیرو اپنے آپ کو نصاریٰ کہتے بھی
نہیں۔ وہ اس لفظ کو حق سمجھتے ہیں اور اس کی جگہ انھوں نے اپنے لیے مسیحی کا لفظ اختیار کیا ہے۔
شمعون کے پیرو بے شک اپنے آپ کو نصاریٰ کہتے تھے۔ یہ لوگ اس شہادت کے حامل رہے جو یسوع
مسیح علیہ السلام نے آخری رسول کی بعثت کے باب میں دی تھی اور جب وقت آیا تو انھوں نے پورے
جوش و خروش اور نہایت سچے جذبہ ایمانی کے ساتھ اس کی شہادت دی۔ اسی چیز کی طرف دَبْنًا آمَنَّا
فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ کے الفاظ اشارہ کر رہے ہیں۔ یہ لوگ اس تکبر میں مبتلا نہیں ہوئے جس
میں پال اور اس کے پیرو مبتلا ہوئے اس وجہ سے اسلام کی دولت سے بہرہ مند ہوئے۔ انہی لوگوں
کے باب میں حضرت مسیح علیہ السلام نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ مبارک ہیں دے جو دل کے غریب

ہیں، آسمان کی بادشاہی میں وہی داخل ہوں گے۔“ اور پر سورۃ مائدہ کی آیت میں دَانَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ کے الفاظ سے ان کے اسی وصف کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے۔

اس تفصیل سے یہ حقیقت واضح ہوئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شہادت کی نوعیت ایک عام شہاد سے بالکل مختلف ہے۔ ان کی بعثت ہی خاص اس مقصد سے ہوئی تھی کہ وہ آپ کی راہ صاف کریں اور غلطی کو اس آسمانی بادشاہی کی بشارت دیں جس کا آپ کے ذریعہ سے ظہور ہونے والا تھا۔ اس حوالہ سے قرآن نے مشرکین پر بھی حجت قائم کی ہے اور اہل کتاب پر بھی۔ ہم سمجھے ذکر کرتے ہیں کہ دعوت کے اس دور میں قریش کو اہل کتاب کی پشت پناہی بھی حاصل ہو گئی تھی اس وجہ سے ان کا حوصلہ بہت بڑھ گیا تھا۔ قرآن نے یہاں یہی دکھایا ہے کہ اسلام کی مخالفت کے جنوں میں آج یہودی اور مسیحی جو حرکتیں چاہیں کریں لیکن بنی اسرائیل کا ایک عظیم شاہد اس حق کی نہایت آشکارا الفاظ میں شہادت دے چکا اور اس پر ایمان لا چکا ہے۔ اس کے ایمان اور اس کی شہادت کے بعد جو لوگ محض استکبار کی بنا پر اس حق کی مخالفت کر رہے ہیں وہ اپنا انجام اچھی طرح سوچ لیں۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ یہ ہدایت و ضلالت کے باب میں اس سنت الہی کی طرف اشارہ ہے جس کا ذکر اس کتاب میں بار بار ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کبھی راہ یاب نہیں کرتا جو اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے اور اس کی بخشی ہوئی روشنی کی ماتدری کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس نے عقل کی رہنمائی اور آفاق و انفس کی گواہی کے ساتھ ساتھ اپنے نبیوں اور رسولوں کی شہادت کے ذریعہ سے بھی حق کو بالکل آشکارا کر دیا۔ اب جو لوگ ان ساری چیزوں کو ہدایت کا ذریعہ بنانے کے بجائے ان کو اپنی ضلالت کا ذریعہ بنانے کی کوشش کریں ایسے لوگوں کو ہدایت کی راہ پر لاکھڑا کرنا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس طرح کے لوگوں کو وہ بھٹکنے ہی کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَا كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُوا إِلَيْهِ وَإِذْ كُنْتُمْ يَهْتَدُونَ فَلْيَقُولُوا هَذَا رِافِدٌ قَدِيبٌ (۱۱)

اور پر والی آیت میں ان منکرین کے جس استکبار کا حوالہ ہے یہ اس کی وضاحت ہے کہ ان ظالموں کی دعوت کا حال یہ ہے کہ اس حق کے خلاف ایک دلیل وہ بھی لاتے ہیں کہ اس کو سب سے پہلے غریبوں نے قبول کیا ہے چنانچہ ان کے اختیار کہتے ہیں کہ اگر اس نئے دین میں کوئی خیر ہوتا تو یہ ممکن نہیں تھا کہ یہ فقیر لوگ اس کی طرف ہم سے سبقت کر جاتے۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کی کوئی اور نعمت تو ان کے حصہ میں آئی نہیں تو یہ چیز اگر فی الواقع کوئی نعمت ہوتی تو یہ اس کی طرف سبقت کرنے والے نہ بنتے بلکہ ہم ہی اس کی طرف بھی سبقت کرتے۔ ان کا اس کی طرف سبقت کرنا دلیل ہے کہ اس میں کوئی

خیر نہیں ہے بلکہ یہ انہی چیزوں میں سے ہے جن کے درپے ادنیٰ درجہ کے لوگ ہو اگرتے ہیں۔
 ﴿وَإِذْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسُوا حَظًّا﴾ قَسِدٌ یَعْنِیٰ اب جبکہ اس روشنی سے
 ہدایت حاصل کرنے کے بجائے انہوں نے گمراہی اور خیرگی ہی حاصل کی ہے تو جو کچھ انہوں نے کہا ہے
 صرف اسی پر بس نہیں کریں گے بلکہ یہ بھی کہیں گے کہ یہ کوئی نیا جھوٹ نہیں ہے بلکہ یہ جھوٹ قدیم زمانہ
 سے چلا آ رہا ہے، ہر دور میں کچھ لوگ رہے ہیں جو اسی قسم کے ڈراوے سن کر لوگوں پر اپنی دھونس
 جھاتے رہے ہیں لیکن ان کی بات آج تک سچی ثابت نہیں ہوئی۔ جس قیامت سے انہوں نے ڈرایا
 نہ وہ آئی نہ کبھی آئے گی۔ اس طرح کے لوگوں کا جھوٹ اب بالکل کھل چکا ہے اس وجہ سے ہم ان کی دھونس
 میں آنے والے نہیں ہیں۔

﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ سے قرینہ دلیل ہے کہ یہاں کفار کے انصاف، مراد ہیں جن کے استکبار کا اوپر
 والی آیت میں ذکر ہوا ہے۔ ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾ سے یہاں غربائے مسلمین مراد ہیں اور 'لی' یہاں 'فی' کے
 مفہوم میں ہے یہ قرآن میں جگہ جگہ استعمال ہوا ہے۔

﴿وَإِذْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسُوا حَظًّا﴾ سے یہ بات نکلتی ہے کہ جب انہوں نے ایک بالکل واضح حق کا
 انکار کیا ہے تو اپنے ضمیر کو تسلی دینے اور لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے انہیں اور بھی باتیں بنانی
 پڑیں گی چنانچہ وہ یہ بھی کہیں گے کہ یہ جھوٹ تو بہت پرانا جھوٹ ہے۔ اس کو پرانا جھوٹ قرار دینے میں
 دلیل کا پہلو، ان کے زعم کے مطابق یہ ہے کہ اس کا جھوٹ ہونا بالکل ثابت ہو چکا ہے۔ اگر
 قیامت آنے والی ہے تو آخر وہ کہاں غائب ہے! ایک مدت دراز سے اس کا چرچا ہے لیکن
 جہاں تک اس کے ظہور کا تعلق ہے ہنوز روز ازل ہے۔

﴿وَمِنْ قَبْلِهِ كَتَبَ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً ۖ وَهَذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا نَا
 عَرَبِيًّا لِّنُذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا ۖ وَلِبُشْرَى الْمُحْسِنِينَ﴾ (۱۲)

یہ قرآن کے حق میں تو ریت کی شہادت کا حوالہ ہے۔ اگرچہ زمانی ترتیب کے لحاظ سے اس کا ذکر
 مقدم ہونا تھا لیکن ان خاص وجوہ سے جن کی طرف ہم نے اوپر اشارہ کیا، حضرت مسیح کی شہادت کا ذکر
 پہلے آیا۔ اب یہ تو رات کا حوالہ دے کر اس شہادت کے تسلسل کو ظاہر فرما دیا کہ اس سے پہلے موسیٰ
 کی کتاب بھی امام اور رحمت بن کر اچکی ہے۔ امام کے معنی رہنما کے ہیں۔ یہ بعینہ وہی بات ہے جو
 قرآن کے باب میں 'هُدًی وَرَحْمَةً' کے الفاظ سے ارشاد ہوئی ہے اور ہم اس کی وضاحت کر چکے ہیں کہ
 یہ دونوں الفاظ دنیا اور آخرت دونوں کو پیش نظر رکھ کر استعمال ہوئے ہیں۔ اللہ کی کتاب دنیا میں
 رہنمائی کرتی اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس کی اصل حیثیت امام کی ہے۔ جس
 طرح امام کی اقتدا لازمی ہے اسی طرح زندگی کے معاملات میں اس کتاب کی اقتدا واجب ہے۔ اگر

قرآن کے حق

میں تو رات کی

شہادت کا حوالہ

اس کی یہ حیثیت باقی نہ رہے تو خواہ زبان سے اس کا کتب ہی احترام کیا جائے اور اس کو کتنا ہی چومنا چاہا جائے لیکن یہ ساری باتیں عند اللہ بے سود ہیں۔

وَهَذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانِنا عَرَبِيًّا - یہ قرآن کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن عربی زبان میں تورات کی پیشین گوئیوں کا مصداق بن کر نازل ہوا ہے۔ جس طرح حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کلمہ باب میں شہادت دی ہے اسی طرح اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کی پیشین گوئی کر چکے ہیں۔ یہ پیشین گوئیاں اپنے مصداق کی منتظر تھیں۔ قرآن کے نزول سے یہ مصداق سامنے آگیا اور اس طرح قرآن نے تورات کی تصدیق کر دی۔

عام طور پر لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ قرآن چونکہ تورات کو ایک آسمانی کتاب تسلیم کرتا ہے اس وجہ سے قرآن بھی ایک آسمانی کتاب ہوا۔ یہ بات بالکل لالچنی ہے۔ قرآن اگر تورات کو ایک آسمانی کتاب مانتا ہے تو یہ تورات کے آسمانی ہونے کی ایک دلیل تو بے شک ہوتی لیکن اس قرآن کا آسمانی ہونا کیسے ثابت ہو جائے گا؟ قرآن کے آسمانی ہونے کی تصدیق تورات کی زبان سے تو اسی صورت میں ممکن ہے جب اس کے اندر قرآن اور اس کے حامل سے متعلق پیشین گوئیاں ہوں اور قرآن کے نزول اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ان پیشین گوئیوں کی اس طرح تصدیق ہو جائے کہ کسی منصف کے لیے اس سے انکار کی گنجائش باقی نہ رہے بلکہ ہر دیا نثار اور غیر جانبدار آدمی پکاراٹھے کہ بیشک ان پیشین گوئیوں کا حقیقی مصداق سامنے آگیا اور اس مصداق نے ان پیشین گوئیوں کی تصدیق کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اسی پہلو سے پچھلے صحیفوں کا مصداق کہا ہے، نہ کہ اس پہلو سے جو لوگوں نے عام طور پر سمجھا ہے۔ قرآن ان صحیفوں کا آسمانی ہونا تو بے شک مانتا ہے لیکن ساتھ ہی ان کے محرف ہونے کا بھی اعلان کرتا ہے۔ اس وجہ سے یہ تصدیق مطلق نہیں بلکہ اس خاص مفہوم میں ہے جس کی ہم نے اوپر وضاحت کی ہے۔ اس مفہوم کے لیے لفظ تصدیق کا استعمال عربی میں معروف ہے۔ اس کے محل میں اس کی وضاحت ہم کر چکے ہیں۔

لِسَانِنا عَرَبِيًّا لِّيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا - یہ اہل عرب پر احسان کا اظہار بھی ہے اور اس میں تورات کی بعض پیشین گوئیوں کی طرف اشارہ بھی ہے۔ اہل عرب پر احسان کا پہلو تو واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب عربی میں نازل فرما کر ان کی زبان کی عزت بڑھائی، اس کو بقائے دوام کی سند عطا فرمائی، ان کو اپنے دین کی ترجمانی اور اس کی گواہی کے لیے چنا اور ان کے ہر عذر کا خاتمہ کر دیا۔

سابقہ پیشین گوئیوں کی طرف اس میں اشارہ کا پہلو یہ ہے کہ تورات میں آخری رسول سے متعلق یہ بات موجود ہے کہ اس کی بعثت امتیوں یعنی بنی اسرائیل میں ہوگی۔ ان امتیوں کی زبان ظاہر

ہے کہ عربی تھی اس وجہ سے ان کی زبان کا حوالہ گویا خود ان کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔
 رُسُودًا لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا: یہ اس کتاب کے نزول کا مقصد بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس
 کو اس لیے اتارا ہے کہ جن لوگوں نے شرک و کفر میں مبتلا ہو کر اپنی جانوں پر ظلم ڈھائے ان کو اس کے
 انجام سے آگاہ کر دیا جائے تاکہ جو اپنی اصلاح کرنی چاہیں وہ آخری تاج کے سامنے آنے سے پہلے
 پہلے اپنی اصلاح کر لیں۔

وَبَشِّرِ الصَّالِحِينَ: یہ اس کتاب کا دوسرا مقصد بیان ہوا ہے اور چونکہ اصل مقصود یہی ہے
 اس وجہ سے اس کا ذکر بشکل اسم ہے۔ فرمایا کہ یہ عظیم اور دائمی خوشخبری ہے خوب کاروں کے لیے۔
 'مُحْسِنِينَ' یہاں 'الَّذِينَ ظَلَمُوا' کے مقابل میں ہے جس سے لفظ کے مفہوم پر روشنی پڑتی ہے
 کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی تمام تونوں اور صلاحیتوں کی حفاظت کی اور اپنی زندگی کو
 اپنے خالق کے مدد و تئید کے اندر رکھا۔

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ هَؤُلَاءِ
 أَمْثَلُ الْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (۱۴-۱۳)

یہ اس بشارت کی وضاحت بھی ہے جس کا اوپر والی آیت میں ذکر ہوا اور 'مُحْسِنِينَ' کے
 کردار کے ایک خاص پہلو کی طرف اشارہ بھی۔ فرمایا کہ ہمارے جن بندوں نے قرآن کی دعوت حق قبول
 ایک خاص پہلو کر کے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہمارا رب بس اللہ ہی ہے اور اپنے اس اقرار پر وہ تمام مخالفتوں سے بالکل
 کرف اٹھا ہے خوف ہو کر ڈٹ گئے ہیں ان کے لیے ابدی جنت کی بشارت ہے۔ نہ ان کو مستقبل کا کوئی اندیشہ
 ہوگا اور نہ ماضی کا کوئی غم۔ وہی جنت کے مالک ہوں گے ہمیشہ کے لیے اور یہ چیز ان کو ان کے اعمال کے
 صلہ میں ملے گی۔

۲۔ آگے آیات ۱۵۔۲۰ کا مضمون

آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اس بات کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ کس طرح کے لوگوں
 کو یہ کتاب اپیل کرے گی اور کس طرح کے لوگ میں جو اس سے ہمیشہ بنیاد رہیں گے۔ اور 'الَّذِينَ
 ظَلَمُوا' اور 'مُحْسِنِينَ' کے الفاظ سے جن دو قسم کے لوگوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے یہ گویا انہی کی تفصیل
 ہے۔ اس سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ جو لوگ سلیم الفطرت میں، جو ہوش گوش رکھنے والے ہیں،
 جو اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے اور اپنے ماں باپ کے حقوق پہچاننے والے ہیں وہ اپنے رب
 کے حقوق ادا کرنے والے بھی بنیں گے۔ قرآن کی دعوت ان کو اپیل کرے گی۔ رہے وہ لوگ جو بالکل
 ماوریا زاد زندگی گزارنے والے، اپنی ذمہ داریوں اور حقوق و فرائض سے بالکل بے پروا ہیں ان

کے کسی خیر کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ وہ اپنی ہی راہ چلیں گے اور اسی انجام سے دوچار ہوں گے جو اس طرح کے لالہ بالیوں کے لیے متقدّر ہے۔ اس روشنی میں آیات کی تلاوت فرمائیے۔

آیات

۲۰-۱۵

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ
 كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ
 أَشَدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ
 نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا
 تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي
 مِنَ الْمُسْلِمِينَ ⑮ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ تَقْبَلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ
 مَا عَمِلُوا وَتَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعَدَ
 الضُّدُّ أَنَّكَ يُدْعَىٰ بِكُنْيَتِهِ ⑯ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ
 أَيُّ لَكُمْ أَعْدَانِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَيْتِ الْقُرُونُ
 مِنْ قَبْلِي ۖ وَهَٰمَا يَسْتَفْغِيثُ اللَّهَ وَيُلَٰكِ مِنَ ٓإِنِّ وَعَدَ
 اللَّهُ حَتَّىٰ يَفْقُولُ مَا هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ⑰ أُولَٰئِكَ
 الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمِّ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ
 مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ⑱ وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِمَّا
 عَمِلُوا وَلِيُوفيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ⑲ وَيَوْمَ
 يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طِبَّتِكُمْ فِي
 حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ۖ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ
 عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ

۲۰
الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ ﴿۲۰﴾

ترجمہ آیات

۱۵-۲۰

اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی ہدایت کی۔ اس کی ماں نے دُکھ کے ساتھ اس کو پیٹ میں رکھا اور دُکھ کے ساتھ اس کو بنایا۔ اور اس کو پیٹ میں رکھنا اور اس کو دودھ چھڑانا تیس مہینوں میں ہوا۔ یہاں تک کہ جب وہ پہنچ جاتا ہے اپنی پختگی کو اور پہنچ جاتا ہے پالیس سال کی عمر کو وہ دعا کرتا ہے، اے رب! مجھے سنبھال کہ میں تیرے اس فضل کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر فرمایا اور وہ نیک عمل کروں جو تجھے پسند ہیں۔ اور میری اولاد میں بھی میرے نیک بخت وارث اٹھائیں۔ میں نے تیری طرف رجوع کیا اور میں تیرے فرمانبرداروں میں سے بنتا ہوں۔ یہ لوگ ہیں جن کے اچھے اعمال کو ہم قبول کریں گے اور ان کی برائیوں سے درگزر کریں گے جنت والوں کے ساتھ۔ یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا رہا ہے۔ ۱۵-۱۶

رہا وہ جس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ تم پر ٹف ہے! کیا تم لوگ مجھے اس سے ڈراتے ہو کہ دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے کتنی ہی قومیں گزر چکی ہیں! اور وہ اللہ سے فریاد کر رہے ہوتے ہیں کہ تیرا ناس ہو! ایمان لا، اللہ کا وعدہ شدنی ہے! پس وہ جواب دیتا ہے کہ یہ سب محض اگلوں کے فسانے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی وعید پوری ہوئی ان گروہوں کے ساتھ جو ان سے پہلے گزرے جنوں اور انسانوں میں سے۔ بے شک یہ نامراد ہونے والوں میں سے

ہوئے! ۱۷-۱۸

اور ان میں سے ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے اعتبار سے درجے ہوں گے۔
 (تاکہ اللہ کا وعدہ پورا ہو) اور تاکہ وہ ان کے اعمال ان کو پورے کر دے اور ان کے
 ساتھ کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور اس دن کو یا در کھو جس دن کفر کرنے والے جہنم
 کے سامنے لائے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنے حصہ کی اچھی چیزیں
 دنیا کی زندگی میں لے اور برت چکے تو آج تم ذلت کا عذاب بدلے میں پاؤ گے بوجہ
 اس کے کہ تم زمین میں بغیر کسی حق کے گھنڈ کرتے رہے اور بوجہ اس کے کہ تم نافرمانی
 کرتے رہے۔ ۱۹-۲۰

۳۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَوَعَيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا
 وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ اَشُدَّاهُ وَبَلَغَ اَرْبَعِينَ سَنَةً
 قَالَ دَبِّ اَوْزِعْنِي اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَاِلٰدَتِي وَاَنْ اَعْمَلُ
 صَالِحًا تَرْضَاهُ ۚ وَاَصْلَحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۚ اِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَىٰكَ وَاِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (۱۵)

ایک سلیم الفطرت

کے اندر حقوق

کے شعور کا

ارتقاء

یہ جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا، وضاحت ہو رہی ہے اس بات کی کہ ایک سلیم الفطرت اور
 صحیح المزاج انسان کے اندر حقوق و خلائق کے شعور کا فطری ارتقاء کس طرح ہوتا ہے یا کس نہج
 پر اس کو ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی ہدایت کی
 ہے۔ یہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر بھی ودیعت فرمائی ہے اور اسی کی تعلیم
 اس کے تمام نبیوں اور نیک بندوں نے بھی دی ہے۔ یہ حقیقت تمام مذاہب و ادیان میں ابتداء سے
 مسلم رہی ہے کہ خدا کے بعد انسان پر سب سے بڑا حق اس کے ماں باپ ہی کا ہے بلکہ یہ کہنا بھی
 بے جا نہیں ہے کہ جہاں تک شعور میں آنے کا تعلق ہے ماں باپ کا حق سب سے پہلے شعور میں
 آتا ہے۔ پھر اسی حق کے شعور سے انسان خدا اور اس کے حقوق کے شعور تک ترقی کرتا ہے۔ جب
 تک انسان بچہ رہتا ہے اس وقت تک وہ سب کچھ ماں باپ ہی کو سمجھتا ہے اس لیے کہ وہ جو کچھ بھی
 پاتا ہے انہی سے پاتا ہے لیکن جب وہ سن رشد کو پہنچتا ہے تو اس پر یہ حقیقت واضح ہوتی

ہے کہ اصلی منعم و پروردگار وہ ہے جس نے ماں باپ کو بھی وجود بخشا۔ اس طرح وہ ماں باپ کی انگلی پکڑ کر خدا تک پہنچ جاتا ہے اور اس کے اندر ماں باپ کے حق سے بھی بڑے حق کا شعور بیدار ہوتا ہے اور یہی دو حق انسان پر سب سے بڑے ہیں اور پھر انہی دو سے بہت سے حقوق کی شاخیں پھوٹتی ہیں۔

ماں باپ کا حق اولاد پر یہ ہے کہ جب اولاد ہاتھ پاؤں والی ہو جائے اور ماں باپ بڑھاپے کو پہنچیں تو وہ ان کو اپنے اوپر ایک بوجھ نہ محسوس کرے بلکہ یاد رکھے کہ ایک دن وہ ان کی گود میں ایک مغنہ گوشت کی شکل میں ڈالا گیا تھا لیکن انہوں نے بوجھ سمجھنے کے بجائے اس کو اپنی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور سمجھا اور پال پوس کر اس کو جوان کیا۔ ان کے اس احسان کا حق یہ ہے کہ وہ اپنی اطاعت اور مہر و محبت کے بازو ان کے لیے ہمیشہ جھکائے رکھے۔ نہ ان کی کسی خدمت کو اپنے اوپر بار سمجھے نہ زبان سے کبھی ان کے لیے بیزاری کا کوئی کلمہ نکالے۔

اُن کی جان باریاں
پنا اولاد کے لیے

حَسَنَتُهُ اُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا۔ یہ ان چند جملے ہیں جو قرآن میں ان کی طرف اشارہ ہے جو ہر ماں کو اپنی اولاد کے لیے لازماً کرنی پڑتی ہیں۔ اس اشارے سے مقصود اس حقیقت کی طرف توجہ دلانا ہے کہ کوئی اولاد خواہ کچھ ہی کر ڈالے لیکن وہ اپنے ماں باپ کے احسان کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ فرمایا کہ اس کی ماں مہینوں نہایت دکھ کے ساتھ اس کو اپنے پیٹ میں اٹھائے پھرتی ہے، پھر وہ جان کی بازی کھیل کر اس کو جنم دیتی ہے۔ اس کے بعد اس کی رضاعت کا دور آتا ہے اور پورے دو سال وہ اپنے خون کو دودھ بنا کر اس کو پلاتی اور پرورش کرتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کون ہے جو اس کے لیے اتنے دکھ خوشی خوشی جھیل سکے، پھر یہ کتنی بڑی ناسپاسی ہوگی اولاد کی اگر وہ اس احسان کو بھول جائے اور جب ماں باپ اس کے احسان کے محتاج ہوں تو ان سے بے پروائی برتے!

یہاں ایک بات قابل توجہ ہے کہ حسن سلوک کا مطالبہ تو ماں باپ دونوں ہی کے لیے کیا گیا ہے لیکن تین قربانیاں جو مذکور ہوئی ہیں وہ صرف ماں ہی کی ہیں، باپ کی کسی قربانی کا ذکر نہیں ہوا ہے۔ اس کے وجہ ہمارے نزدیک مندرجہ ذیل ہیں۔

۱۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ فی الواقع اولاد کی ابتدائی پرورش و پرداخت میں جو حصہ ماں کا ہوتا ہے وہ باپ کا نہیں ہوتا۔ چنانچہ ایک حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت کے معاملے میں ماں کا حق باپ کے بالمقابل تین گنا رکھا ہے۔ یہ حدیث اسی آیت پر مبنی ہے۔

۲۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ماں کا تعلق جنس ضعیف سے ہے۔ اس کا یہ پہلو بھی متقاضی ہے کہ اولاد اس کی خدمت و اطاعت باپ سے بھی زیادہ کرے۔

۳۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ باپ سے بالعموم اولاد کا مادی مفاد وابستہ ہوتا ہے۔ ان کو اس سے جائداد و ملک وراثت میں ملنے والی ہوتی ہیں اس سبب سے اس کے معاملے میں کوتاہی یا نافرمانی کا اندیشہ کم ہے برعکس اس کے ماں سے عام حالات میں اس طرح کی توقع کم ہی ہوتی ہے اس وجہ سے وہ لوگ ماں کی حقیقی قدر نہیں کرتے جن کے اندر اس کی قربانیوں کا صحیح شعور نہیں ہوتا۔

’وَحَمْلُهُ وَفَضْلُهُ شَلَاوَنٌ شَهْرًا‘ سے بعض فقہائے صحابہؓ نے یہ استنباط بھی کیا ہے کہ وضع حمل کی اقل مدت چھ مہینے ہے۔ اس لیے کہ یہاں حمل اور رضاعت دونوں کی مدت تیس مہینے بتائی گئی ہے اور قرآن کے دوسرے مقام میں یہ تصریح ہے کہ مدت رضاعت پورے دو سال ہے۔ اگر ان تیس مہینوں میں سے دو سال نکال دیے جائیں تو حمل کے چھ مہینے بچتے ہیں جس سے یہ بات نکلتی ہے کہ اقل مدت حمل چھ ماہ ہے۔ یہ استنباط لطیف ہے اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عثمان غنیؓ اور حضرت علیؓ جیسے اکابر صحابہؓ اس سے متفق ہیں۔

’حَتَّىٰ اِذَا بَلَغَ اَشَدَّهُ وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً..... الْاَيَةُ‘ یعنی جو شخص اپنے ماں باپ کے حقوق پہنچاتا ہے وہ جب جوانی اور عمر کی پختگی کو پہنچتا ہے تو اس کی طبیعت کی یہ سلامت روی لازماً اس کے اندر رب حقیقی کے حق کا شعور بھی بیدار کر دیتی ہے۔ وہ ماں باپ کی شفقت و محبت اور ان کی پرورش پر درخت کے اندر اپنے اصل خالق کی مہر و محبت اور اس کی ربوبیت کی ایک جھلک لیتا ہے اور یہیں سے اسے اس پروردگار حقیقی تک پہنچنے کی راہ مل جاتی ہے جس نے اس کی پرورش کے لیے ماں باپ کا سایہ عاطفت مہیا فرمایا۔ گویا ایک حق کا احساس اس کو دوسرے اس سے بڑے حق کے ادا کرنے کے لیے اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ اگر کسی کے اندر ماں باپ کے حقوق کا احساس بیدار نہ ہو تو اس کی رسانی خدا کے حقوق تک نہیں ہو سکتی۔ اس منزل تک پہنچنے کے لیے نشانِ راہ دراصل ماں باپ کے حقوق ہی ہیں۔ جس نے اس دروازے کو نہیں کھولا اس کے لیے آگے کی راہ سدودہی رہے گی۔

فرمایا کہ اس طرح کا سلیم الفطرت انسان جب اپنی پختگی، خاص کر چالیس سال کی عمر کو، پہنچتا ہے تو وہ اپنے رب سے یہ دعا کرتا ہے کہ اے رب، تو مجھے سنبھال کہ میں تیری ان عنایات کے شکر کی توفیق پاؤں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر فرمائیں اور ایسے نیک عمل کروں جو تجھے پسند ہیں اور میری اولاد میں بھی میرے صالح وارث اٹھائیں، میں نے تیری طرف رجوع کیا اور میں تیرے فرمانبردار و پیروں میں سے بننے کا عہد کرتا ہوں۔

اس شعور کے بیدار ہونے کا اصلی وقت تو جوانی یا سنِ رشد ہے جس کو یہاں ’بَلَغَ اَشَدَّهُ‘ کے الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے لیکن رشد کے پیدا ہونے میں اصلی عامل کی حیثیت صرف عمر ہی کو حاصل نہیں ہے بلکہ اس میں ماحول، تربیت اور دوسرے عوامل کو بھی بڑا دخل ہے اس وجہ سے ہر شخص کے

یہ کوئی ایک عمر رشد کی معین نہیں کی جاسکتی۔ چنانچہ ہمارے علماء کے درمیان اس باب میں اختلاف ہوا ہے اور اس اختلاف کے لیے معقول وجوہ موجود ہیں۔ میرے نزدیک اللہ تعالیٰ نے ہماری طبیعت کی کمزوریوں کا لحاظ کر کے اس میں وسعت رکھی ہے اور چالیس سال کی عمر (وَمَبْلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً) کا ذکر یہاں اس کی آخری حد کی حیثیت سے فرمایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جوانی کو پہنچ جانے کے بعد یہ شعور ہر عظیم الفطرت انسان کے اندر بیدار ہو جانا چاہیے۔ کسی کے اندر اگر بعض موانع کے سبب سے بیدار نہ ہو یا پوری طرح بیدار نہ ہو تو چالیس سال کی عمر کو پہنچ کر تو اس کو لازماً بیدار ہو جانا چاہیے۔ اس عمر کو پہنچ کر بھی اگر کسی کے اندر یہ بیدار نہ ہو تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس شخص نے اپنی فطرت بگاڑ لی ہے۔ اس سے یہ اشارہ نکلتا ہے کہ رب رحیم و کریم نے ہماری طبیعت کی کمزوریوں کا لحاظ کر کے چالیس سال کی عمر تک فی الجملہ رعایت رکھی ہے۔ اس کی وجہ ظاہر ہے کہ یہی ہے کہ اس عمر تک جذبات و خواہشات کا نفس پر غلبہ ہوتا ہے۔ آدمی اگر اپنی اصلاح کی کوشش کرتا بھی ہے تو بسا اوقات خواہشوں اور جذبات سے مغلوب ہو کر راہ سے بے راہ ہو جاتا ہے۔ چالیس سال کے بعد جذبات و خواہشات کا زور ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر آدمی ان کو غلط طریقہ پر ہمیز کرنے کی کوشش نہ کرے تو وہ اپنے ہموار نفس کو قابو میں کر سکتا ہے۔ اس وجہ سے اس کے بعد اسے کسی مزید الاؤنس کی توقع نہیں کرنی چاہیے۔

یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ یہاں جو بات فرمائی گئی ہے عام انسانی فطرت اور عام انسانی ماحول کو پیش نظر رکھ کر فرمائی گئی ہے، ایک خاص اسلامی معاشرہ اور اسلامی ماحول کو پیش نظر رکھ کر نہیں فرمائی گئی ہے۔ ایک بگڑے ہوئے معاشرہ کے اندر مزاحمتیں زیادہ ہوتی ہیں اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ خاص رعایت فرماتا ہے جو اس طرح کے معاشرے کے اندر اپنی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک اسلامی معاشرہ میں یہ مزاحمتیں نہیں ہوتیں اس وجہ سے اس میں لوگوں کی مسئولیت بھی زیادہ ہے۔

اُذْ عَسَىٰ اَنْ يَّوْفَىٰ نَدْوٰیؕؕؕ کی وضاحت سورہ نمل کی تفسیر میں ہم کر چکے ہیں۔ اس کے معنی ہیں مجھے روک۔ مجھے تھام، مجھے سنبھال۔ یہی بات کہ تو میں اپنے جذبات کی رو میں بہتا رہا ہوں لیکن اب تو مجھے توفیق دے کہ میں جذبات و خواہشات کی رو میں بہنے کے بجائے تیری ان بے پایاں غنایات کا شکر ادا کر سکوں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کی ہیں۔ یہ امر واضح رہے کہ یہی شکر کا جذبہ تمام دین و شریعت کی بنیاد ہے۔ اس مسئلہ پر مفصل بحث سورہ فاتحہ کی تفسیر میں ہو چکی ہے۔

وَ اَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُؕؕؕ شکر کا جذبہ لازماً عمل صالح کا محرک بنتا ہے اور عمل صالح وہ ہے جو نفس کی خواہشوں کی پیروی کے بجائے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے ہو۔ اس راہ میں بعض اوقات آدمی کو یہ مغالطہ پیش آتا ہے کہ وہ ایک کام اپنے گمان کے مطابق، خدا کی رضا جوئی کے لیے کرتا ہے لیکن وہ خدا کی خوشنودی کے بجائے اس کے غضب کا باعث ہوتا ہے۔ مثلاً وہ کام جو فی الظاہ ہر توہین کی صورت میں لیکن

ان کے اندر بدعت یا شرک کی ملامت ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے انسان کو یہ دعا بھی برابر کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کے ان کاموں کی توفیق بخشے جو اس کی پسند کے مطابق ہوں۔

وَأَصْلَحَ لِي فِي ذُرِّيَّتِي یعنی ساتھ ہی وہ اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کرتا ہے کہ ان کے اندر بھی اس کے صالح و ارث اچھے تانہ دنیا میں بھی اس کے لیے نیک خردی کا باعث ہوں اور آخرت میں بھی ان کی نیکی اس کے لیے شفاعت بن سکے۔ یہی مضمون رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا ذُرِّيَّتَنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ الآية والی آیت میں گزر چکا ہے اور ہم اس کی وضاحت کر چکے ہیں۔

إِنِّي تَبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ یہ آئندہ کے لیے اس کا اقرار صالح ہوتا ہے کہ اب میں نے تیری طرف رجوع کیا اور تیرے فرمانبردار بندوں میں سے بننے کا عہد کرتا ہوں۔

أُولَئِكَ الَّذِينَ نَقَبْلُ عَنْهُمْ أَحْبَبَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعَدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ (۱۶)

فرمایا کہ یہ لوگ ہیں جن کے اچھے اعمال کو ہم قبول اور ان کی برائیوں سے درگزر کریں گے۔
 إِنِّي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ حال کے مفہوم میں ہے۔ یعنی ان کے ساتھ وہ معاملہ ہوگا جو جنت کے مستحقین کے ساتھ ہوگا۔ یہ انھی کے زمرے میں شمار ہوں گے۔

وَعَدَ الصِّدْقِ مصدر مؤکد ہے یعنی ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ سچا اور پکا وعدہ ہے جس کی خلافت و زری کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔

یہ آیت جیسا کہ ہم نے اوپر اشارہ کیا، جوانوں، خاص طور پر چالیس سال کی عمر کو پہنچے ہوئے لوگوں کو تشویش و ترغیب بلکہ ایک قسم کی تنبیہ ہے کہ اب ان کے لیے بیدار ہونے کا آخری وقت آ گیا ہے۔ اگر اب بھی انھوں نے آنکھیں نہ کھولیں تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رعایت سے اپنے کو محروم کر لیں گے۔
 وَالَّذِي قَالَ لَوْلَا دَيْهٍ أَتَّكُمَا أَلْعِدْنِي أَنْ أُخْرِجَ وَقَدْ حَلَّتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَعْجِلَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ هُوَ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا سَأطِيرُ الْأَوَّلِينَ (۱۷)

یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو بالکل مادر پدر آزاد لایا نہ زندگی گزارتے ہیں۔

ہم اس کتاب میں جگہ جگہ ذکر کر چکے ہیں کہ اَلَّذِي جب تمثیل کے لیے آتا ہے تو یہ ضروری تشبیہ نہیں ہوتا کہ اس سے لازماً کسی خاص شخص ہی کو مراد لیا جائے بلکہ اس سے مراد ہر وہ شخص ہوگا جس پر تشبیہ منطبق ہو۔ سورہ نحل آیت ۹۲ میں اس کی نہایت واضح مثال گزر چکی ہے۔ یہاں بھی یہ عام ہی ہے۔ چنانچہ آگے والی آیت میں اس کا ذکر حج کے صیغوں ہی سے ہوا ہے۔ جو دگر، عربیت کے اس اسلوب سے آشنا نہیں ہیں وہ ہر جگہ اَلَّذِي سے کسی خاص شخص کو مراد لینے کا کوشش کرتے ہیں وہ آیت کے صحیح مفہوم

سے بہت دوڑ لکل جاتے ہیں چنانچہ یہاں بھی بعض لوگوں نے اس سے حضرت ابو بکر صدیقؓ کے فرزند حضرت عبدالرحمانؓ کو مراد لیا ہے۔ اگرچہ مفسرین نے اس قول کو رد کیا ہے لیکن ان کی یہ تردید کسی محکم اصول پر مبنی نہیں ہے اس وجہ سے یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ اگر اَلَّذِي مَعْرُوفٌ کے لیے آتا ہے تو اس سے کون مراد ہے؟ ہم نے جو توجہ یہاں کی ہے اس کے بعد یہ سوال نہیں پیدا ہوتا۔

یہ اوپر دئے گروہ کے مقابل گروہ کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ جو نوجوان بالکل مادر پدر آزاد زندگی گزارتے ہیں ان کو اپنے رویہ کا جائزہ لینے کی توفیق نہیں ہوتی۔ ان کے ماں باپ ان کی بے راہ روی پر ان کو ٹوکتے اور خدا و آخرت کی یاد دہانی کرتے ہیں تو وہ ان کو بھی نہایت بے دردی سے جھڑک دیتے ہیں۔ ماں باپ نہایت شفقت اور دردمندی کے ساتھ سمجھاتے ہیں کہ بیٹے! ایمان کی راہ اختیار کر، خدا کا وعدہ شدنی ہے تو وہ ان کو بے وقوف بناتا ہے کہ کیا تم لوگ مجھے اس بات سے ڈراتے ہو کہ مرچ جانے کے بعد پھر زندہ کر کے قبر سے نکالا جاؤں گا؟ یہ ایک بالکل مہمل بات ہے۔ نہ جانے کتنی بے شمار خلقت مجھ سے پہلے گزر چکی ہے، ان میں سے کوئی بھی اب تک زندہ ہو کر واپس نہیں آیا تو میں کس طرح باور کروں کہ مرنے کے بعد میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا! یہ سب اگلوں کے فسانے ہیں۔ ہر دور میں کچھ لوگ اس طرح کی بے سرو پا باتیں کرتے رہے ہیں کہ قیامت آ رہی ہے لیکن قیامت نہ آتا تھا، نہ آئی اور نہ کبھی آئے گی۔

وَيْلٌكَ اَمِنْ لَفْظِ دِيلِ اگرچہ لعنت کے الفاظ میں سے ہے لیکن بعض مواقع میں یہ دل سوزی، شفقت اور دردمندی کے اظہار کے لیے بھی آتا ہے۔ کلام عرب میں اس کی نہایت عمدہ مثالیں موجود ہیں۔ یہاں بھی یہ اسی طرح کے محل میں ہے۔ بعض ماں باپ نہایت دل سوزی کے ساتھ اس کو سمجھاتے ہیں کہ تیرا ناس ہوا منہ نہ کر مے راہ روی چھوڑ، ایمان کی راہ اختیار کر اور آخرت سے ڈر۔ لیکن وہ ان کی اس شفقت کی قدر کرنے کے بجائے نہایت نفرت کے ساتھ ان کو جھڑک دیتا ہے۔

اُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِيْ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْغَنِيِّ دَالِاٰثُ رَاٰهُمْ كَاَنُوْا خٰسِرِيْنَ (۱۸)

یہ ان کا انجام بیان ہوا ہے۔ یہاں اشارے، ضمیریں اور افعال سب جمع استعمال ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ اَلَّذِيْ يٰہاں اَلَّذِيْنَ ہو گیا ہے۔ یہ اس بات کی صاف دلیل ہے کہ اوپر والی آیت میں ذکر کسی خاص شخص کا نہیں بلکہ ایک خاص قماش کے لوگوں کا تھا۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی بات پوری ہو گئی۔ اللہ کی بات سے مراد وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے جھینچ کے جواب میں خدائی مٹی کے بتوں اور انسانوں میں سے جو بھی تیری پیروی کریں گے میں ان سب کو تیرے سمیت جہنم میں بھر دوں گا۔ "فِيْ اُمَمٍ" بالکل اسی موقع و محل میں ہے جس محل میں اوپر والی آیت میں "فِيْ اُمَمٍ" ہے۔

لا با یرون

انجام

مقصود اس سے ان کے زمرے کو بتانا ہے کہ یہ انہی جنوں اور انسانوں کے ساتھی بنیں گے جو ان سے پہلے انہی کی طرح لا ابا لیاہ زندگی گزار کے اپنی عاقبت برباد کر چکے تھے۔

وَيُكَلِّدُ رَجُلٌ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَيُؤْتِيهِمْ اَعْمَالَهُمْ ۚ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (۱۹)

’مکمل‘ سے مراد یہاں وہی دونوں گروہ ہیں جن کا اوپر ذکر ہوا ہے۔ فرمایا کہ ان دونوں گروہوں کو ان کے اعمال کے اعتبار سے درجے ملیں گے۔ جنہوں نے اپنے ماں باپ اور اپنے رب کے حقوق پہچانے اور ادا کیے وہ جنت کے مدارج حاصل کریں گے اور جنہوں نے بالکل شریرانہ ہمارے زندگی گزاری وہ اپنے اعمال کے اعتبار سے دوزخ کے جس طبقہ کے مستحق ہوں گے، اس میں جائیں گے۔ لفظ ’دَجَات‘ یہاں علی بیل التغلیب استعمال ہوا ہے۔

’وَيُؤْتِيهِمْ‘ کا معطوف علیہ یہاں مذکور ہے۔ اس قسم کے حذف کی مثالیں پیچھے گزر چکی ہیں۔ ترجمہ میں اس حذف کو میں نے کھول دیا ہے۔

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ اَذْ هَبَّتْ هُبُوبُ يَوْمَ يَكْفُتُ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا ۚ لَا تُفْلِحُ عَنْهَا ۚ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوتِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْاَرْضِ ۚ يَعْبُرُ الْحَقُّ وَيَسْأَلُكُمْ تَفْسُدُونَ (۲۰)

اوپر دیکھی دَرَجَاتِ مِثْلًا عَمِلُوا میں اگرچہ اجمالاً دونوں گروہوں کے نتائج اعمال کا ذکر ہو چکا ہے لیکن یہاں مخاطب خاص طور پر متکبرین قریش ہیں اس وجہ سے ان کے انجام کی وضاحت خاص طور پر فرمائی۔ ارشاد ہوا کہ اس دن کا خیال کرو جس دن یہ متکبرین جہنم کے سامنے حاضر کیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ تمہارے حصہ میں جو نعمتیں مقدر تھیں وہ تم دنیا میں برت چکے۔ اب تمہارے لیے صرف ذلت کا عذاب ہے اس لیے کہ تم بلا کسی حق کے خدا کی زمین میں تکبر اور اس کے احکام کی نفی کرتے رہے۔

’اَذْهَبَتْ هُبُوبُ يَوْمَ يَكْفُتُ‘ کے معنی ہیں تم نے اپنے حصہ کی نعمتیں ختم کر لیں۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جن لوگوں کو اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے اگر وہ اپنے رب کے شکر گزار رہتے اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرتے ہیں تو وہ اپنی آخرت کے لیے بھی نعمتوں کا ذخیرہ جمع کرتے ہیں۔ برعکس اس کے جو لوگ نعمتیں پا کر اشکبار میں مبتلا ہو جاتے ہیں ان کا سارا ذخیرہ بھی ختم ہو جاتا ہے، آخرت میں صرف ان کا وبال ان کے حصہ میں آئے گا۔

’اسْتِكْبَارُ‘ کے ساتھ ’بِغَيْرِ الْحَقِّ‘ کا اضافہ اس حقیقت کے اظہار کے لیے ہے کہ ساری نعمتیں بخشش از اللہ تعالیٰ ہے تو ان کو پا کر کسی کو اکڑنے اور اترانے کا کیا حق ہے۔ آدمی اترائے تو جب کہ وہ کسی چیز کا خالق ہو اور خدا کے دیے بغیر اس نے محض اپنی ذاتی قابلیت سے کوئی چیز حاصل کی ہو۔

جب ہر چیز خدا ہی کی دی ہوئی ہے تو اتنا بالکل جہل و حماقت ہے اور اس سے بھی بڑی حماقت یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی نعمتیں اسی کی نافرمانی میں استعمال کرے۔

۴۔ آگے آیات ۲۱—۲۸ کا مضمون

آگے بالا جمال قوم عاد کی تکذیب اور ان کے انجام کا حوالہ ہے۔ مقصود اس حوالہ سے انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا اور قریش کے متکبرین کو متنبہ کرنا ہے کہ اگر وہ اپنی روش سے باز نہ آئے تو وہ بھی اسی طرح کے انجام سے دوچار ہوں گے جس سے وہ دوچار ہوئے۔ آیات کی تلاوت فرمائیے۔

آیات

۲۸-۲۱

وَذَكَرُوا أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَّتِ
النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا
اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ①
لِتَأْفِكُنَا عَنْ الْهَيْئَةِ فَأَتَيْنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ
الصَّادِقِينَ ② قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ
بِهِ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ③ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُتَقَبِّلًا
أَوْدَيْتَهُمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُسْطَرٌّ عَلَيْنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ
بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ④ تَذَرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا
فَأَصْبَحُوا لَا يَرَى إِلَّا مَسَكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ⑤
وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِي مِمَّا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَمْ سَمْعًا
وَأَبْصَارًا وَآفِئْدَةً فَأَعَاغَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ
وَلَا آفِئْدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ
وَحَقَاقٍ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ⑥ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا

مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ وَصَرَفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٤﴾
 فَلَوْلَا نَصْرُهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً
 بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ ۚ وَذَلِكَ أَفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٢٥﴾

اور عباد کے بھائی کو یاد کرو۔ جب کہ اس نے اپنی قوم کو احقاف میں آگاہ کیا

ترجمہ آیات
۲۸-۲۱

کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو، میں تم پر ایک ہونناک دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں۔ اور اس کے آگے اور پیچھے آگاہ کرنے والے گزر چکے تھے۔ انھوں نے جواب دیا کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ جھوٹ بول کر ہم کو ہمارے معبودوں سے گشتہ کر دو تو اگر تم سچوں میں سے ہو تو وہ چیز ہم پر لاؤ جس کی ہم کو دھمکی سن رہے ہو۔ اس نے کہا کہ اس کا صحیح علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ میں تو تمہیں وہ پیغام پہنچا رہا ہوں جو دے کر میں بھیجا گیا ہوں۔ لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ بالکل جہالت میں مبتلا ہو۔ ۲۳-۲۱

پس جب انھوں نے اس عذاب کو بادل کی شکل میں اپنی وادیوں کی طرف بڑھتے دیکھا تو بولے کہ یہ تو بادل ہے جو ہم کو سیراب کرنے والا ہے! ہمیں بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم نے جلدی مچا رکھی تھی! یہ بات سنا ہے جس میں دردناک عذاب ہے، یہ تہس نہس کر دے گی ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے۔ پس وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا کسی چیز کا بھی نشان باقی نہیں رہا۔ ہم مجرموں کو اسی طرح سزا دیا کرتے

۲۵-۲۲-۲۱

اور ہم نے ان کے قدم ان رفاہیتوں کے اندر جمائے تھے جن کے اندر تمہارے

قدم نہیں جمائے اور ہم نے ان کو کان، آنکھ اور دل دیے لیکن چونکہ وہ اللہ کی آیت

کے منکر رہے اس وجہ سے نہ ان کے کان ان کے کچھ کام آئے اور نہ ان کی آنکھیں اور نہ ان کے دل۔ اور ان کو گھیر لیا اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے تھے۔ اور ہم نے تمہارے گرد و پیش کی بستیاں بھی تباہ کر دیں اور ان کے لیے اپنی آیتیں گونا گوں پہلوؤں سے پیش کیں تاکہ وہ رجوع کریں۔ تو کیوں نہ ان کی مدد کی انھوں نے جن کو انھوں نے خدا کے تقرب کے لیے معبود بنا رکھا تھا بلکہ وہ سب ان سے کھوٹے گئے اور یہ ان کا جھوٹ اور ان کا افتراء تھا۔ ۲۶ - ۲۸

۵۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

فَاذْكُرْ اٰخَاعَادَۃً اِذَا اَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْاَحْقَافِ وَقَدْ خَلَّتِ النَّذْرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ اِلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ اِنِّىْۤ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ (۲۱)

’اَخَاعَادَ‘ سے مراد حضرت ہود علیہ السلام ہیں جو قوم عاد کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ یہ قوم عاد ہی کے ایک فرد تھے اس وجہ سے ان کو عاد کا بھائی کہا۔ رسول کا اپنی قوم کے اندر سے ہونا اتمام حجت کے پہلو سے اپنے اندر گونا گوں اہمیتیں رکھتا ہے جن کی وضاحت ہم برابر کرتے آ رہے ہیں۔ ’الْاَحْقَافُ‘ لغت میں تورینگ کے مستطیل تو دوں کو کہتے ہیں لیکن یہاں اس سے مراد وہ رنگستان ہے جو عمان و یمن اور نجد و حفر موت کے درمیان الاحقاف کے نام سے موسوم ہے اور جو قوم عاد کا اصل مسکن رہا ہے۔ اس نام سے ذکر کر کے قرآن نے یہاں اس عظیم تباہی کی طرف توجہ دلائی ہے جو اس علاقہ پر آئی۔ ظاہر ہے کہ جس دور میں قوم عاد یہاں اپنے عروج پر تھی اس زمانے میں یہ علاقہ نہایت سرسبز و شاداب اور ان عظیم تمدنی کارناموں سے معمور رہا ہو گا جن کے سبب سے قوم عاد کو تاریخ میں ایک خاص شہرت و عظمت حاصل ہوئی۔ لیکن اب وہی مقام ہے جہاں ایک لقی و دق مچا رہے جس کو دیکھ کر کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا کہ کبھی یہاں تعمیر و تمدن کا بھی کوئی نقش قائم ہوا ہو گا۔ میرا خیال ہے کہ الاحقاف کے نام سے یہ علاقہ عاد کے زوال کے بعد موسوم ہوا ہے جب یہاں شاندار تعمیرات کی جگہ مرف ریت کے ٹیلے رہ گئے۔

وَقَدْ خَلَّتِ الشُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۖ يَهْدِي سُلُوكَهُمْ كَمَا يَشَاءُ ۚ
ہے : 'نُذُرُ' یہاں 'نُذُرُ' کی جمع ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کا انذار کوئی انوکھا
انذار نہیں تھا، آگے اور پیچھے کے علاقوں میں بھی اسی طرح کے منذر آچکے تھے اور انھوں نے اللہ
کے جس عذاب سے لوگوں کو ڈرایا تھا اس کے آثار بھی موجود تھے لیکن جس طرح اگلوں نے کوئی سبق نہیں
لیا اسی طرح ان پچھلوں نے بھی اپنے منذر کے انذار سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔

تَمَامِ فَادِكِ
بُذُرِكِ
الَّتِي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۖ يَوْمَ تَأْتِي سَحَابٌ مُمِطَةٌ لِقَوْمٍ أَسْرَفُوا ۚ
کا اصل انذار ہے کہ انھوں نے اپنی قوم کو آگاہ کیا کہ اللہ کے سوا دوسروں کی بندگی نہ کرو۔ اگر تم اپنی
روش سے باز نہ آئے تو مجھے ڈر ہے کہ تم پر ایک ہولناک دن کا عذاب آدھکے گا۔ اس سے معلوم ہوا
کہ اصل فساد کی جڑ شرک ہے جس سے تمام دوسرے فسادات کی شاخیں پھوٹتی ہیں اس وجہ سے اللہ کے
رسولوں نے سب سے پہلے اسی سے آگاہ کیا اور اس کا انجام یہ بتایا کہ اگر لوگوں نے اپنی روش کی اصلاح
نہ کی تو خدا کے ہولناک عذاب کی زد میں آجائیں گے۔ شرک خدا کی زمین میں اس کے خلاف بغاوت
ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ جس قوم پر اپنے رسول کے ذریعہ سے تمام فحشت کر دیتا ہے اور پھر بھی
وہ اپنی اس سرکشی سے باز نہیں آتی تو اس کو مزید مہلت نہیں ملتی۔

فَأُولَٰئِكَ أَجْتَنَّا لَبَأْفَكْنَا عَنْ آيَاتِنَا ۚ فَاتَّبِعْنَا أَعْمَارًا كُنَّا

مِنَ الصَّادِقِينَ (۲۲)

اِفْلَکُ کے معنی جھوٹ بولنے کے ہیں۔ اس کے بعد 'عَنْ' کا صلہ اس بات کا قرینہ ہے کہ یہ کسی
ایسے فعل پر متضمن ہے جس کے معنی پھیرنے اور برگشتہ کرنے کے ہیں۔ یعنی انھوں نے حضرت ہود کے
اس انذار کا جواب یہ دیا کہ 'اچھا' آپ اس مقصد سے ہمارے پاس رسول بن کر تشریف لائے ہیں کہ
جھوٹ موٹ اپنی رسالت اور ایک عذاب کی دھونس جھاکر ہم کو ہمارے معبودوں سے برگشتہ کریں !
اگر یہ بات ہے تو وہ عذاب ہمارے اوپر لاؤ جس سے ڈرا رہے ہو، اس کے بغیر ہم تمہارا سچا ہونا
تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔

قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَرْسَلْتُ بِهِ وَبِكُنْتُمْ

قَوْمًا تَجْهَلُونَ (۲۳)

حضرت ہود علیہ السلام نے ان کے مطالبہ عذاب کے جواب میں فرمایا کہ تم کو اس عذاب سے
آگاہ کر دینے کا حکم مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا تھا۔ چنانچہ میں نے اس سے آگاہ کر دیا، رہی یہ
بات کہ وہ عذاب کب آئے گا اور کس شکل میں آئے گا تو اس کا صحیح علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے
میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا البتہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ نہایت ہی سخت جہالت۔

میں مبتلا ہو کر جس عظیم خطرے سے تم کو آگاہ کیا جا رہا ہے اس کے سدِ باب کی تدبیر سوچنے کے بجائے تم اس کو دعوت دینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہو۔ میں اس خطرے کو لانے والا نہیں بلکہ اس سے آگاہ کرنے والا ہوں۔

فَلَمَّا رَا دُعَاوَهُمْ مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ لَقَا لَوْ هَذَا عَارِضٌ مُّعِطِنًا يَلِي
هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيْهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ (۲۴)

غدا بانی کا
ظہور اور مجرموں
کا حشر

ضمیر مفعول کا مرجع وہی عذاب ہے جس کا ادھر والی آیت میں ذکر ہوا۔ عارض کے معنی بادل کے ہیں اور یہ یہاں مال کے محل میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس عذاب کے لیے وہ جلدی مچائے ہوئے تھے جب وہ ایک ابر کی شکل میں ان وادیوں کی طرف بڑھتا نظر آیا تو خوش ہو کر لے کر یہ ابر باراں ہے جو ہماری وادی کو جل نخل کر دے گا! بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ۔ یعنی وہ تو اس کو ابر باراں سمجھے لیکن صورتِ حال نے بتایا کہ ابر باراں نہیں بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کے لیے وہ جلدی مچائے ہوئے تھے۔ رِيحٌ فِيْهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یہ اس عذاب کی نوعیت واضح فرمائی ہے کہ وہ ایک بادِ تند تھی جس کے اندر ایک دردناک عذاب چھپا ہوا تھا۔ اس بادِ تند کو دوسرے مقام میں مصرعے سے تعبیر فرمایا ہے جو کئی دن تک ان پر مسلط رہی اور اس نے ان کو بالکل پامال کر کے رکھ دیا۔ سورۃ حاقہ میں اس کا ذکر یوں آیا ہے

وَأَمَّا عَادٌ فَاهْتَكَمُوا بِرِيْحٍ صَّوْصِرٍ
عَارِيَّةٍ لَّسَعَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَ
سِنِينَ آيَا مِنْ خُسُوفٍ فَذَرَى الْقَوْمَ
فِيهَا صُرَعَى لَا كَانَ لَهُمْ كَيْدٌ فَقَحَا
نَخْوِيَّةٌ هَاذِلَةً الْآفَاقَةَ (۲۵-۲۶)

اور وہ عادتوہ ایک سے قاتل بادِ تند سے
ہلاک کیے گئے۔ اس کو اللہ نے ان پر مسلط رکھا
سات رات اور آٹھ دن ان کی جڑ کاٹ دینے
کے لیے۔ تم دیکھتے کہ وہ اس کے اندر اس طرح کچے
پڑے ہیں گویا کھجوروں کے کھوکھلے تنے۔

مَثَدُ مَرُكَلٍ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَكِنُهُمْ ذَٰلِكَ نَجْزِي
الْقَوْمَ النَّجْرِمِينَ (۲۵)

یہ اس بادِ تند کی تباہ کاریوں کی طرف اشارہ ہے کہ اس نے اس طرح کا ستھرا ڈکڑ دیا کہ ان کے مکانات کے آثار کے سوا اور کوئی چیز دیکھنے کے لیے باقی نہیں رہ گئی۔

”كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ النَّجْرِمِينَ“ فرمایا کہ یہ نہ سمجھو کہ یہ صرف ماضی کی ایک کہانی ہے بلکہ ہم مجرموں کو اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ اگر قریش نے بھی وہی روش اختیار کی جو عاد نے اختیار کی تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اللہ کا معاملہ ان کے ساتھ مختلف ہو۔ یہ بھی لازماً اسی انجام سے دوچار ہوں گے۔ خدا کا قانون سب کے لیے ایک ہی ہے۔

وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَبَصَارًا أَفْبَاهًا
فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَنْفُسُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ
بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (۲۶)

یہ قریش کو براہ راست مخاطب کر کے ان کے سامنے وہ سبق رکھا ہے جو اس سرگزشت سے حاصل ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اسباب و وسائل کی جو فراوانی اور تعمیر و تمدن کی جو عظمت و شوکت ان کو حاصل ہوئی وہ تم کو حاصل نہیں ہے لیکن دیکھ لو، جب ہم نے ان کو بکڑنا چاہا تو وہ ہماری پکڑ سے اپنے کو بچا نہ سکے! ہم نے ان کو کان، آنکھ اور دل کی تمام صلاحیتیں عطا فرمائیں لیکن چونکہ وہ ہماری آیات کی روشنی قبول کرنے پر آمادہ نہ ہوئے اس وجہ سے ان کے کان، آنکھ، دل ان کے کچھ کام آنے والے نہ بنے بلکہ وہ ساری ذہانت و فطانت رکھتے ہوئے اس عذاب کی گرفت میں آ گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے تھے۔

اس سے یہ حقیقت سامنے آئی کہ کان، آنکھ اور دل کے اندر بھی حقیقی روشنی اللہ تعالیٰ کی آیات ہی سے پیدا ہوتی ہے۔ آیات الہی کے نور سے یہ منور نہ ہوں تو ان کی ساری رسائی صرف محسوسات تک محدود رہتی ہے اور ان محسوسات پر بھی وہ اپنا سارا زور محسوس فوائد ہی کے حاصل کرنے کے لیے صرف کرتے ہیں۔ اس محسوس پرستی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی یہ ساری اصلی صلاحیتیں بالکل گندہ ہو کے رہ جاتی ہیں۔ وہ اشیاء کے محسوس اور مادی پہلو کے سوا کسی اور پہلو پر غور کر سکتا اور نہ اس پر غور کرنے کی کوئی ضرورت محسوس کرتا حالانکہ غور کرنے کا اصلی پہلو وہی ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن نے اس طرح کے لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان کے پاس کان ہیں لیکن وہ سنتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں، ان کے پاس دل ہیں لیکن وہ ان سے سمجھتے نہیں۔

فَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوَّلَكُم مِّنَ الْقَوْمِ وَصَرَفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (۲۷)

یہ خطاب بھی قریش ہی سے ہے۔ فرمایا کہ عاد کا قصہ اگر کچھ دور کا سمجھتے ہو تو اپنے ماحول کی بستیوں پر نگاہ ڈالو۔ ان کی آنکھوں اور ان کے دلوں کے پردے ہٹانے کے لیے بھی ہم نے اپنی آیات ان کے سامنے گونا گون پہلوؤں سے پیش کیں تاکہ وہ اپنے اصل خالق و مالک کی طرف رجوع کریں لیکن انھوں نے بھی ہماری آیات قبول کرنے سے انکار کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یہ اشارہ ان تباہ شدہ بستیوں کی طرف ہے جن پر سے قریش کو اپنے تجارتی سفروں میں گزرنے کے مواقع ملتے رہتے تھے۔

فَلَوْلَا نَصْرُهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلَّ ضَلُّوا عَنْهُمْ
وَذَلِكَ أَفْكَهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْقَهُونَ (۲۸)

یہ قریش کے سامنے ایک سوال رکھا ہے کہ اگر تمہارا گمان یہ ہے کہ تمہارے یہ دیوتائیں

خدا کی پکڑ سے بچا لیں گے تو آخر ان کے معبودوں نے ان کو خدا کے عذاب سے کیوں نہیں بچایا، انھوں نے بھی تو تمھاری ہی طرح ان معبودوں کو خدا کے تقرب کا ذریعہ سمجھ کر اختیار کیا تھا؛ بَلْ صَلُّوا عَلَيْهِمْ یعنی وہ تو سب عین وقت پر کھڑے گئے، کوئی بھی ان کے کام آنے والا نہ بنا۔

ذَلِكُمْ أَفْكَهُمُ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ یعنی ثابت ہوا کہ یہ سب ان کا جھوٹ اور افتراء ہے، انھوں نے محض اپنے جی سے ان کو معبود بنایا اور پھر خدا پر یہ بہتان باندھا کہ یہ خدا کے چہیتے ہیں اور اس نے ان کو اپنا شریک بنایا ہے۔

قَوْلَانَا مفعول لہ ہے یہ مشرکین کے اس عقیدہ کی طرف اشارہ ہے جس کا ذکر ان کے قول مَا نَعْبُدُكُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُنَا إِلَى اللَّهِ زُلُمًا (ہم ان کو صرف اس خیال سے پوجتے ہیں کہ ہمیں خدا سے زیادہ سے زیادہ قریب کر دیں) میں ہوا ہے۔

یہ امر واضح رہے کہ مشرکین جن معبودوں کو پوجتے تھے ان کو غلطی کا خالق و مالک سمجھ کر نہیں پوجتے تھے بلکہ اس خیال سے پوجتے تھے کہ یہ خدا کے چہیتے ہیں، ان کی عبادت خدا کے تقرب کا ذریعہ ہوگی۔ فرشتوں کے متعلق ان کا جو عقیدہ تھا وہ اس کتاب میں جگہ جگہ زیر بحث آچکا ہے۔

۴۔ آگے آیات ۲۹ - ۳۵ کا مضمون

آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چند آیات میں تسلی دی گئی ہے کہ اگر تمھاری قوم کے لوگ اس کتاب کا ناقدری کر رہے ہیں تو اس کا غم نہ کرو۔ یہ اس کتاب کا یا تمھارا کوئی قصور نہیں ہے بلکہ خود ان کی اپنی طبیعت کا فساد ہے ورنہ اس کتاب کی دل کشی اور اثر آفرینی کا مال تیرا ہے کہ اگر صالحین جن کی کسی جماعت کے کانوں میں اتفاق سے بھی اس کی آواز پڑ گئی ہے تو وہ سراپا گوش ہو کر اس طرف متوجہ ہو گئے ہیں اور پھر اس کی دعوت لے کر اپنی قوم کی اصلاح کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ حیف ہے اگر یہ لوگ، جن کے لیے یہ کتاب اتاری گئی ہے، اس کی قدر نہ کریں۔

اس کے بعد خاتمہ سورہ کی آیات ہیں جن میں کفار کے لیے تہدید و وعید اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مبرور عزیمت کی تلقین ہے۔ اس روشنی میں آیات کی تلاوت فرمائیے۔

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَتَّبِعُونَ الْقُرْآنَ
فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ
مُنذِرِينَ ۝۳۹ قَالُوا يَاقَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِن

آیات

۲۸-۲۹

بَعْدَ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَ
 إِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ ۝۳۰ يَقَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا
 بِهِ يَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ
 أَلِيمٍ ۝۳۱ وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي
 الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ
 مُّبِينٍ ۝۳۲ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ
 وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَحْوَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَن يُمْحِيَ الْمَوْتَىٰ
 بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝۳۳ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ
 كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ ؕ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا
 قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۝۳۴ فَاصْبِرْ
 كَمَا صَبَرَأُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ
 كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبِسُوا إِلَّا سَاعَةً
 مِّنْ نَّهَارٍ بَلَاغٌ ؕ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ ۝۳۵

۳۵-۳۴

ترجمہ آیات
۳۵-۳۴

اور یاد کرو جب کہ ہم نے جنوں کے ایک گروہ کو تمہاری طرف متوجہ کر دیا قرآن
 سننے کے لیے۔ تو جب وہ اس کے پاس آئے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ خاموش ہو کر
 سنو! تو جب وہ تمام ہو چکا تو وہ اپنی قوم کی طرف انذار کرتے ہوئے لوٹے۔ انہوں نے
 کہا کہ اے ہماری قوم کے لوگو! ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی
 گئی ہے ان پیشین گوئیوں کی تصدیق کرتی ہوئی جو اس کے باب میں پہلے سے موجود

ہیں۔ یہ کتاب حق اور ایک سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اے ہماری قوم کے لوگو! اللہ کے داعی کی دعوت پر لبیک کہو اور اس پر ایمان لاؤ، اللہ تمہارے گناہوں کو بخشے گا اور تم کو ایک دردناک عذاب سے پناہ دے گا۔ ۲۹-۳۱

اور جو اللہ کے داعی کی دعوت پر لبیک نہیں کہے گا وہ یاد رکھے کہ وہ زمین میں خدا کے قابو سے باہر نہیں نکل سکے گا اور اس کے لیے اس کے بالمقابل دوسرے ملوگا بھی نہ ہوں گے۔ یہی لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ کیا انھوں نے غور نہیں کیا کہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے سے تھکا نہیں وہ مردوں کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ ہاں وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ۳۲-۳۳

اور اس دن کو یاد رکھو جس دن ان لوگوں کو جہنم کے دوزخ کے سامنے لایا جائے گا۔ ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے! وہ جواب دیں گے، ہاں! ہمارے رب کی قسم، یہ تو حقیقت ہے!! ارشاد ہوگا، تو چھو عذاب اپنے کفر کی پاداش میں! ۳۴

پس ثابت قدم رہو جس طرح صاحب عزم رسول ثابت قدم رہے اور ان کے لیے جلدی نہ کرو۔ جس دن یہ لوگ اس چیز کو دیکھیں گے جس سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے تو یہ محسوس کریں گے کہ گویا دن کی ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے۔ پس پہنچا دینا ہے! بالآخر تباہ تو وہی ہوں گے جو نافرمانی کرنے والے ہیں۔ ۳۵

۷۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَلَا تُصْرَفُونَ إِلَيْكُمْ تُفَرِّقُونَ الْفُرَاتَ فَلَمَّا حَضَرُوا قَالُوا

أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُّسْتَدِرِّينَ (۲۹)

’مَدْفَعًا إِلَيْكَ‘ کے اسلوب بیان سے یہ بات نکلتی ہے کہ جنوں کے قرآن سننے کا یہ واقعہ بالکل
اتفاقاً، محض اللہ تعالیٰ کی کارسازی سے پیش آگیا۔ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کوئی اہتمام
فرمایا اور نہ جنوں ہی نے اس کا پہلے سے کوئی ارادہ کیا تھا۔ بس اللہ نے میرا ہے ان کی ایک پارٹی
کو متوجہ فرمادیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے ذرا سن لیں۔ چنانچہ انھوں نے
سنا اور اسی سننے کا اثر ان پر یہ بڑا کہ وہ اس کے گرویدہ ہو گئے اور ایسے گرویدہ ہوئے کہ اپنی قوم
کو اس کی دعوت دینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔

روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب آپ طائفہ الود کے روئے
سے نہایت کبیدہ خاطر ہو کر واپس ہوئے ہیں تو راستہ میں نخلہ میں آپ نے رات گزاری ہے۔ وہیں
شب کی نماز طہ میں سے کسی نماز میں آپ قرآن پڑھ رہے تھے۔ اسی موقع پر جنوں کی اس پارٹی نے
قرآن سنا اور اس پر وہ اثر پڑا جو اوپر مذکور ہوا اور جس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔ مقصود اس واقعہ
کے ذکر سے اس حقیقت کو سامنے لانا ہے کہ جن کے لیے اور جن کی زبان میں یہ کلام اترا، جن کی اصلاح
کے لیے اللہ کا رسول اپنے دن رات ایک کیے ہوئے ہے، جن کی تلاش میں وہ مکہ سے سفر کر کے طائف
تک پہنچتا ہے وہ تو نہ صرف یہ کہ اس کلام کو سننے کے روادار ہیں بلکہ اللہ کے رسول کے ساتھ
نہایت بدسلوکی کا رویہ اختیار کرتے ہیں اور جنات کا حال یہ ہے کہ ان کے اندر جو سلیم الفطرت ہیں
اگر وہ میرا ہے بھی قرآن کی کچھ آیتیں سن لیتے ہیں تو سن کر ٹوپ اٹھتے ہیں اور اپنی قوم کے اندر اس
کتاب کے داعی بن کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ خرابی قرآن اور اس کے پیش کرنے والے کے
اندر نہیں بلکہ خود ان لوگوں کے اندر ہے جو اس سے گریز کر رہے ہیں۔

’فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا‘ یعنی قرآن کی بھنک کان میں پڑتے ہی انھوں نے اپنے ساتھیوں
کو یہ ہدایت کی کہ خاموشی اور مؤدب ہو کر اس لاسوتی کلام کو سنو کہ تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ ان کے
اس جن ادب کا حوالہ مکہ اور طائف کے ان گنڈوں کی بدتمیزیوں پر تشریف ہے جن کا ذکر قرآن
میں جگہ جگہ ہوا ہے کہ وہ اپنے کارندوں کو یہ سکھاتے کہ جب قرآن سنایا جائے تو اس میں خوب
گڑ بڑ پیدا کرو کہ اس کی آواز دب جائے اور تم غالب رہو۔ ان کے اسی رویہ کا ذکر سورہ جن میں
یہیں الفاظ ہوئے: ’وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا‘ (الجن: ۱۹)
(اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ، غاص اللہ ہی کی دعوت کے لیے اٹھتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس
پر ٹوٹ پڑیں گے)۔

’فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُّسْتَدِرِّينَ‘ یہ بات ان کے پسے اور حقیقی تاشر کی شہادت

مکہ اور طائف

کے گنڈوں پر

تشریف

جنوں کے لیے
تاشر کی شہادت

کے طور پر بیان ہوئی ہے کہ انھوں نے صرف واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ کہہ دینے ہی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اپنی قوم کو بھی اس خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے جس سے اس کتاب نے لوگوں کو آگاہ کیا ہے۔ یہ امر واضح رہے کہ کسی اچھی اور سچی بات پر واہ واہ کر دینے والے تو بُرے سے بُرے زمانے میں بھی نکل آتے ہیں لیکن اس واہ واہ کی اس وقت تک کوئی قیمت نہیں ہے جب تک زندگی کے اندر اس سے کوئی عملی تبدیلی نہ واقع ہو۔ قرآن کی فصاحت و بلاغت پر مرد مٹنے والے اور اس کی تعریف میں آسمان و زمین کے قلابے ملانے والے اس زمانے میں بھی بہت ہیں لیکن اس پر عمل کرنے والے اگر آپ ڈھونڈیں تو وہ غنقاہیں۔ ان جنوں کا حال یہ بیان ہوا ہے کہ ان پر اس کتاب کا یہ اثر پڑا کہ وہ اپنی بگڑی ہوئی قوم کے اندر تمام خطرات سے بے پروا ہو کر، اس کی نادی کرنے اٹھ کھڑے ہوئے۔

قَالُوا لَيَقُولُنَّ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ ۚ لَيَقُولُنَّ أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَدَاعِيَ الْيُفْرَكُمُ
يَنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُخْرِجَكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ۚ وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعِجِزٍ
فِي الْأَدْعَىٰ وَلَكِنَّ لَهُ مِنْ دُونِهِ أُولِيََاءُ ۚ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (۳۰-۳۲)

جنوں کی دعوے
اپنی قوم کو
یہ وہ دعوت ہے جو انھوں نے اپنی گمراہ قوم کو دی۔ سب سے پہلے انھوں نے اس کتاب کا تعارف کرایا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان پیشین گوئیوں کا مصداق بن کر نازل ہوئی ہے جو اس کے باب میں سابق صحیفوں میں وارد ہوئی ہیں۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد صاحب شریعت نبی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء بنی اسرائیل میں گزرے سب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی شریعت کے پیرو تھے۔ اسی طرح قرآن سے پہلے اصل کتاب کی حیثیت صرف تورات کو حاصل رہی ہے، دوسرے آسمانی صحیفے اسی کے ضمیمے ہیں۔ تورات کے بعد مستقل کتاب کی حیثیت قرآن کو حاصل ہوئی اور اس کے آسمانی ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ ٹھیک ٹھیک ان پیشین گوئیوں کا مصداق بن کر نازل ہوئی جو اس کے باب میں، پہلے سے تورات اور دوسرے آسمانی صحیفوں میں موجود تھیں۔

يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ: یہی بات سورہ جن میں انہی جنوں کی زبان سے معمولی تغیر الفاظ کے ساتھ یوں نقل ہوئی ہے: إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ۚ يَهْدِي إِلَى الْهُدَىٰ
قَامًا بِهِ ۚ وَلَنْ نُشْرَكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا (البقرہ: ۱۲۸) ہم نے ایک عجیب و غریب قرآن سنا ہے، جو راہِ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو ہم اس پر ایمان لائے اور اب ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے
ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حق سے مراد یہاں عقیدہ توحید ہے

جو خدا تک پہنچانے والا بیدھا راستہ ہے۔ لفظ 'حق' اس عقیدہ کے رسوم و استحکام اور اس کے مطابق حقیقت و موافق عقل و فطرت ہونے کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور صراط مستقیم سے اس کے آسان ہموار اور کج پیچ سے پاک ہونے کی طرف اشارہ ہے اور یہ دونوں ہی باتیں لازم و ملزوم ہیں۔ تنکیر یہاں تفخیم شان کے لیے ہے۔

”أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ فَأَمِنُوا بِهِ..... الْآيَةُ“ یہ وہ اصل دعوت ہے جو انھوں نے اپنی قوم کو دی کہ اللہ کے اس داعی کی دعوت پر لبیک کہو اور اس پر ایمان لاؤ۔ ”وَأَمِنُوا بِهِ“ اسی لبیک کہنے کی وضاحت ہے کہ اصل مطلوب شے ایمان ہے۔ جو ایمان لائیں گے اللہ ان کے گناہوں کو بخشے گا اور ایک دردناک عذاب سے ان کو نجات دے گا۔

”مِنْ ذُنُوبِكُمْ“ میں 'مِنْ' تبغیض کے لیے ہے جس سے یہ بات نکلتی ہے کہ بعض گناہ ایسے بھی ہیں جن کی معافی کا معاملہ اس ایمان کے بعد بھی محول رہتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ وہ سنگین قسم کے گناہ ہیں جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ حقوق العباد کی معافی کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی ان کی تلافی کرے۔ اگر ان کی تلافی نہیں کی گئی ہے یا تلافی کا موقع ہاتھ سے نکل چکا ہے تو اللہ تعالیٰ کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ یہ معاملہ فریقین کی موجودگی میں آخرت کی عدالت میں پیش ہو۔ وہاں کیس فیصلہ ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے لیکن اتنی بات واضح ہے کہ تلافی کا موقع ہوتے ہوئے اگر تلافی نہیں کی گئی ہے تو یہ چیز ایمان کے تقاضے کے خلاف ہے اور اگر تلافی کا موقع ہاتھ سے نکل جا چکا ہے تو امید ہے کہ آدمی کا سچا احساس، سچی توبہ، سچی ندامت اور اس کی وہ نیکیاں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے سفارشی بنیں جو وہ اپنے جرائم کی تلافی کے لیے اپنی بعد کی زندگی میں مرتے دم تک کرے گا۔

جن لوگوں نے اس آیت کے اندر 'مِنْ' کو ایک بالکل زائد چیز سمجھ کر اس کی تاویل کی ہے انھوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ قرآن میں ایک حرف بھی زائد نہیں ہے اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں جس طرح بے جا قنوطیت ناجائز ہے اسی طرح بے جا جائیت بھی ایک فتنہ ہے۔ نقطہ اعتدال ہم درجہ دونوں کے بین بین ہے۔

”وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعِجِرٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ“ یہ بات اگرچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تفصیل کے طور پر بھی ہو سکتی ہے لیکن نظر قرآن کی روشنی میں میرے نزدیک یہ جنوں ہی کے قول کا ایک حصہ ہے۔ سورہ جن میں ان کی یہی بات بدیں الفاظ نقل ہوئی ہے۔

وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّنْ نُعِجِّرَ اللَّهَ

اور یہ کہ ہم نے جان لیا ہے کہ نہ ہم زمین میں

فِي الْأَرْضِ وَالنَّارِ تَعْبُودُ ۖ هَؤُلَاءِ
 خدائے تابلو سے باہر نکل سکتے نہ آسمان میں
 بھاگ کر اس کو ہرا سکتے۔ (الجین: ۱۲۰)

”وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ آلِيَاءٌ“ کا تعلق آخرت سے ہے۔ یعنی جس طرح اس دنیا میں
 وہ خدائے تابلو سے باہر نہیں ہو سکتے اسی طرح آخرت میں بھی خدا کے مقابل میں ان کا کوئی مددگار و
 کارساز نہیں بنے گا۔

ایک سوال اور
 اس کا جواب
 یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جنات بھی قرآن کے اسی طرح مخاطب ہیں جس طرح
 بنی نوع انسان مخاطب ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنات کے بھی اسی طرح رسول ہیں جس طرح ہمارے
 لیے ہیں؟ اگر اس سوال کا جواب نفی میں ہے تو جنوں کے اس قول کا کیا مطلب کہ ”لَقَوْمٌ مِّنَّا أَجِينُوا دَاعِيَ
 اللَّهِ فَأَمْتُوا بِهِ“ (اے ہماری قوم کے لوگو! اللہ کے داعی کی دعوت پر لپیک ہو اور اس پر ایمان
 لاؤ) اور اگر اثبات میں ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا رسالت سے متعلق اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہمیشہ
 سے جاری ہے اور جو قرآن میں وضاحت سے بیان ہوئی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں بدل
 دی گئی؟ رسولوں کے باب میں سنت الہی تو یہ رہی ہے کہ وہ اسی قوم کے اندر سے مبعوث ہوئے جس
 کی دعوت پر وہ مامور ہوئے۔ اسی زبان میں انھوں نے اپنی دعوت پیش کی جو پوری قوم کی زبان تھی۔
 قوم ہی کے اندر انھوں نے اپنی زندگی گزار دی اور اس کے ہر طبقہ کے پاس خود جا جا کر، ان کو جھنجھوٹا،
 جگایا اور ان پر اللہ کی محبت تمام کی۔ اس کے بعد اگر قوم ایمان نہیں لائی تو انھوں نے اس سے اعلان
 برادرت کر کے ہجرت کی اور قوم پر اللہ کا عذاب آیا۔ کیا یہ دعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 نے جنوں کے اندر بھی یہ تمام ذمہ داریاں اسی طرح ادا فرمائیں جس طرح انسانوں کے اندر ادا فرمائیں۔ ظاہر
 ہے کہ یہ دعویٰ نہیں کیا جاسکتا۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ رسول کی ساری زندگی اس کے متبعین کے لیے
 اسوہ اور نمونہ ہوتی ہے۔ کیا جنات کے لیے کسی بشر کی زندگی کامل اسوہ اور نمونہ ہو سکتی ہے جب کہ
 یہ بات بالبداهت معلوم ہے کہ ہم انسانوں کے لیے کسی فرشتہ یا جن کی زندگی اسوہ اور نمونہ نہیں ہو
 سکتی؟ چنانچہ قرآن نے ان لوگوں کے جواب میں، جو مطالبہ کرتے تھے کہ ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے ہی
 جیسے ایک بشر کو کیوں بھیجا گیا، کسی فرشتہ کو کیوں نہیں بھیجا گیا، کہا بھی ہے کہ انسانوں کی رہنمائی کے
 لیے کوئی فرشتہ کس طرح بھیجا جاتا۔ اگر فرشتہ بھیجا جاتا تو وہ بھی بہر حال انسانوں ہی کے بھیس میں آتا۔
 علاوہ ازیں یہ بات بھی ہے کہ جب جنوں اور انسانوں کی خلقت دو بالکل متضاد عناصر سے
 ہوئی ہے تو لازماً دونوں کی مرثیت، دونوں کے مزاج، دونوں کی معاشرتی، سماجی اور تمدنی ضروریات
 اور دونوں کے احکام و شرائع میں بڑا فرق ہوگا۔ ان میں مشترک ہو سکتے ہیں تو جو حید، معاد اور خیر و شر کے
 بنیادی کلیات ہی ہو سکتے ہیں، باقی امور تو بہر حال الگ الگ ہوں گے اس وجہ سے قرآن ان کی

رہنمائی کر سکتا ہے تو صرف عقائد اور اخلاقی کلیات کی حد تک ہی کر سکتا ہے۔ زندگی کے دوسرے ابواب میں لازماً وہ محتاج ہیں کہ ان کے اندر انہی کے اندر سے رسول آئیں جو ان کی رہنمائی ان کے فطری تقاضوں ان کی ضروریات اور ان کے حالات و مسائل کے مطابق کریں تاکہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت پوری ہو سکے۔

یہ جو کچھ ہم نے عرض کیا ہے قرآن پر غور کیجیے تو یہی بات اس سے بھی نکلتی ہے۔ اوپر قرآن سے متعلق جنوں کا جو تاثر نقل ہوا ہے اس کا علم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست نہیں ہوا بلکہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعہ سے ہوا۔ بعینہ یہی تاثرات جنوں کے، زیادہ تفصیل کے ساتھ، سورہ جن میں نقل ہوئے ہیں۔ وہاں بھی اس بات کی تصریح موجود ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تاثرات کا علم وحی الہی کے ذریعہ سے ہوا۔ چنانچہ اس سورہ کا آغاز ہی ان الفاظ سے ہوتا ہے: قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا (الجن: ۱) (لوگوں کو بتا دو کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک پارٹی نے قرآن کو سنا تو انہوں نے اپنی قوم کو بتایا کہ ہم نے ایک عجیب و غریب کلام سنا ہے) اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھی رسول ہوتے تو ان کے ان سارے تاثرات کا علم آپ کو براہ راست ہونا تھا۔ آپ کو ان کے اندر اسی طرح تبلیغ و دعوت کا فرض ادا کرنا چاہیے تھا جس طرح آپ نے اہل عرب کے اندر یہ فرض ادا کیا، لیکن قرآن سے اس طرح کی کوئی بات ثابت نہیں ہوتی۔ بعض روایات سے یہ بات ضرور معلوم ہوتی ہے کہ جنوں کے ایک آدھ وفد آپ کے پاس آئے اور خود آپ بھی بعض وفد کی دعوت پر ان سے ملنے گئے لیکن اول تو ان روایات میں ایسا اضطراب ہے کہ وہ روایت و درایت دونوں کی کسوٹی پر جانچے جانے کی محتاج ہیں، دوسرے ان سے زیادہ سے زیادہ جو بات نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ جنوں کے وفد آپ سے ملے یا ایک آدھ بار آپ ان کی دعوت پر ان کے پاس گئے۔ صرف اتنی سی بات یہ ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ آپ نے بحیثیت ان کے رسول کے ان کے اندر اپنا فرض رسالت ادا فرمایا۔

یہی بات کہ ان جنوں نے قرآن کی تعریف کی اور اپنی قوم کو اس پر ایمان لانے کی دعوت دی تو یہ بات بالکل صحیح ہے۔ اوپر ہم اشارہ کر چکے ہیں کہ جہاں تک کلیات دین کا تعلق ہے وہ انسانوں اور جنوں کے درمیان بالکل مشترک ہیں بلکہ ہمارے اور فرشتوں کے درمیان بھی مشترک ہیں بلکہ اس سے ایک قدم بڑھ کر یہ دعویٰ بھی کیا جاسکتا ہے کہ ان میں چرند پرند، شجر و حجر اور شمس و قمر سب شریک ہیں۔ اس وجہ سے جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے نعمات حمد میں پرندے اور پہاڑ ان کی ہمنوائی کرتے تھے، اسی طرح جنوں کے صالحین کی اس پارٹی نے قرآن سنا تو عیش و عشرت کراٹھی اور اس نے اپنی قوم کو بھی توحید اور آخرت پر ایمان لانے اور خدا کے عذاب سے ڈرنے رہنے کی دعوت دی۔ جنوں کی جو دعوت اوپر

مذکور ہوئی ہے اس پر بھی ایک نظر ڈالیے اور سورہ جن پر بھی، جس میں ان کی دعوت پوری تفصیل سے نقل ہوئی ہے، ایک نظر ڈالیے تو معلوم ہوگا کہ انھوں نے انہی باتوں کا ذکر کیا ہے جو ان کے اور انسانوں بلکہ تمام کائنات کے اندر مشترک ہیں۔ اس سے یہ بات تو ضرور ثابت ہوتی ہے کہ قرآن کی بنیاد دعوت انسانوں اور جنوں و دوزوں کے لیے یکساں ہے لیکن یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کے لیے بھی اسی طرح رسول تھے جس طرح انسانوں کے لیے تھے۔ جن لوگوں نے یہ بات کہی ہے ان کی بات اس سنت الہی کے خلاف ہے جو قرآن میں رسالت سے متعلق نہایت وضاحت سے بیان ہوئی ہے۔

یہاں ایک اور ضمنی بات کی طرف اشارہ کر دینا بھی ضروری ہے۔

اد پر کی آیات میں جہنم کے اہل ایمان کے لیے چونکہ مرت عذاب الیم سے نجات کا ذکر ہوا ہے، ان کو صریح الفاظ میں دخول جنت کی بشارت نہیں دی گئی ہے اس وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات منسوب کی گئی ہے کہ وہ صالحین جہنم کے لیے دخول جنت کے قائل نہیں تھے یا کم از کم یہ کہ وہ یہ بات صریح الفاظ میں کہنے سے احتیاط کرتے تھے۔ ہماری سمجھ میں امام صاحب کی یہ احتیاط کسی طرح نہیں آئی۔ جب جنات کے بُروں کے لیے دوزخ لازمی ہے تو آخر ان کے صالحین جنت سے کیوں محروم رہیں گے؟ بعض متاخرین نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس مسلک کی تائید میں یہ دلیل دی ہے کہ خدا کے اوپر کسی کا حق قائم نہیں ہے اس وجہ سے اگر وہ کسی کے صلاح و تقویٰ کے باوجود اس کو جنت میں نہ داخل کرے تو یہ بات خلاف عدل نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک یہ دلیل بالکل لالچینی ہے۔ خدا کے اوپر کوئی دوسرا تو کوئی حق قائم نہیں کر سکتا لیکن جو حقوق اس نے از خود اپنے عدل اور اپنی رحمت کی بنا پر اپنے اوپر قائم کر رکھے ہیں اور جن کو پورا کرنے کا نہایت قطعی اور حتمی الفاظ میں اس نے اپنے صالح بندوں سے وعدہ کیا ہے آخر ان سے اس کے نیک بندوں کو، خواہ وہ انسانوں میں سے ہوں یا جنات میں سے، وہ کیوں محروم رکھے گا؟ ہمارا خیال ہے کہ امام صاحب نے اگر فرمائی ہوگی تو یہ بات فرمائی ہوگی کہ صالحین جن اس جنت میں نہیں جائیں گے جو انسانوں کے لیے ہے۔ اگر انھوں نے یہ بات فرمائی تو اس کا ایک محل ہے۔ اس مسئلہ پر ان شاء اللہ سورہ جن کی تفسیر میں ہم مفصل بحث کریں گے۔

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَنَحْنُ بَعِيْ يَخْلُقُھِمْ بِقَدْرِ عَلٰی اَنْ يَّجِیَ الْمَوْتٰی ؕ بَلٰی لَآ اِنَّہٗ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ (۳۳)

یہ سورہ کے خاتمہ پر مکتبہ بن کو انذار ہے کہ کیا انھوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ جس خدا نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اس کام میں اس کو کوئی مشکل پیش نہیں آئی وہ مردوں کو بھی زندہ کر کے اٹھا کھڑا کرنے پر قادر ہے۔ یہی سوال دوسرے مقامات میں بھی قرآن نے منکرین قیامت کے سامنے

مکتبہ بن کو

انذار

رکھا ہے۔ مثلاً فرمایا ہے: 'أَفَحْيَيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ رَقًا' (۱۵) (کیا ہم پہلی بار لوگوں کو پیدا کرنے سے عاجز رہے؟) ابھی جگہ یہ سوال کیا ہے کہ بتاؤ، آسمان وزمین کو پیدا کر دینا زیادہ مشکل ہے یا مردوں کو دوبارہ پیدا کر دینا؟

بَلَىٰ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ سوال کر کے خود ہی جواب دیا ہے کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے عاجز نہیں رہا وہ نہ صرف مردوں کو زندہ کر دینے پر قادر ہے بلکہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم قرآن مجید کے اس اسوہ بیان کی طرف جگہ جگہ اشارہ کر چکے ہیں کہ مخاطب کے لیے جس جواب سے فراہم کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی بعض اوقات قرآن وہ خود ہی اس کے سامنے رکھ دیتا ہے۔

وَيَوْمَ نُصَوِّطُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ ۚ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ مَقَالُوا بَلَىٰ
دَذِبْنَاهُ قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ (۳۴)

یہ اسی انداز کی تصویر ہے کہ اس دن کی یاد کو ہمیشہ مستحضر رکھو جس دن کفر کرنے والوں کو دوزخ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور ان سے سوال ہوگا کہ بتاؤ قیامت ایک واقعہ اور حقیقت ثابت ہوئی ہے یا نہیں؟ اس وقت وہ اپنے رب کی قسم کھا کر جواب دیں گے، ہاں! ہمارے رب کی قسم، بلاشبہ یہ ایک امر واقعی ثابت ہوئی! ان کے اس اعتراف کے بعد حکم ہوگا کہ اب جاؤ، اپنے کفر کی پاداش میں عذاب کا مزہ چکھو! یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ قیامت کے دلائل آفاق و انفس کے اندر لتنے واضح ہیں کہ کوئی عاقل ان کا انکار نہیں کر سکتا۔ جن لوگوں نے بھی قیامت کا انکار کیا ہے کسی دلیل کی بنا پر نہیں بلکہ محض اس لیے کیا کہ وہ اپنی نفس کی خواہشوں کو قربان کرنے پر تیار نہیں ہوئے۔ ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے محض اپنی خواہشوں کی پیروی میں اپنی عقل، اپنی فطرت پھر تمام نبیوں اور رسولوں کی تکذیب کر ڈالی وہ کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرْنَا لَوْلَا الْعَزْمُ مِنَ الرَّسُولِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ ۚ كَأَنَّهُمْ
يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبِسُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ ۚ بَلَّغْ ۚ فَبَلِّغْ
إِلَّا الْقَوْمَ الْفَاسِقُونَ (۳۵)

یہ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و استقامت کی تلقین ہے کہ جس طرح تم سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عزم و جزم کے ساتھ تمام مخالفینوں کا مقابلہ کیا اور اپنے موقف حق پر بے استقامت رہے اسی طرح دشمنوں کی تمام سازشوں اور ایذا رسانیوں کے علی الرغم تم بھی اپنے موقف پر ٹٹے رہو۔ 'مِنَ الرَّسُولِ' میں 'من' میرے نزدیک بعض کے لیے نہیں بلکہ بیان کے لیے ہے۔ امتحان اللہ کے تمام رسولوں کو پیش آئے ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر، اور تمام رسولوں نے بلا استثنا

ان امتحانوں میں سو فی صد کامیابی حاصل کی ہے۔

وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ ۚ يَعْنِي اَگر یہ لوگ تمہیں زچ کرنے کے لیے عذاب کی جلدی مچائے ہوئے ہیں تو ان کی جلد بازی سے پریشان ہو کر تم ان کے لیے عذاب کی جلدی نہ کرو۔ آج ان کو جو مہلت طویل معلوم ہو رہی ہے جب عذاب سامنے آئے گا تو یہ محسوس کریں گے کہ بس دن کی ایک گھڑی دنیا میں رہے ہوں گے۔

بَلَّغْ ۚ قَهْلٌ يُهْلِكُ ۚ اِلَّا الْقَوْمَ الْمُفْسِقُوْنَ ۚ بَلَّغْ ۚ بتدائے مخدوف کی خبر ہے۔ ساری توجہ خبر پر مرکوز کر دینے کے لیے بتدائے مخدوف کر دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارا کام بس لوگوں تک اپنے انداز کو اچھی طرح پہنچا دینا ہے تاکہ کسی کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہ جائے۔ اس کے بعد اگر یہ لوگ تباہ ہوئے تو اس کی ذمہ داری خود ان پر ہوگی۔ اگر یہ نادان لوگ عذاب کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہیں تو مچائیں، جب وہ آئے گا تو اس کی برقی خرمین سوز کن پر گرے گی! انہی نافرمانوں ہی پر تو گرے گی!!

رب کریم و کار ساز کی عنایت سے ان سطور پر اس سورہ کی تفسیر تمام ہوئی۔ فلاحیہ اللہ علی احسانہ۔

رحمان آباد
۴ اگست ۱۹۶۶ء
۷ شعبان ۱۳۹۶ھ

تذکرہ فرزان

۴۷

محمد

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۱۔ سورہ کا عمود اور گروپ کے ساتھ اس کے تعلق کی نوعیت

پچھلی سورہ — سورہ احقاف — پر اس گروپ کی مکی سورتیں تمام ہوئیں۔ اب آگے تین سورتیں مدنی ہیں۔ سورہ احقاف کے بعد یہ سورہ اس طرح بلا تہید شروع ہو گئی ہے گویا احقاف کی آخری آیت میں کفار کے لیے جو وعید ہے اس میں اس کا عملی ظہور ہے۔ پچھلی سورتوں میں آپ نے دیکھا کہ یہ حقیقت اچھی طرح واضح کر دی گئی ہے کہ قریش اور ان کے حامی اہل کتاب جس باطل کی حمایت میں لڑ رہے ہیں نہ آفاق و انفس اور عقل و فطرت کے اندر اس کی کوئی بنیاد ہے نہ انبیاء کی تاریخ اور آسمانی صحیفوں میں اس کی کوئی شہادت ہے۔ یہ گھوڑے پر اگا ہوا ایک درخت ہے جس نے محض اس وجہ سے جگہ گھیر رکھی ہے کہ اس کو اکھاڑنے والا ہاتھ موجود نہیں ہے۔ اب اس سورہ اور اس کے بعد کی دونوں سورتوں میں یہ واضح فرمایا گیا ہے کہ اس کو اکھاڑ پھینکنے والے ہاتھ اللہ نے پیدا کر دیے ہیں اور تقدیر کا یہ اٹل فیصلہ صادر ہو چکا ہے کہ کفار کی وہ تمام کوششیں بالنگاہ ہو کے رہیں گی جو انھوں نے خلق کر اللہ کے راستہ سے روکنے کے لیے صرف کی ہیں۔ ساتھ ہی اہل ایمان کو یہ بشارت دی گئی ہے کہ ان کی مسمعی اس دنیا میں بھی بار آور ہوگی اور آخرت میں بھی وہی سرخرو ہوں گے بشرطیکہ وہ اپنے فرائض پورے عزم و حوصلہ کے ساتھ ادا کرنے کے لیے آگے بڑھیں۔ اسی ضمن میں منافقوں کو دھکی دی گئی ہے جو مدعی تو ایمان کے تھے لیکن ان کی ہمدردیاں کفار اور اہل کتاب کے ساتھ تھیں۔ ان کو آگاہ فرمایا گیا ہے کہ اگر انھوں نے اس نفاق کو چھوڑ کر کیسوٹی کے ساتھ اللہ اور رسول کا ساتھ نہ دیا تو ان کا بھی وہی حشر ہونا ہے جو کفار و مشرکین کے لیے مقدر ہو چکا ہے۔

ب۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ

(۱-۳) اس فیصلہ الہی کا اعلان کہ کفار نے چونکہ اپنی تمام جدوجہد باطل کی پیروی اور اس کی حمایت میں صرف کی ہے اس وجہ سے یہ بالکل رائیگاں جاٹے گی۔ اس کے برعکس اہل ایمان نے اپنے رب

کی طرف سے آئے ہوئے حق کی پیروی کی ہے اور اس راہ میں قربانیاں دی ہیں اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی مساعی دنیا اور آخرت دونوں میں بردمند کرے گا۔

(۴-۱۲) اہل ایمان کی حوصلہ افزائی کہ اگر ان کفار سے جنگ کی نوبت آئے تو تم ان سے ذرا مرعوب نہ ہونا۔ یہ بالکل بے ثبات و بے بنیاد ہیں۔ ان کو گامبر مولیٰ کی طرح کاٹ کر پھینک دینا۔ ان کا قافیہ اس طرح تنگ کر دو کہ یا تو تمہارے احسان کے طفیل رہائی پائیں یا فدیہ دے کر جان چھڑائیں۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ان سے ٹھٹھنے کے لیے خود کافی ہے لیکن وہ تمہارا امتحان کرنا چاہتا ہے اس وجہ سے تم کو یہ حکم دے رہا ہے۔ اگر تم اللہ کی مدد کے لیے اٹھو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے دشمن ذلیل و پامال ہوں گے۔ تاریخ شاہد ہے کہ ان سے پہلے جن قوموں نے حق کی مخالفت کی اللہ نے ان کو پامال کر دیا۔ یہی خیر تمہارے ان دشمنوں کا بھی ہونا ہے۔

(۱۳-۱۵) قریش کو قوت و شوکت کا جو غرہ ہے یہ بالکل بے بنیاد ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اللہ نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا جو ہر اعتبار سے ان پر فوقیت رکھتی تھیں۔ یہی اللہ تعالیٰ کے عدل اور اس کی حکمت کا تقاضا ہے۔ دلیل و برہان کی روشنی میں زندگی گزارنے والے اور اپنی خواہشوں کے پیچھے آنکھ بند کر کے چلنے والے یکساں کس طرح ہو سکتے ہیں! لازم ہے کہ دوزخوں کا انجام مختلف ہو۔ چنانچہ دلیل و برہان کی روشنی میں چلنے والوں کا انجام جنت ہے جس میں ان کے لیے یہ نعمتیں ہوں گی اور خواہشوں کی پیروی کرنے والوں کے لیے دوزخ ہے جس میں ان کا انجام یہ ہوگا۔ بالا جہاں جنت اور دوزخوں کے احوال کی تصویر۔

(۱۶-۱۹) مسلمانوں کے اندر کے مارا شین گردہ — منافقین — کی طرف اشارہ کہ یہ لوگ پیغمبر کی باتیں بظاہر سنتے تو ہیں لیکن سمجھتے کچھ بھی نہیں۔ جن باتوں سے اہل ایمان کے ایمان اور ان کے تقویٰ میں افزائی ہوتی ہے ان سے ان کے نفاق میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ لوگ فیصلہ کی گھڑی کے منتظر ہیں حالانکہ پیغمبر کی بعثت کے بعد اس کے ظہور کی شرطیں پوری ہو چکی ہیں۔ اگر وہ گھڑی اچانک آدھکی تو پھر اس موعظت سے فائدہ اٹھانے کا موقع کہاں باقی رہے گا جو اللہ نے ان کے لیے نازل فرمائی ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کہ تم اپنے لیے اور اہل ایمان کے لیے اپنے رب سے مغفرت مانگو، کیا عجب کہ عذاب سر پر آیا کھڑا ہو۔

(۲۰-۳۱) منافقین کے باطن اور ان کی پس پردہ سازشوں کی پردہ دری کہ یہ محض زبان کے غازی ہیں۔ پہلے تو آگے بڑھ بڑھ کر مطالبہ کر رہے تھے کہ جہاد کا حکم کیوں نہیں دیا جاتا لیکن جب جہاد کا حکم دے دیا گیا تو ان پر خوف سے موت کی غشی طاری ہو رہی ہے۔ یہ لوگ درحقیقت دین سے منہ موڑ چکے ہیں۔ ان کا ساز باز اسلام کے دشمنوں کے ساتھ ہے۔ یہ ان کو اطمینان دلا رہے ہیں کہ اگر آپ لوگوں پر کوئی سخت وقت آیا تو ہم آپ ہی کا ساتھ دیں گے۔ ان کے نفاق اور ان کی سازشوں سے اللہ تعالیٰ اچھی طرح باخبر ہے۔ اگر وہ چاہتا

تو ان کی پیشانیوں سے ان کے نفاق کی گراہی دلوادیتا اور ہر شخص ان کو پہچان لیتا لیکن ابھی وہ ان کو مہلت دے رہا ہے تاہم وہ ایسے امتحانوں میں ان کو ڈالے گا جو ان کے ہر کھوٹ کو ظاہر کر دیں گے۔

(۲۲-۳۸) خاتمہ سورہ جس میں ابتدائے سورہ کے مضمون کی یاد دہانی کے بعد مسلمانوں کو عام طور پر اور منافقین کو خاص طور پر تنبیہ فرمائی ہے کہ اللہ اور رسول کے ہر حکم کی اطاعت کرو۔ اگر اس میں کمزوری دکھائی تو تمہارے تمام اعمال رائیگاں جائیں گے۔ اب کفار میں کوئی دم ختم باقی نہیں رہا ہے اس وجہ سے جو لوگ ان سے سمجھوتے کی سکیمیں سوچ رہے ہیں وہ گرتی دیوار کے سایہ میں پناہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ عزم و حوصلہ کے ساتھ آگے بڑھو۔ اگر تم آگے بڑھے تو باری تمہاری ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ اس دنیا کے دنی کی محبت میں پھنس کر اللہ کی راہ میں انفاق سے جی نہ چراؤ۔ یہ خسارے کا سودا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے پیسہ کا اجر دے گا۔ وہ تم سے تمہارے کل مال کا مطالبہ نہیں کر رہا ہے کہ تم اس سے جی چراؤ۔ اگر وہ ایسا کرتا تو جن لوگوں کے دلوں میں نفاق اور حسد ہے ان کا سارا بھرم کھل جاتا۔ یاد رکھو کہ جو اللہ سے بخل کرتا ہے وہ خود اپنی ہی جان سے بخل کرتا ہے۔ خدا کسی کے مال کا محتاج نہیں ہے وہ بالکل بے نیاز ہے۔ البتہ تم اللہ کے محتاج ہو۔ یہ تمہارا امتحان ہو رہا ہے۔ اگر تم اس امتحان میں فیل ہو گئے تو اللہ تمہاری جگہ دوسروں کو لائے گا جو تمہاری طرح ننگے نہیں ہوں گے۔

سورة محمد

مَدِينَةُ آيات ۳۸

آیات:
۱۵-۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَصْلَ أَعْمَالِهِمْ ①
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى
 مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ
 بَالَهُمْ ② ذَٰلِكَ يَأْتِ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبِعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ
 آمَنُوا اتَّبِعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ
 أَمْثَالَهُمْ ③ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبِ الرِّقَابِ حَتَّى
 إِذَا أَثْمَمْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَتَاقَ ④ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا
 فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَالَهَا ⑤ ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ ⑥
 لَانتَصَرْتُمْ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ ⑦ وَالَّذِينَ قُتِلُوا
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ⑧ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ
 بَالَهُمْ ⑨ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ⑩ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
 آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ⑪ وَ
 الَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعَسَا لَهُمْ وَالْضَّلَآءُ ⑫ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ

۱۱ ع

كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ۝۹ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي
 الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
 دَمَرَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا ۝۱۰ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ
 آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ۝۱۱ إِنَّ اللَّهَ يَدْخِلُ الَّذِينَ
 آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
 الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ
 مَثْوًى لَهُمْ ۝۱۲ وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ
 الَّتِي أَخْرَجْتَكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ۝۱۳ أَفَمَنْ كَانَ
 عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا
 أَهْوَاءَهُمْ ۝۱۴ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ
 مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ
 مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ
 فِيهَا مِنْ كُلِ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي
 النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيماً فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ۝۱۵

ترجمہ آیات

۱۵-۱

جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستہ سے روکا، اللہ نے ان کے تمام
 اعمال رائیگاں کر دیے اور جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے اچھے عمل کیے اور
 ایمان لائے اس چیز پر جو محمد پر نازل کی گئی۔ اور وہی حق ہے ان کے رب کی جانب
 سے۔ اللہ نے ان سے ان کی برائیاں دور کر دیں اور ان کا حال سنوار دیا۔ یہ اس وجہ

سے ہوا کہ جن لوگوں نے کفر کیا انھوں نے باطل کی پیروی کی اور جو لوگ ایمان لائے
انھوں نے اپنے رب کی طرف سے آئے ہوئے حق کی پیروی کی۔ اس طرح اللہ لوگوں
کے لیے ان کی مثالیں بیان کر رہا ہے۔ ۱-۳

پس جب ان کافروں سے تمہارے مقابلہ کی نوبت آئے تو ان کی گردنیں اٹاؤ
یہاں تک کہ جب ان کو اچھی طرح چور کر دو تو ان کو مضبوط باندھ لو پھر یا تو احسان کر کے
چھوڑنا ہے یا فدیہ لے کر یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے۔ یہ کام ہے تمہارے
کرنے کا۔ اور اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے انتقام لے لیتا لیکن اس نے تم کو یہ حکم
اس لیے دیا کہ ایک کو دوسرے سے آزمائے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے
اللہ ان کے اعمال بہرگز رائیگاں نہیں کرے گا، وہ ان کی رہنمائی منزل مقصود کی طرف
کرے گا اور ان کا حال سنوار دے گا اور ان کو جنت میں داخل کرے گا، جس کی ان
کو شناخت کرادی ہے۔ ۲-۶

اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے
قدم اچھی طرح جمائے گا۔ رہے وہ جنھوں نے کفر کیا تو ان کے لیے ہلاکی ہے اور اللہ
نے ان کے اعمال رائیگاں کر دیے۔ یہ اس سبب سے کہ انھوں نے اس چیز کو برا جانا
جو اللہ نے اتاری پس اللہ نے ان کے اعمال ڈھا دیے۔ ۷-۹

کیا یہ لوگ ملک میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ کیا انجام ہو چکا ہے ان لوگوں کا
جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ اللہ نے ان کو پامال کر چھوڑا اور ان کافروں کے سامنے
بھی انہی کی مثالیں آئی ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ اللہ اہل ایمان کا کارساز ہے اور

کافروں کا کارساز کوئی بھی نہیں - ۱۰-۱۱

بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ اسی طرح بہرہ مند ہو رہے اور کھا رہے ہیں جس طرح چوپائے کھاتے ہیں۔ دوزخ ان کا ٹھکانا ہے۔ ۱۲

اور کتنی ہی بستیاں ہیں جو قوت میں تمہاری اس بستی سے کہیں بڑھ چڑھ کر تھیں جس نے تم کو نکالا ہے۔ ہم نے ان کو ہلاک کر چھوڑا پس کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ بن سکا۔ ۱۳

کیا وہ جو اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہیں ان لوگوں کے مانند ہو جائیں گے جن کی بد عملی ان کی نگاہوں میں کھبادی گئی ہے اور انہوں نے اپنی خواہشوں کی پیروی کی ہے! اس جنت کی مثال جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں نہریں ہوں گی پانی کی جس میں ذرا بھی تغیر نہ ہوا ہوگا، اور نہریں ہوں گی دودھ کی جس کا ذائقہ تبدیل نہ ہوا ہوگا اور نہریں ہوں گی شراب کی جو پینے والوں کے لیے یکسر لذت ہوں گی اور نہریں ہوں گی صاف شفاف شہد کی اور اس میں ان کے لیے ہر قسم کے پھل بھی ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت بھی! کیا یہ لوگ جن کو یہ نعمتیں حاصل ہوں ان لوگوں کے مانند ہوں گے جو ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے ہیں اور جن کو اس میں گرم پانی پلایا جائے گا پس وہ ان کی آنتوں کو ٹکڑے کر کے رکھ دے گا۔ ۱۴-۱۵

۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَصَلَّ أَعْمَالُهُمْ (۱)

سورہ احقاف کفار کے لیے جس تہدید و وعید پر ختم ہوئی ہے اسی مضمون سے یہ سورہ بلا کسی تہدید کفر قریش کے، اس طرح شروع ہو گئی ہے گویا اسی تہدید و وعید کا یہ عملی ظہور ہے۔ فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کو وعید کیا اور اللہ کے راستہ سے لوگوں کو روکا اللہ نے ان کی تمام کوششیں رائیگاں کر دیں۔ یہ اشارہ ظاہر ہے کہ شرکین مکہ کی طرف ہے۔ اس کی تفصیل سورہ فتح کی آیت ۲۵ کے تحت آئے گی۔ اُعمال سے مراد ان کی وہ سرگرمیاں ہیں جو انھوں نے اللہ کے بندوں کو ایمان اور عمل صالح کی راہ سے روکنے کے لیے صرف کیں۔ لفظ 'افضل' یہاں اسی مفہوم میں ہے جس مفہوم میں سورہ فیل میں لفظ 'تضلیل' استعمال ہوا ہے۔ وہاں فرمایا ہے: اَنْتُمْ يَجْعَلُ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ (الفیل: ۲) (کیا ان کی ساری چال اللہ نے نابود نہ کر دی؟) یہ مضمون اسی سورہ کی آیات ۴، ۳۲ اور ۳۳ میں بھی آئے گا۔

یہاں یہ امر خاص طور پر قابل توجہ ہے کہ یہ وعید اگرچہ ہے تو مستقبل سے متعلق اس لیے کہ اس سورہ کے نزول کے وقت قریش ابھی مکہ پر مسلط تھے لیکن اس کا بیان ماضی کے صیغہ سے ہوا ہے اس کی وجہ وہی ہے جس کی وضاحت اس کتاب میں جگہ جگہ ہم کرتے آ رہے ہیں کہ جو بات اللہ تعالیٰ کے ہاں قطعی طور پر طے ہو گئی اور جس کا ظہور لازمی ہے وہ گویا واقع ہو چکی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو کوئی بدلنے پر قادر نہیں ہے۔ اس قطعیت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے وعدے اور اس کی وعیدیں قرآن میں ماضی کے صیغوں سے بھی بیان ہوئی ہیں۔ یہ اسلوب ہر زبان میں معروف ہے اور اس کے فوائد بالکل واضح ہیں۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ (۲)

اوپر کی آیت میں کفار کے لیے جس درجے کی تہدید و وعید ہے اس آیت میں، اسی اسلوب اہل ایمان کے بیان میں، اہل ایمان کے لیے، دنیا اور آخرت دونوں میں، فیروز مژدی کی بشارت ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے عمل صالح بھی کیے، ان کے گناہ اللہ تعالیٰ نے دور فرما دیے اور ان کے تمام احوال بالکل درست کر دیے۔

جس طرح کفار کے لیے تہدید قطعیت کے اظہار کے لیے ماضی کے اسلوب میں بیان ہوئی ہے اسی طرح اہل ایمان کے لیے بشارت بھی ماضی کے اسلوب میں بیان ہوئی ہے۔

اس آیت میں وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ کے الفاظ خاص

دیکھنی چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا

طور پر نگاہ میں رکھنے کے ہیں۔ صرف یہ نہیں فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے عمل صالح کیے ان کے ساتھ اللہ کا یہ معاملہ ہوگا بلکہ اس کے ساتھ یہ تصریح بھی ہے کہ اس چیز پر ایمان لائے جو محمد پر تاری گئی ہے، پھر فرماید تصریح یہ ہے کہ اب خدا کی طرف سے حق یہی ہے۔ اس تصریح کی ضرورت اس وجہ سے پیش آئی کہ اس دور میں ایک گروہ ان لوگوں کا بھی پیدا ہو گیا تھا جو کفر اور اسلام دونوں کے درمیان سمجھوتے کی باتیں کرنے لگا تھا۔ اس کا نقطہ نظر یہ تھا کہ مسلمانوں کا اپنی انفرادیت پر اصرار ٹھیک نہیں ہے بلکہ کچھ گنجائش دوسروں کے لیے بھی تسلیم کرنی چاہیے۔ اہل کتاب کے اندر بھی ایک گروہ ان لوگوں کا تھا جو کہتا تھا کہ مومن تو ہم بھی ہیں اس سے کیا فرق پیدا ہوا کہ ہم محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر ایمان نہیں لائے۔ اس قسم کے باطل رجحانات کی بیخ کنی قرآن نے پچھلی سورتوں میں بھی کی ہے۔ یہاں بھی مذکورہ بالا تصریح نے اسی رجحان پر ضرب لگائی ہے کہ اب ایمان و ہدایت کا واحد راستہ وہی ہے جس کی دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، اس سے ہٹ کر کوئی راہ نہیں ہے۔

’دَاٰصَحَ بَاٰلَهُمْ نَفْطَ بَال‘ ایک جامع لفظ ہے۔ یہ ظاہر و باطن دونوں قسم کے احوال پر عادی ہوتا ہے اس وجہ سے اس کے معنی ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ظاہر و باطن اور دنیا و آخرت دونوں کے تمام احوال درست کر دے گا۔

ذٰلِكَ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَتَّبِعُوا الْحَقَّ مِنْ رَّبِّهِمْ ؕ كَذٰلِكَ يَصِيْرُ اللّٰهُ
لِلنَّاسِ اَمْثًا لَهُمْ (۳)

ترتیب حق کے اندر ہے
یہ وجہ بتائی ہے اس بات کی کہ کیوں کفار کی تمام مسماعی رائے گاہیں ہوں گی اور کیوں اہل ایمان اپنی کوششوں میں سُرخ رُو اور فائز المرام ہوں گے فرمایا کہ ایسا اس وجہ سے ہوگا کہ کفار نے شیطان کے سکھائے ہوئے باطل کی پیروی کی ہے اور اہل ایمان نے اس حق کی پیروی کی ہے جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے۔ باطل کے لیے ان کی عقل اور اس کی فطرت کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس کی مثال خود رُو جھاڑی کی ہے جو کسان کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر اس کی زمین میں آگ پڑتی ہے۔ اگر وہ اکھاڑی نہ جائے تو زمین میں جڑ پکڑ لیتی ہے اور اگر اکھاڑ دی جائے تو وہ بالکل بے ثبات ہوتی ہے۔ چنانچہ اب جب کہ اہل حق اس باطل سے نبرد آزمائی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں تو اس کا بیٹا بانا یقینی ہے۔ ’جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ؕ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ ذَهُوًّا رَّبِّيْ اَسْرَءِلُ: (۸۱)‘ (حق آگیا اور باطل نابود ہوا، بے شک باطل نابود ہی ہونے والی چیز ہے)۔

اس کے برعکس اہل ایمان نے اس حق کی پیروی کی ہے جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے۔ حق کی فطرت میں ثبات و استحکام ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ثبات کا خالق حق ہے اور اس نے یہ دنیا یا لَعْنُ پیدا کی ہے۔ اس کا اصلی مزاج باطل کی پرورش نہیں بلکہ حق کی پرورش ہے۔

اب جب کہ حق آگیا ہے تو اس باطل کو لازماً ٹھکرا دے گی جو اس بیل کی طرح اس پر مستط ہو گیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اصلی زور و قوت اسباب و وسائل کے اندر نہیں بلکہ حق کے اندر ہے۔ اگر کشمکش باطل اور باطل کے درمیان ہی ہر پیا ہو تب تو فیصلہ کی میزان اسباب و وسائل کے ہاتھ ہی میں ہوتی ہے لیکن کشمکش اگر حق اور باطل کے درمیان ہو تو اصلی فیصلہ کن اہمیت حق کو حاصل ہوگی، اسباب و وسائل کی حیثیت ثانوی ہو جائے گی۔

”كَذَلِكَ يُضَوِّبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَلَهُمْ مَوْنِينَ“ اور کفار کا یہ انجام جو بیان ہوا ہے اس کی توجہ
 پونکہ اس مرحلہ میں ابھی ایک پیشین گوئی ہی کی تھی، اس نے واقعہ کی شکل نہیں اختیار کی تھی اس وجہ سے
 اس کو مثال بیان کرنے سے تعبیر فرمایا۔ ”لِلنَّاسِ“ سے مراد یہی اہل ایمان اور کفار ہیں جن کا ذکر اوپر
 ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں گروہوں کے انجام کی یہ مثال بیان فرمادی ہے اور اس
 کی حقیقت غمگین سب کے سامنے آکے رہے گی۔

فَإِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا الْخِشْمُ يُوسَّدُهُمْ فَسَدُوا
الْأُفْئَادَ ۖ فَإِنَّا مَنَآءُ بَعْدَ مَا فَدَاءُ حَتَّىٰ تَضَعَ الْعَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذَٰلِكَ وَلَوْلَآ
أَنَّ اللَّهَ لَا تَصْرِفُهُمْ ۖ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ ۖ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ (٢٢)

یہ مسلمانوں کو ابھارا ہے کہ کفار حق کے سہارے سے محروم ہیں اس وجہ سے ان کے اندر ریڑھ کی
ہڈی گویا نہیں ہے تو جب جنگ میں ان سے مقابلہ ہو تو بے دریغ ان کی گردنیں مارو، اللہ نے ان کو
تمسارے لیے تشکارا اور تمھاری تنواروں کے لیے ایک قمر ترنبا دیا ہے۔ یہی بات سورہ انفال میں یوں
فرمائی گئی ہے: فَاصْبِرُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاصْبِرُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَاتٍ (الانفال: ۱۲) پس ان
کی گردنوں پر ماسوا اور ان کے پورے پورے اور جوڑے جوڑے مارو۔

’حَتَّىٰ إِذَا أَخَذُوا مُوَدَّتَهُمْ كُفُّوا أَلُوثَاقًا‘۔ ’اَلْخَانَ‘ کے معنی ہیں اچھی طرح خون ریزی کرنا اور ’وُثَاق‘ بندھن کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب اچھی طرح خون ریزی کر کے ان کے کس بل نکال چکو تو جو تک رہیں ان کو اچھی طرح بندھنوں میں باندھ لو۔ یہ تمہارے سامنے چوں نہیں کر سکیں گے۔

فَمَا مَعًا بَعْدَ وَإِنَّمَا فِدَاءٌ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ أَيْ عِنْدَ اس کے بعد اگر یہ تمہارے
ہاتھ سے چھوٹیں تو صرف دو ہی شکلوں سے چھوٹیں۔ یا تو تمہارے احسان کا قلابہ اپنی گردن میں لے کر یا
فدیہ دے کر۔ اور تمہارا یہی معاملہ اس وقت تک ان کے ساتھ رہے جب تک ان کے اندر جنگ کا حوصلہ
بالکل سرور نہ پڑ جائے اور یہ تمہارے آگے لڑک نہ ڈال دیں۔ دوسرے مقام میں یہی بات یوں فرمائی گئی:
وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ۚ (الانفال: ۳۹) (اور ان سے جنگ

جاری رکھو یہاں تک کہ اس سرزمین سے فتنہ کا خاتمہ ہو جائے اور دین سارے کا سارا اللہ کا ہو جائے۔
یہ امر واضح رہے کہ جہاں تک مشرکین عرب یا بالفاظ دیگر مشرکین بنی اسماعیل کا تعلق ہے ان
پر اللہ تعالیٰ نے انہی کے اندر سے ایک رسول بھیج کر ان پر محبت تمام کر دی اس وجہ سے دوسرے غیر مسلموں
کی طرح ان کے لیے یہ رعایت نہیں تھی کہ وہ اسلامی حکومت کے اندر ذمی یا معاہدین کر رہ سکیں یا ان کو غلام
بنایا جاسکے۔ ان کے لیے صرف دو ہی راستے تھے یا اسلام قبول کریں یا تلوار۔ اس کے وجوہ کی تفصیل سورہ
براءت کی تفسیر میں گزر چکی ہے۔ کسی مسلمان قیدی کے فدیہ میں یا نقد و جنس کی شکل میں فدیہ لے کر یا احساناً
ان کے کسی قیدی کو چھوڑا بھی جاسکتا تھا اور اگر ان میں سے کوئی اپنے رویہ پر غور کرنے کے لیے امان کا طالب
ہو تو اس کو امان بھی دی جاسکتی تھی لیکن بحیثیت جماعت ان کے ساتھ جنگ کی حالت اس وقت تک
باقی رہنی تھی جب تک سرزمین حرم کفر و شرک کے ہر شاہیہ سے پاک نہ ہو جائے۔ اس مسئلہ میں فقہار کے اندر
جو اختلافات ہیں وہ بڑی الجھن میں ڈالنے والے ہیں۔ اس کی وضاحت سورہ براءت کی تفسیر میں گزر چکی
ہے۔ یہاں معاملہ زیر بحث مشرکین بنی اسماعیل کا ہے، دوسرے غیر مسلموں کے مسئلہ پر یہاں بحث نہیں ہوتی
ہے۔ امام ابو منیفہ جو یہ فرماتے ہیں کہ مشرکین کے قیدیوں کے باب میں احسان اور فدیہ کی اجازت منسوخ
ہو گئی، وہ صرف قتل کیے جاسکتے ہیں یا غلام بنائے جاسکتے ہیں تو اس کا اتنا حصہ صحیح ہے کہ مشرکین عرب
کے ساتھ یہ رعایت موقت تھی جو بالآخر ختم ہو گئی لیکن ان کا یہ فرمانا کہ وہ غلام بنائے
جاسکتے ہیں ہمارے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے۔ مشرکین عرب نہ غلام بنائے جاسکتے تھے نہ ذمی نہ معاہد۔
امام شافعی کے نزدیک امام کو اختیار ہے کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کی مصلحت کو پیش نظر رکھ کر،
اس قسم کے قیدیوں کے ساتھ چار باتوں میں سے جو بات بھی مناسب خیال کرے، کر سکتا ہے۔ چاہے
قتل کر دے، چاہے غلام بنائے، چاہے فدیہ لے کر چھوڑ دے، چاہے احساناً چھوڑ دے۔ ہمارے
نزدیک امام شافعی کی یہ رائے عام غیر مسلم قیدیوں کے حد تک تو صحیح ہے لیکن مشرکین عرب کے باب
میں یہ کلیہ صحیح نہیں ہے۔ وہ ذمی یا غلام نہیں بنائے جاسکتے تھے۔ یہاں اس مسئلہ کی تفصیلات میں جانے
کی گنجائش نہیں ہے۔ تفصیل کے طالب ہماری کتاب ”اسلامی ریاست“ میں باب ”اسلامی ریاست میں
غیر مسلموں کے حقوق“ کا مطالعہ کریں۔

ذٰلِكَ ثَوَابٌ مِّنْ لَّدُنَّ اللّٰهِ لَا نَسْأَلُ مِنْهُمْ شَيْئًا ۚ وَلَٰكِنَّ لِّيَبْلُوَكُمْ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ ۚ ذٰلِكَ
ایک جملہ کا قائم مقام ہے۔ اس کی ایک سے زیادہ مثالیں پیچھے گزر چکی ہیں۔ اس کا واضح مطلب یہ ہو گا کہ
یہ کام ہے جو تمہارے کرنے کا ہے۔ یا یہ کام ہے جس کے لیے کمر بہت باندھو یا یہ کام ہے جس کے لیے
تمہیں ہدایت کی جاتی ہے۔ اس قسم کے اجمال کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر تفصیل بھی سما جاتی
ہے اور جملہ کے اندر زور بھی پیدا ہو جاتا ہے۔

’دَلَّوْشَاءُ اللّٰهُ..... الْاٰتِیَۃُ یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں ان سے جنگ کا حکم جو دے رہا ہے جہاد کی
 تر اس وجہ سے نہیں کہ وہ ان سے ٹٹنے کے لیے تمہارا یا کسی کا محتاج ہے۔ وہ چاہتا تو خود ہی کوئی
 ارضی یا سماوی آفت بھیج کر ان کو ٹھکانے لگا دیتا۔ ان سے پہلے کتنی ہی قومیں گزر چکی ہیں جن کو اللہ
 تعالیٰ نے چشم زدن میں اپنے کسی عذاب سے تباہ کر دیا۔ اسی طرح اللہ ان کو بھی تباہ کر دیتا لیکن اس
 نے تمہیں ان سے جنگ کا حکم اس لیے دیا کہ اس طرح تمہارا اور ان کا دونوں کا امتحان ہو۔ وہ اپنے باطل
 کی حمایت کے لیے جو جوش و جذبہ رکھتے ہیں وہ بھی سامنے آجائے اور تم اپنے حق کے لیے جو جذبہ فدویت و
 وفاداری رکھتے ہو وہ بھی بالکل ظاہر ہو جائے۔ نیز یہ بھی معلوم ہو جائے کہ تمہارے اندر کتنے ہیں جو
 راستباز و وفا شعار ہیں اور کتنے ہیں جو محض منافقانہ اپنے مفادات کے لیے تمہاری صفوں میں
 آگئے ہیں۔

یہاں اس سنتِ الہی پر بھی نگاہ رہے کہ رسولوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یوں رہا ہے کہ ایک سنت
 اگر رسول پر ایمان لانے والوں کی تعداد بہت تھوڑی ہوئی ہے تو رسول اور اس کے ساتھیوں کو ہجرت
 کا حکم ہوا ہے اور اس کے تمام مکذبین کو اللہ نے کسی ارضی یا سماوی عذاب سے تباہ کر دیا ہے اور اگر
 رسول کے ساتھیوں کی تعداد بھی معتد بہ ہوئی ہے تو ان کو جہاد کا حکم ہوا ہے اور ان کے ہاتھوں اللہ
 نے ان کے دشمنوں سے انتقام لیا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی معاملہ ہوا۔ آپ سے
 پہلے بھی نبیوں اور رسولوں کو جہاد کرنا پڑا ہے۔ فرعون کے مقابل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل
 کی مدد اللہ تعالیٰ نے سمندر کے طوفان سے کی۔ پھر دیا پار کرنے کے بعد ان کو متعدد چھوٹی بڑی جنگیں
 خود لڑانی پڑیں جن میں بنی اسرائیل کا اچھی طرح امتحان ہو گیا۔ وہ بیشتر امتحانوں میں ناکام رہے جس کی
 ان کو سزا بھگتنی پڑی۔

’وَالَّذِیْنَ قَاتَلُوْا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ فَلَنْ یُّفِیْلَ اَعْمَالُهُمْ غُرَابًا کہ اس جہاد میں جو لوگ شہید
 ہوں گے وہ اطمینان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مساعی رائگاں نہیں کرے گا بلکہ اس قربانی کا بھرپور
 صلہ ان کو دے گا۔ فَلَنْ یُّفِیْلَ اَعْمَالُهُمْ کے الفاظ ان منافقین کے خیال کو سامنے رکھ کر ارشاد
 ہوئے ہیں جن کا ذکر تفصیل سے آگے آ رہا ہے۔ یہ لوگ چونکہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے اس وجہ
 سے ہر وہ قربانی ان کے نزدیک خسارہ کے حکم میں تھی جس کا نفع ان کو نقد نقد حاصل نہ ہو جائے۔ یہ
 الفاظ انہی کے خیال پر ضرب لگانے کے لیے ارشاد ہوئے ہیں۔ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کے
 باب میں یہ جو ارشاد ہوا ہے کہ ان کو مردہ نہ خیال کرو، وہ زندہ ہیں، وہ بھی اسی قسم کے لوگوں کی تردید
 میں ہے۔

’وَالَّذِیْنَ قَاتَلُوْا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِکَ سَمِیْعٌ اٰتِیٌّ کہ یہ بشارت ان لوگوں

پر بھی حاوی ہو جائے جو راہ حق میں اس سے پہلے قتل ہوئے۔

سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ؕ وَبَدَّخْلَهُمُ الْجَنَّةَ عَرَفَهَا لَهُمْ (۶۰۵)

اوپر والی آیت میں جو بات فَلَئِنْ يُفْعَلْ اَعْمَالُهُمْ کے منفی اسلوب میں فرمائی گئی ہے وہی بات یہ مثبت اسلوب میں ارشاد ہوئی تاکہ بات پوری طرح واضح اور موکد ہو جائے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو راہ یاب کرے گا اور ان کے جملہ حالات سنوار دے گا۔ ہدایت یاب کرنے سے مقصود یہاں منزل مقصود کی ہدایت ہے یعنی اللہ تعالیٰ ان کی آخری منزل — جنت — سے ان کو ہمکنار کرے گا۔ لفظ ہدایت، قرآن میں جگہ جگہ اس مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ اس کی مثالیں سمجھے بھی گزر چکی ہیں، آگے بھی آئیں گی۔ یُصْلِحُ بَالَهُمْ کے اجمال کے اندر وہ ساری تفصیل مضمر ہے جو اہل جنت کی سرفرازی و فیروز مندی سے متعلق قرآن میں مذکور ہوئی ہے بلکہ اس اجمال کے اندر ایک نہایت لطیف اشارہ ان فیروزندیوں کی طرف بھی ہے جن کا ذکر فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةٍ اَعْيُنٍ (السجدة: ۱۷) کے الفاظ سے ہوا ہے۔

جنت کا وعدہ دَیْدُ خُلُوهُمُ الْجَنَّةَ یہ اسی ہدایت کی تفصیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ اس کوئی بہم وعدہ جنت کے باب میں فرمایا کہ عَرَفَهَا لَهُمْ اللہ نے اچھی طرح اس کی شناخت کرا دی ہے۔ اس تصریح کی ضرورت اس وجہ سے ہوئی کہ کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ جنت کا یہ وعدہ ایک مجمل و مبہم وعدہ ہے، کچھ نہیں معلوم کہ اس اسم کا سہمی کیا ہے! اگر کوئی مسادہ مبہم ہو اس کی تفصیلات واضح نہ ہوں تو کمزور فریق برابر اندیشہ میں رہتا ہے کہ معلوم نہیں وقت پر اس کی کیا تفسیر و تاویل سامنے آئے۔ جنت کے وعدے سے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس قسم کے اندیشوں سے محفوظ رکھنے کے لیے یہ کیا ہے کہ اس کی ساری تفصیلات سے ان کو قرآن میں آگاہ کر دیا ہے اور جو باتیں تعبیر و بیان کی گرفت میں نہیں آ سکتی ہیں ان کی طرف بھی اشارہ کر دیا ہے تاکہ بندوں کو پورا اطمینان رہے کہ جس چیز کے عوض میں انھوں نے اپنی جانیں اپنے رب کے حوالہ کی ہیں وہ کوئی مبہم شے نہیں ہے بلکہ اس کی ساری تفصیلات طے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان میں سے ہر بات کے پورا کرنے کا ذمہ لیا ہے بلکہ ان پر مزید اضافہ کا وعدہ فرمایا ہے۔ جنت کی یہ تعریف بڑی تو پورے قرآن ہی میں بیان ہوئی ہے لیکن خاص طور پر اس سورہ میں بھی اس کی تفصیل مذکور ہوئی ہے۔ ملاحظہ ہو آیت ۱۵۔ یہ امر واضح رہے کہ عَرَفَهَا لَهُمْ کے الفاظ یہاں 'جنت' کی صفت کے طور پر نہیں آئے ہیں۔ ایسا ہوتا تو لفظ 'جنت' کو نکرہ آتا تھا بلکہ ان کی حیثیت مستقل جملہ کی ہے اور اس کے متقل جملہ ہونے ہی سے وہ مفہوم پیدا ہوتا ہے جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ تَقْوَى اللَّهِ تَنْفِرُكُمْ وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ ؕ وَالَّذِينَ

كَفَرُوا فَنَعَسَ أَعْيُنُهُمْ وَأَصْلَ أَعْيَانُهُمْ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أُنْزِلَ اللَّهُ فَاجْتَبَوْا
أَعْيَانَهُمْ (۹-۷)

یہ مسلمانوں کی سوسلہ افزائی ہے کہ تمہارے کرنے کا کام یہ ہے کہ اللہ اور اس کے دین کی نفرت
کے لیے اٹھ کھڑے ہو۔ اگر تم عزم و حوصلہ کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے تو آگے کا کام تمہارا رب سنبھال
لے گا۔ وہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے قدم اس طرح جمائے گا کہ کوئی ان کو اکھاڑ نہ سکے گا۔ مطلب یہ
کہ اللہ اپنے بندوں سے صرف یہ چاہتا ہے کہ اس کی راہ میں پہلا قدم وہ اٹھائیں۔ اگر انہوں نے یہ قدم
اٹھا دیا تو اس کے بعد اس کی شاخیں ظاہر ہوں گی۔ ان لوگوں کے لیے اس کی مدد نہیں نازل ہوتی جو گھڑوں
میں بیٹھے بیٹھے اس کا انتظار کرتے ہیں بلکہ ان لوگوں کے لیے نازل ہوتی ہے جو اپنے آپ کو میدان میں
ڈال دیتے ہیں پھر اس کی نفرت کا انتظار کرتے ہیں۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعَسَّ أَعْيُنُهُمْ: یہ کفار کا حشر بتایا کہ ان کے لیے خدا کی پھٹکا رہے اور ان کے
تمام اعمال برباد و رائیگاں ہو کر رہیں گے۔ ان کو جو مہلت ملی وہ محض امتحان اور اتمام حجت کے لیے
ملی۔ اب اگر تم ان سے نمٹنے کے لیے اٹھ کھڑے ہو گے تو دیکھو گے کہ ان کی ساری کوششیں نابود ہو
جائیں گی۔ 'تَعَسَّ أَعْيُنُهُمْ' لعنت اور پھٹکا رہا جمد ہے اور اس کا استعمال اسی طرح معروف ہے۔

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أُنْزِلَ اللَّهُ فَاجْتَبَوْا أَعْيَانَهُمْ: یہ سبب بتایا ہے اس بات کا کہ کفار کی
کیوں یہ اس قدر بزدل رہے، بے ثبات اور خدا کی لعنت کے مستحق بن گئے ہیں؟ فرمایا کہ یہ اس وجہ سے
ہوا کہ انہوں نے اس چیز سے نفرت کی جو ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتاری اور اپنی بدعتوں اور
ضلاتوں کے ساتھ چھٹے رہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے وہ اعمال بھی خدا نے رائیگاں کر دیے جو انہوں
نے دین کے کام سمجھ کر کیے۔ یہ ان کاموں کی طرف اشارہ ہے جو حق تو نیکی کے لیکن ان کے شرک کے سبب
سے وہ بالکل لا حاصل ہو کے رہ گئے۔ اس طرح کے کاموں میں سے بعض کا قرآن نے سورہ براءت میں حوالہ
بھی دیا ہے۔ مثلاً حرم کا اہتمام و انتظام اور حجاج کی خدمت۔ مشرکین کو اپنی ان خدمات پر بڑا ناز تھا۔
لیکن یہ تمام دین داریاں خدا کی میزان میں بالکل بے وزن ثابت ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول صرف
وہی اعمال ہوتے ہیں جو اس کے شرائط پر انجام دیے جائیں وہ کسی کی نیکی کا محتاج نہیں ہے کہ جس طرح
بھی کوئی نیک عمل کر دیا جائے وہ ممنون ہو کر اس کو قبول کر لے۔

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ
ذَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ زُلُفًا لِّلْكَافِرِينَ أَمْثَلُهَا (۱۰)

یہ ان مشرکین کی کور چشمی اور بے بصیرتی پر اظہارِ افسوس ہے کہ کیا یہ لوگ اپنے ملک میں اس مقصد
سے چلے پھرے نہیں کہ ان قوموں کا انجام دیکھتے جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں، اللہ نے ان کو بالکل پامال
کفار قریش کی بے بصیرتی

دیا اور کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ بن سکا۔ یہ عادی و ثمود وغیرہ کی طرف اشارہ ہے جن کی سرگزشتیں
پچھلی سورتوں میں سنائی جا چکی ہیں اور قریش کو جن کی شوکت و عظمت کا پورا اعتراف تھا: فَلَا تَصْرِفْهُمْ
میں ان کی اس دنیوی جمعیت کی نصرت کی بھی نفی ہے جس پر ان کو بڑا ناز اور اعتماد تھا اور ان مرمومہ
شرکاء کی نصرت کی بھی نفی ہے جن کو وہ خدا کے مقابل میں اپنی سپر سمجھے ہوئے تھے۔
اَفَسَن كَانَ عَلَىٰ بَيْتِنَا مِنْ دَابَّةٍ كَمَا مِنْ دَابَّةٍ سَوَدٌ عَلَيْهِمْ وَاَتَّبَعُوا
اَهْلَاءَهُمْ (۱۲)

ادھر کی آیت میں ان کے دنیوی انجام کی طرف اشارہ تھا اور اس کی دلیل تاریخ کی مثالوں سے اہل ایمان
پیش کی گئی ہے۔ یہ ان کے اخروی انجام کی طرف اشارہ ہے اور اس پر انسان کی عقل و فطرت کو گواہ
کھڑا یا گیا ہے۔ فرمایا کہ کیا وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہیں اور اس روشنی میں
وہ چلتے ہیں اور وہ لوگ جن کی نگاہوں میں ان کی بد عملی کھبا دی گئی ہے اور وہ اپنی خواہشوں کی پیروی کر
رہے ہیں دونوں یکساں ہو جائیں گے؟ مطلب یہ ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ بات عقل و فطرت کے
بالکل خلاف ہے۔ اگر ایسا ہو تو اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ دنیا ایک اندھیر نگری ہے اور اس کا بنانے والا
نور باللہ ایک کھنڈر ہے!

لفظ 'بَيْتِنَا' پر سورہ یونس میں مفصل بحث ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حجت قاطعہ خود انسا
کی فطرت کے اندر ودیعت فرمائی ہے اور اس کی مزید تائید اپنی وحی کی روشنی سے کی ہے۔ یہ دونوں چیزیں
مل کر انسان کے باطن کو، جیسا کہ سورہ نور کی تفسیر میں دناحت ہو چکی ہے، 'نُورٌ عَلَىٰ نُورٍ' بنا دیتی
ہے جس کی جگہ گاہٹ لازماً اس کی ظاہری زندگی میں بھی نمایاں ہوتی ہے۔ برعکس اس کے جو شخص اپنی
فطرت کے چراغ کو گل کر دیتا ہے وہ وحی کے نور سے بھی محروم رہتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے
کہ اس کا ظاہر و باطن دونوں ہی تاریک ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جن کے ظاہر اور باطن دونوں میں
آنا عظیم تفاوت ہے وہ اپنے انجام کے اعتبار سے یکساں کس طرح ہو سکتے ہیں!

اس آیت پر تدبر کی نگاہ ڈالیے تو معلوم ہو گا کہ اہل ایمان کے ذکر میں تو صرف ان کے باطن کو نمایا
کیا ہے، ان کے ظاہر کا ذکر نہیں کیا ہے۔ اور اہل کفر کے ذکر میں ان کے ظاہر کا حوالہ دیا ہے، ان کے
باطن کو نظر انداز کر دیا ہے۔ آپ تقابل کے اس اصول کی روشنی میں، جس کی مثالیں ہم دیتے آرہے ہیں،
اس غلام کو بھیجیے تب اس آیت کی بلاغت واضح ہوگی۔

آیت میں 'مِنْ' کے لیے ضمیریں اور فعل واحد جمع دونوں شکلوں میں استعمال ہوئے ہیں اس
کی وجہ یہ ہے کہ واحد جمع، مذکر مؤنث سب میں مشترک ہے۔

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي دُعِيَ الْمُشْكُونُ فِيهَا الْكُفْرُ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ اِسْنٍ ۚ وَانْهَرُ مِنْ

لَبَنٍ كَسَمِ تَغْيِيرُ طَعْمِهِ ۖ وَ اَنْهَرُ مِنْ عَمَلٍ مُصَفًّى ۖ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ
وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ ۚ كَذٰلِكَ هُوَ خَالِكٌ فِي النَّارِ وَسُقُوْا مَاءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ اَمْنًا وَّهُمْ (۱۵)

جنت کا تشریح

یعنی جب دونوں گروہوں کا انجام یکساں ہونا عقل و فطرت کے بالکل خلاف ہے تو لازم ہے کہ جس نے پاکیزہ فطرت اور اللہ کی ہدایت کی روشنی میں زندگی گزاری اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت کے ناز اور جس نے اپنی خواہشوں کی پیروی کی وہ اپنی ضلالت پسندی کی قرار واقعی سزا بھگتے۔ چنانچہ دونوں کا انجام بالکل مختلف ہوگا۔ اللہ نے اپنے متقی بندوں سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے جس کی تمثیل یہ ہے کہ اس میں بے آمیز خالص پانی کی نہریں ہوں گی، غیر متغیر دودھ کے چشمے ہوں گے، شراب کی نہریں ہوں گی جو پیئے فالوں کے لیے ہر نسا و ضرر سے پاک، یکسر لذت ہی لذت ہوں گی، اسی طرح صاف شفاف شہد کی نہریں ہوں گی، مزید برآں ان کے لیے ہر قسم کے میوے بھی ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے مستقل مغفرت کی بشارت بھی۔ برعکس اس کے دوسرے گروہ کے لوگ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور ان کی پہلی ہی ضیانت ایسے گرم پانی سے ہوگی جو ان کی انترلیوں کو کاٹ کر رکھ دے گا۔

نعمتوں کے پیمانے

یہاں غور کیجیے تو معلوم ہوگا کہ جنت کی جن نعمتوں کا ذکر ہوا ہے ان کے خالص اور بے آمیز ہونے کے سبب کو خاص طور پر نمایاں فرمایا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نعمتیں جتنی بھی ہیں سب کا اصلی منبع جنت ہی ہے لیکن اس عالم ناسوت میں جب ہمیں وہ ملتی ہیں تو اتنے مراحل اور اتنے وسائل و سائل سے گزر کر ملتی ہیں کہ ان کی حقیقت و ماہیت بھی بالکل بدل جاتی ہے اور ان کی شکل و صورت بھی بالکل سمجھ کے رہ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر سب سے زیادہ عام چیز پانی ہی کو لیجیے، یہ فضاؤں، بادلوں، ہواؤں، دریاؤں، ندیوں، نالوں اور زمین کی تہوں کے کتنے مراحل طے کر کے ہم تک پہنچتا ہے! ظاہر ہے کہ ہر مرحلہ کے اثرات سے یہ متاثر ہوتا ہے جس کے سبب سے اس کا وہ مزاج، جو اس کا اصل منبع یعنی جنت میں ہے، بالکل بدل جاتا ہے۔

علیٰ ہذا القیاس دودھ کو لیجیے۔ اس دنیا میں یہ جن راستوں سے گزر کر ہمیں ملتا ہے اس کے متعلق خود قرآن کا بیان ہے کہ وہ مِنْ اَبْيْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ (النحل: ۶۶) یعنی گوبر اور خون کے درمیان سے ہو کر ہم تک پہنچتا ہے۔ غور کیجیے کہ جنت کی جو نعمت اس راستہ سے گزر کر ہم تک پہنچے گی وہ اپنی اصلی مزاجی خصوصیات پر کس طرح باقی رہ سکے گی۔ اس وجہ سے جنت کے دودھ اور شہد اور اس دنیا کے دودھ اور شہد میں اتنا ہی فرق ہے جتنا فرق آسمان و زمین میں ہے۔ یہاں کی نعمتوں سے وہاں کی نعمتوں کا ایک مبہم سا تصور تو آپ کر سکتے ہیں اور یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی بھی اسی لیے ہیں کہ ہم ان مجازی نعمتوں سے ان حقیقی نعمتوں کا تصور کر سکیں لیکن دونوں میں نسبت بہر حال حقیقت و مجاز ہی کا ہے۔ اس نسبت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔

آیت ۴ کے ساتھ اس آیت کے ربط پر اگر اچھی طرح تدبر کیجیے تو یہ حقیقت بھی سامنے آئے گی کہ خالص نعمتیں اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں، ان کی اصل شکل میں، اپنے ان بندوں کے لیے خاص کر رکھی ہیں جو اپنی فطرت کو جس کو اللہ تعالیٰ نے فطرت اللہ الٰہی فطر الناس علیہا المیزان سے تعبیر فرمایا ہے، ہر قسم کے غل و فساد سے محفوظ رکھیں گے اور قلب سلیم کے ساتھ اپنے رب کی طرف لوٹیں گے۔ رہے وہ لوگ جو اپنی فطرت کو مسخ کر کے اپنی خواہشوں کے غلام بن جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ قلب سلیم کو گندگیوں سے آلودہ کر لیں گے تو ان کے لیے ان نعمتوں میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ انھوں نے جتنا فائدہ اٹھانا تھا اس دنیا میں اٹھالیا۔ آخرت میں ان کے لیے وہ عذاب ہی ہے جو اپنی فطرت کو مسخ کرنے کا لازمی نتیجہ ہے۔

آیت کا مدعا سمجھ لینے کے بعد ایک نظر الفاظ اور جملوں کے درو بست پر بھی ڈال لیجیے۔
'اِسْتِ' صفت کے طور پر اس پانی کے لیے آتا ہے جس کا رنگ اور ذائقہ تبدیل ہو چکا ہے۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ فاسد پانی سے جو فسادِ نظامِ جسم میں پیدا ہوتا ہے اس کا علاج کسی طبیب کے پاس نہیں ہے۔

دودھ سے متعلق فرمایا کہ 'لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ' (اس کا ذائقہ تبدیل نہ ہوا ہوگا)۔ اس سے مراد ذائقہ کی وہ تبدیلی ہے جو اس کے فساد سے نمایاں ہوتی ہے۔ دودھ فطری غذا کی حیثیت رکھتا ہے اس وجہ سے اس کا فساد بھی ایک اہم فساد ہے۔

'وَحُسْرٌ' کی صفت 'لذت' میں مبالغہ کا مفہوم پایا جاتا ہے جس طرح 'زَيْدٌ عَدُوٌّ' میں مبالغہ کا مفہوم ہے۔ یعنی وہ یکسر لذت ہی لذت ہوگی، پینے والے اس سے نہ کسی قسم کی تلخی، ناگواری یا خوار کا احساس کریں گے نہ وہ بدستی اور گناہ کی محسوس ہوگی۔

'عَسَلٌ' کے ساتھ مصطفیٰ کی صفت اس حقیقت کو ظاہر کرتی ہے کہ اس دنیا میں جو شہد میرا تھا وہ بہر حال مکھیوں ہی کے واسطے سے میرا تھا ہے جو ان کے غل و غش سے پاک نہیں ہو سکتا۔ جنت کا شہد اپنے اصل منبع سے نکلا ہوا ہوگا۔ اس پر کوئی مگس کی تے ہونے کی پھبتی چیت نہ کر سکے گا۔

'وَمُغْفَرَةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ' کا ذکر آخر میں جنت کی سب سے بڑی نعمت کی حیثیت سے آیا ہے اس لیے کہ خدا کی مغفرت اور خوشنودی ہی ہے جو ان تمام نعمتوں کی ضامن بھی ہوگی اور اسی سے آگے کے مدارج کی راہیں بھی کھلیں گی۔

'كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ' سے پہلے 'أَفَمَنْ كَانَ لَهُ مِثْلُ هَذِهِ الْجَنَّةِ' یا اس کے ہم معنی الفاظ بر بنائے قرنیہ مخدوف ہیں۔ استفہامیہ اور شرطیہ جملوں میں اس قسم کا حذف معروف ہے۔ پیچھے اس کی مثالیں گزر چکی ہیں۔

'مَأْوٰی جَبِيْمٌ' کا ذکر اہل دوزخ کے لیے 'نُزُلٌ' یعنی اویسی سامانِ قیامت کی حیثیت سے آیا ہے۔

قرآن میں جگہ جگہ بی بات فرمائی گئی ہے کہ اہل دوزخ کی پہلی ضیافت کھولتے پانی سے ہوگی۔ اس کے بعد ان کے لیے ہر قسم کے عذاب کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔

۲۔ آگے آیات ۱۶ — ۳۸ کا مضمون

آگے منافقین کے رویہ پر تبصرہ ہے اور یہی مضمون سورہ کے آخر تک چلا گیا ہے۔ منافقین کا ذکر یہاں بھی بعینہ اسی تقریب سے آیا ہے جس تقریب سے سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انفال اور سورہ براءت وغیرہ میں گزر چکا ہے۔ جب مسلمانوں کو ایک عظیم جہم کے لیے تیار ہونے کا حکم دیا گیا تو ضروری ہوا کہ ان کے اندر کے اس گروہ کو بے نقاب کر دیا جائے جو منافقین بن کر چھپا ہوا تھا اور آگے کے مراحل میں جس کی کمزوریاں اور ریشہ دوانیاں مسلمانوں کے لیے خطرہ بن سکتی تھیں۔ یہ مضمون تین حصوں میں تقسیم ہے۔

پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرمایا گیا ہے کہ مسلمانوں کے اندر ایک گروہ ایسے لوگوں کا بھی ہے جو تمہاری بات سنتا تو ہے لیکن سمجھتا کچھ بھی نہیں۔ یہ لوگ تمہاری باتوں پر یقین کرنے کے لیے کسی نشانی عذاب کے منتظر ہیں۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ رسول کی بعثت ان لوگوں کے لیے عذاب کا دیباچہ ہوتی ہے جو اس پر ایمان نہیں لاتے۔

اس کے بعد ان کی بزدلی سے پردہ اٹھایا گیا ہے کہ زبان سے تو یہ جہاد کے لیے بڑے دلولہ کا اظہار کرتے رہے ہیں لیکن اب جب کہ نہایت واضح الفاظ میں اس کا حکم دے دیا گیا تو خوف سے ان کے اوپر موت کی غشی طاری ہو رہی ہے۔ یہ لوگ درحقیقت دین سے منہ موڑ چکے ہیں اور دشمنوں کے ساتھ ساز باز رکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب آزمائشوں کے ذریعہ سے وہ ان کے دلوں کے کھوٹ اور نفاق کو ظاہر کر کے رہے گا۔

آخر میں ابتدائے سورہ کے مضمون کو دہراتے ہوئے مسلمانوں کو بالعموم اور منافقین کو بالخصوص آگاہ فرمایا کہ ان لوگوں کا سہارا ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرو جن کی تباہی مقدم ہو چکی ہے۔ اب ان لوگوں کے ساتھ سمجھوتے کا وہاں سوچنے کی جگہ عزم و حوصلہ کے ساتھ دین کو سر بلند کرنے کے لیے اٹھو۔ اللہ تم کو سرفرازی بخشے گا۔ اگر تم دنیا کی محبت میں پھنس کر اللہ سے منہ موڑ لو گے تو اللہ کو تمہاری کوئی پروا نہیں۔ وہ تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لائے گا جو تمہاری طرح بزدل اور منافق نہیں ہوں گے۔ اس روشنی میں آیات کی تلاوت فرمائیے۔

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا

لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ أَنْفَاً أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ
اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ۖ ①٦ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا
زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ۖ ①٧ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا
السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ
إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرُهُمْ ۖ ①٨ فاعلم أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَأَسْتَغْفِرُ لَذُنُوبِكَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
مُتَقَلِّبَكُمُ وَمَتَوَلِّكُمُ ۖ ①٩ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ
سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذِكْرُ فِيهَا الْقِتَالِ
رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ
الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأُولَئِكَ لَهُمْ ②٠ طَاعَةٌ وَقَوْلُ
مَعْرُوفٍ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا
لَّهُمْ ②١ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَ
تُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ۖ ②٢ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ
وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ ②٣ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ
أَفْئَالُهَا ②٤ إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا
تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ ②٥
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرَهُوا مَا نُزِّلَ اللَّهُ سَنَطِيعُكُمْ فِي
بَعْضِ الْأُمُورِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ②٦ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّيْتُمُ

۲۵

الْمَلِكَةِ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْيَارَهُمْ ۖ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
اتَّبَعُوا مَا اسْتَحْطَا اللَّهُ وَكَرِهُوا رِضَا نَهْ فَأَجْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ۚ
أَفَرِحَيبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَن لَّنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَصْنَافَهُمْ
وَلَوْ نَشَاءُ لَأَدِينَكُهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيئَتِهِمْ وَلَنَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ
الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ۚ ۝٣٠ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ
الْمُجْهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ ۖ وَنَبْلُوَ أَجْبَارَكُمْ ۚ ۝٣١ إِنَّ
الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ
مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ لَنُيَصِّرَنَّ اللَّهُ شَيْئًا وَسَيَجْطِ
أَعْمَالَهُمْ ۚ ۝٣٢ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
وَلَا تَبْطُلُوا أَعْمَالَكُمْ ۚ ۝٣٣ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ
سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَا تَوَّأَوْا وَهُمْ كُفَّارًا فَلَنُيَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ۚ ۝٣٤
فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَامِ ۚ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ ۚ وَاللَّهُ
مَعَكُمْ وَلَنْ يَتْرُكَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ۚ ۝٣٥ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ
وَلَهْوٌ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجْرَكُمْ وَلَا يَسْأَلَكُمْ
أَمْوَالَكُمْ ۚ ۝٣٦ إِنْ يَسْأَلْكُمْ فِي حِفْظِكُمْ تَبَخَّلُوا وَبُخْرَجُ
أَصْنَافَكُمْ ۚ ۝٣٧ هَٰأَنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَدْعُونَ لِنُفِيقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخُلُ ۚ وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَنِ نَفْسِهِ
وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ ۚ وَإِنْ تَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا

ج

غَيِّوْكُمْ ثُمَّ لَا يَكُوْنُوْا اَمْثَالَكُمْ ﴿۳۸﴾

اور ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو تمہاری طرف کان تو لگاتے ہیں لیکن جب تمہارے پاس سے باہر نکلتے ہیں تو علم والوں سے پوچھتے ہیں کہ ابھی انھوں نے کیا بات فرمائی! یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ہمر کردی اور انھوں نے اپنی خواہشوں کی پیروی کی ہے۔ اور وہ لوگ جنھوں نے ہدایت کی راہ اختیار کی اللہ نے ان کی ہدایت میں افزونی بخشی اور ان کے حصہ کی پرہیزگاری ان کو عطا فرمائی۔ ۱۶-۱۷۔
یہ لوگ تو بس اسی بات کے منتظر ہیں کہ قیامت ان پر اچانک آدھکے۔ سو یاد رکھیں کہ اس کی علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں تو جب وہ گھڑی آہی جائے گی تو ان کے لیے نصیحت حاصل کرنے کا موقع کہاں باقی رہے گا! تو جان رکھو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں پس اپنی اور با ایمان مردوں اور عورتوں کی خطاؤں کی معافی مانگتے رہو اور اللہ جانتا ہے تمہاری آمد و شد کی جگہوں اور تمہارے ٹھکانوں کو۔ ۱۸-۱۹۔

اور وہ لوگ جو ایمان لائے کہتے تھے کہ کوئی سورہ (در باب جہاد) کیوں نہیں اتاری جاتی؟ پس جب انار دی گئی ایک واضح سورہ اور اس میں جنگ کا بھی ذکر ہوا تو جن کے دلوں میں روگ ہے ان کو تم دیکھتے ہو کہ وہ اس طرح تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں گویا ان پر موت کی غشی طاری ہو۔ پس ان کے حال پر افسوس ہے! ان کے لیے پسندیدہ روش اطاعت اور قول معروف کی تھی پس جب معاملہ کا قطعی فیصلہ ہو جاتا تو اگر وہ اللہ سے راست باز ثابت ہوتے تو ان کے لیے یہ بات بہت بہتر ہوتی۔ پس اگر تم نے منہ پھیرا تو اس کے سوا تم سے کچھ متوقع نہیں کہ تم زمین میں فساد برپا کرو اور اپنے

رحمی روابط پر چھری چلاؤ۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی پس ان کے کانوں کو بہرا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے یا دلوں پر تالے چڑھے ہوئے ہیں! بے شک جو لوگ، بعد اس کے کہ ان پر ہدایت ظاہر ہو گئی، پیٹھ پیچھے پلٹ گئے شیطان نے ابن کو فریب دیا اور اللہ نے ان کو ڈھیل دے دی۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ انھوں نے ان لوگوں سے، جنھوں نے اللہ کی اتاری ہوئی چیز کو برا جانا، کہا کہ بعض معاملات میں ہم آپ ہی لوگوں کی بات مانیں گے۔ اور اللہ ان کی اس رازداری کو جانتا ہے۔ تو اس وقت کیا ہوگا جب فرشتے ان کے مونہوں اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہوئے ان کی رو حیں قبض کریں گے! یہ اس وجہ سے کہ انھوں نے پیروی کی اس چیز کی جو خدا کو غصہ دلانے والی تھی اور نفرت کی اس کی خوشنودی سے۔ پس اللہ نے ان کے اعمال ڈھادیے۔ ۲۸-۲۹۔

کیا ان لوگوں نے، جن کے دلوں میں روگ ہے، یہ گمان کر رکھا ہے کہ اللہ ان کے کینوں کو کبھی بے نقاب نہیں کرے گا؟ اور اگر ہم چاہتے تو تمھیں ان کو دکھا دیتے پس تم ان کی علامتوں سے ان کو پہچان لیتے اور تم ان کے لہجہ کے تذبذب سے تو ان کو پہچان ہی لو گے! اور اللہ تمھارے اعمال کو جانتا ہی ہے۔ ۳۰-۳۱۔

اور ہم لازماً تمھیں آزمائیں گے تاکہ تم میں سے جو مجاہد اور ثابت قدم ہیں ان کو ممیز کر دیں اور تمھارے حالات کو جانچ لیں۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اور ہدایت کے واضح ہو چکنے کے بعد رسول کی مخالفت کی وہ اللہ کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکیں گے اور اللہ ان کے سارے اعمال ڈھادے گا۔ ۳۱-۳۲۔

اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو

رائگاں نہ کرو۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستہ سے روکا پھر اسی حالت کفر میں مر گئے، اللہ ان کو کبھی نہیں بخشے گا۔ تو تم کمزور نہ پڑو اور سمجھوتے کی دعوت نہ دو اور تم ہی غالب رہو گے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہارے اعمال کے باب میں تمہارے ساتھ کوئی خیانت نہیں کرے گا۔ ۳۳-۳۵

یہ دنیا کی زندگی تو بس کھیل تماشا ہے اور اگر تم ایمان لائے گے اور تقویٰ اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے اجر تم کو دے گا اور تمہارا مال سمیٹ کر تم سے نہیں مانگے گا۔ اور اگر وہ تم سے مانگے اور سمیٹ کر مانگے تو تم بخیلی کرو گے اور وہ تمہارے کینوں کو ظاہر کر دے گا۔ آگاہ! تم وہ لوگ ہو کہ تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کی دعوت دی جاتی ہے تو تم میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بخیلی کرتے ہیں۔ اور جو بخیلی کرتا ہے تو وہ یاد رکھے کہ وہ اپنے ہی سے بخیلی کرتا ہے، اللہ بالکل بے نیاز ہے اور تم محتاج ہو۔ اور اگر تم روگردانی کرو گے تو اللہ تمہاری جگہ دوسروں کو لائے گا، پھر وہ تمہاری طرح نہ ہوں گے۔ ۳۶-۳۸

۳۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ۚ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ الْأَنْفُ ثَاثًا ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ (۱۷)

یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں سے خبردار کی ہے جو بظاہر تھے تو مسلمانوں کے ساتھ لیکن ان کی ہمدردیاں تمام تر اسلام کے مخالفین کے ساتھ تھیں۔ ان لوگوں سے خبردار کرنے کی ضرورت اس وجہ سے ایک گروہ پیش آئی کہ ادھر کی آیات میں مسلمانوں کو جس ہم کے لیے تیار ہونے کی ہدایت فرمائی گئی ہے اس کو سب سے زیادہ نقصان اسی طرح کے لوگوں سے پہنچ سکتا تھا۔ فرمایا کہ انہی میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو تمہاری بات سننے کے لیے کان تو لگاتا ہے لیکن سنتا سمجھتا کچھ بھی نہیں۔ ان کا حال یہ ہے کہ جب یہ تمہارے پاس سے بیٹھتے ہیں تو مجلس کے دوسرے اصحاب علم سے پوچھتے ہیں کہ بھائی، ابھی ابھی انہوں

نے کیا فرمایا!

”مِنْهُمْ“ کی ضمیر کا مرجع وہ گردہ ہے جس کا ذکر اوپر کرکھوا مآ اَنْزَلَ اللہ کے الفاظ سے ہوا ہے۔
یعنی ایک گردہ تو تھا۔ پاس اپنی بیزاری کی شدت کے باعث پھٹتا ہی نہیں اور انہی میں سے ایک
گردہ ایسا بھی ہے جو تھارے پاس آتا تو ہے لیکن سننے سمجھنے کے لیے نہیں بلکہ بالکل منافقانہ آتا ہے۔
”مَاذَا قَالِ اِنْعَا“ کے سوال سے ایک تاثر تو وہ لوگوں کو یہ دینا چاہتے کہ جہاں تک بات سننے
کا تعلق ہے وہ تو ہم نے بھی سنی اور اس پر عمل کرنے کے لیے بھی ہم جی جان سے حاضر ہیں لیکن ابھی تو بات
ہی ہماری سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ فرمانا کیا چاہتے ہیں؟ اس طرح وہ اپنی منافقت پر پردہ ڈالنے کی کوشش
کرتے۔

دوسرا تاثر یہ دینا چاہتے کہ یہ باتیں ایسی نہیں ہیں کہ بے سوچے سمجھے ان پر آمنا و صدقنا کہہ دیا جائے
بلکہ ان پر اچھی طرح غور کرنے اور ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ گویا درپردہ وہ ان مسلمانوں کی جو آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر آمنا و صدقنا کہتے، اپنے اس فقرے سے دل شکنی کرتے کہ تم لوگ محض
سادہ لوحی کے سبب سے ان کی ہر بات پر تسلیم خم کر دیتے ہو، ہم تو ان کی باتیں بہت توجہ سے سنتے
ہیں لیکن ان کی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتیں۔ واضح رہے کہ یہ طریقہ کسی کی عمدہ سے عمدہ بات کو شبہ
بنا دینے کے لیے ایک نہایت کارگر طریقہ ہے۔ اسی مقصد سے یہ منافقین بعض اوقات یہ بھی کرتے کہ
عجب کوئی سورہ نازل ہوتی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سناتے تو یہ مجلس سے اٹھنے کے بعد طنزیہ
انداز میں یہ سوال کرتے کہ بھئی! بتاؤ اس سورہ سے کس کس کا ایمان تازہ ہوا ہے! سورہ توبہ میں ان
کی اس شرارت کا ذکر یوں آیا ہے۔

وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَّنْ
يَقُولُ إِنَّا سَمِعْنَا هَذِهِ الْيَمَانَةَ
فَمَا الَّذِي بَيْنَ أَمْوَافَرَادَتُهُمْ أَلِيمًا
وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ مَا مَّا الَّذِي فِي ظُلْمِهِمْ
مَعْرُوفٌ فَرَادَتُهُمْ رَجَا إِلَىٰ دَحِيسِهِمْ وَمَا تَوَا
وَهُمْ كَافِرُونَ (التوبة: ۱۲۴-۱۲۵)

اور جب کوئی سورہ اتاری جاتی ہے تو ان میں
بعض یہ کہتے ہیں کہ تم میں سے کس کس کا ایمان اس
نے تازہ کیا ہے! تو جو ایمان لائے ان کا ایمان تو اس زلیلہ
کیا اور وہ اس بشارت حاصل کرتے ہیں۔ یہ وہ جن کے دلوں میں
ردگ ہے تو اس نے ان کی ناپاکی پر مزید ناپاکی
کا اضافہ کیا اور وہ کفر ہی کے حال میں مرے۔

”أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَعَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ“ فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر
اللہ نے مہر کر دی ہے اور انھوں نے اپنی خواہشوں کی پیروی کی ہے۔ یہ ادھر کی آیت ”مَّا أَكُنْ زَيْنًا لَهُ مَوَدَّةٌ
عَلَيْهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ“ کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی بدعملی ان کی نگاہوں میں کھادی گئی ہے اور
یہ اپنی خواہشوں کے پیروں گئے ہیں اس وجہ سے اب یہ اسی انجام سے دوچار ہوں گے جو اس طرح

کے لوگوں کے لیے مقدر ہو چکا ہے۔ اس طرح کے لوگ اپنے آپ کو اس نورِ بعیرت سے محروم کر لیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ودیعت فرمایا ہے اس وجہ سے وہ وحی کے نور سے محروم ہی رہتے ہیں اور ان کی بد عملی کے سبب سے ان کے دلوں پر مہر کر دی جاتی ہے۔

وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادْهُمْ هُدًى وَالَّذِينَ تَقَوُّهُمْ يُضِلُّهُمْ (۱۷)

یہ وہی مضمون ہے جو سورہ توبہ کی اس آیت میں بیان ہوا ہے جس کا حوالہ اوپر گزر چکا ہے کہ جن جنوں نے اپنے کا نورِ فطرت بجھا نہیں تھا بلکہ انھوں نے اس کو محفوظ رکھا اللہ نے اپنے نبی کی صحبت سے ان کی ہدایت میں اضافہ فرمایا اور ان کی استعداد اور طلب کے اعتبار سے ان کے تقویٰ میں برکت بخشی۔ رہے وہ لوگ جو اپنے اندر نفاق کی پرورش کرتے رہے تو ان سے وہ بھی چھین لیا گیا جو ان کو بخشا گیا تھا۔

فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً ۖ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا ۚ فَأَنَّى لَهُمْ إِذْ جَاءَتْهُمْ ذِكْرُهُمْ (۱۸)

یعنی اگر پیغمبر کی باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آرہی ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ لوگ اب فیصلہ کی گھڑی ہی کے انتظار میں ہیں کہ وہ اچانک ہی ان کے سر پر آدھکے۔ السَّاعَةُ سے مراد قیامت بھی ہو سکتی ہے اور وہ فیصلہ کن عذاب بھی جو رسول کی تکذیب کی صورت میں لازماً اس کی قوم پر آجاتا ہے۔ اللہ کے رسول ان دنوں ہی عذابوں سے اپنی اپنی قوموں کو آگاہ کرتے رہے ہیں اور ان دنوں میں نسبت مقدمہ اور تہمت کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان لوگوں پر اپنا کرم فرمایا کہ خطرہ سے آگاہ کر دینے کے لیے اپنا رسول بھیجا اور اپنی کتاب نازل فرمائی تاکہ جب وہ فیصلہ کی گھڑی آئے تو وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ان کے پاس کوئی آگاہ کرنے والا نہیں آیا لیکن ان کا حال یہ ہے کہ یہ جان کر انجان بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر یہ انجان بن رہے ہیں تو بنیں اللہ تو اپنا رسول آخری اتمامِ حجت کے لیے بھیجتا ہے۔ اگر اس کی تذکیر سے بھی ان کے کان نہ کھلے تو اب آخری چیز عذاب اور قیامت ہی ہے۔ اب یہ اسی سے دوچار ہوں گے اور جب یہ پیشگی آگاہی کی قدر نہیں کر رہے ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اچانک ہی ان پر آجائے۔

فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا یعنی عذاب کی گھڑی کا انتظار رہے تو انھیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی علامتیں اب نمایاں ہو چکی ہیں۔ یہ اشارہ اس سنتِ الہی کی طرف ہے جس کی وضاحت پچھلی سورتوں میں تفصیل سے ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ کن عذاب اس وقت تک کسی قوم پر نہیں بھیجتا جب تک اس کی مکرری ہستی میں اپنا رسول نہ بھیج لے۔ یہ چیز واقع ہو چکی اور اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہا ہے کہ قوم کے لوگ رسول کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ اب تک قوم نے جو کچھ کیا ہے وہ متفقہ تو عذاب ہی کا ہے لیکن اللہ تعالیٰ مزید مہلت دے رہا ہے کہ جس کو سنبھلنا ہو وہ چاہے تو اب بھی سنبھل جائے۔

اگر لوگ اب بھی نہ سنبھلے تو خدا کا قانون ظاہر ہو کے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو الگ کرے گا اور ان لوگوں کو تباہ کر دے گا جو سرکشی اور فساد میں اڑے رہ جائیں گے۔ اس انجام کے آثار آفاق اور انفس دونوں میں نمایاں ہو رہے ہیں اور آگے یہ مزید نمایاں ہوں گے۔ یہاں تک کہ ایمان لانے والوں اور کفر کرنے والوں کی عدالت اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کر دے گا اور یہ عدالت ہمید اور توہید ہوگی اس عدالت کبریٰ کی جو اس کے بعد آخرت میں قائم ہوگی۔ آخری رسول کی بعثت اور اس کی طرف سے اتمام حجت کے بعد اب آگے اسی کا مرحلہ ہے۔ چنانچہ بعض احادیث میں حضور نے بھی اس حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ آپ نے اپنی دو انگلیوں کو اٹھا کر فرمایا کہ جس طرح ان دونوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے اسی طرح میری بعثت اور قیامت کے مابین بھی کوئی فاصلہ نہیں ہے۔

فَإِنِّي لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرُهُمْ بِجَاءَتْ كَأَنَّكَ فَاعِلُ السَّمْعَةِ هُيَ جَسَّاسٌ كَذَّابٌ
والی آیت میں گزر چکا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ رسول پر ایمان لانے کے لیے فیصلہ کی گھڑی کے منتظر ہیں تو خواہ وہ فیصلہ کن غدا کی شکل میں ظاہر ہو یا قیامت کی صورت میں، اس وقت ان کے لیے یاد دہانی اور نصیحت حاصل کرنے کا موقع کہاں باقی رہے گا! اس تذکرے سے فائدہ اٹھانے کا موقع تو اسی وقت تک ہے جب تک وہ پردے میں ہے۔ اس کے بعد نقاب ہوجانے کے بعد تو کسی کے ایمان کی قیمت دو کوڑی کے برابر بھی نہ ہوگی۔

فَاعْلَمُوا أَنَّهُ لِلَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرُوا لَهُ ذُنُوبَكُمْ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبَكُمُ وَمَنْشُوكُمُ (۱۹)

یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اب فیصلہ کی گھڑی قریب آگئی ہے تو تم اس بات کو اچھی طرح جان رکھو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جو لوگ اپنے فرضی دیوتاؤں کے بل پر اس سے سختیت میں ان کو اس وقت اچھی طرح معلوم ہو جائے گا کہ خدا کے مقابل میں کوئی بھی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہے۔

وَاسْتَغْفِرُوا لَهُ ذُنُوبَكُمْ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کی ہدایت ہے کہ جو لوگ اس سے سختیت میں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا
تم اپنی کوتاہیوں اور مومنین و مومنات کی کوتاہیوں کی اپنے رب سے معافی مانگتے رہو۔

یہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کے وکیل اور شفیع کی حیثیت سے ہے۔ اللہ کا رسول اپنے تمام ساتھیوں کا، خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں، بوجہ اپنے ہر پر اٹھائے ہوئے برابر اپنے لیے بھی اور ان کے لیے بھی استغفار کرتا رہتا ہے۔ اس عمل کو مزید اتہام و سرگرمی کے ساتھ جاری رکھنے کی یہ ہدایت ہوئی تاکہ فیصلہ کی گھڑی جب ظاہر ہو تو اہل ایمان اس کی آفتوں سے محفوظ رہیں۔

یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ذنب کی نسبت اول تو، جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا، امت کے وکیل کی حیثیت سے ہے نہ کہ براہ راست اس کے ذمہ دار کی حیثیت سے۔ پھر انبیاء علیہم السلام سے جو خطائیں صادر ہوتی ہیں وہ اتباع ہوا کی نوعیت کی نہیں ہوتیں بلکہ صرف یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی وہ اتباع حق میں اس کے متعین حدود سے متجاوز ہو جاتے ہیں۔ اس کی وضاحت اس کے محل میں ہو چکی ہے۔ اس قسم کا تجاوز بجائے خود کوئی معصیت نہیں ہے لیکن حضرات انبیاء علیہم السلام چونکہ حق و باطل کے امتیاز کے لیے کسوٹی ہوتے ہیں اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی اس طرح کی باتوں پر بھی گرفت اور ان کی اصلاح فرماتا رہتا ہے۔

’وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبُكُمْ وَ مُتَوَلِّكُمْ‘، مصدری معنی میں بھی ہو سکتا ہے اور ظرفیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مفہوم میں بھی۔ ہم نے لفظ ’مُتَوَلِّی‘ کی رعایت سے اس کو ظرف کے مفہوم میں لیا ہے۔ یعنی آمد و شد کی جگہ۔

یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو حفاظت کی ضمانت دی گئی ہے کہ اگر تم برابر اپنے رب سے استغفار کرتے رہے تو جہاں کہیں بھی ہو گے اللہ تعالیٰ تم کو اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ وہ تمہارا آمد و شد کی جگہوں اور تمہارے ٹھکانوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اس بات کا کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ تم عذاب کی زد میں آ جاؤ۔

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نَزَّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ لَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَنْتَفِرُونَ إِلَيْكَ نَظَرًا لِّلْمُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ (۲۰)

یہ انہیں منافقین کے اس رویے کی طرف اشارہ ہے جو انہوں نے جہاد کا حکم بالفاظ صریح (مذکورہ آیت نمبر ۴) سننے کے بعد اختیار کیا۔ فرمایا کہ پہلے تو یہ لوگ مسلمانوں پر اپنے دعوائے ایمان کی دھواں جھائے رکھنے کے لیے آگے بڑھ کر مطالبہ کر رہے تھے کہ جہاد کے باب میں کوئی واضح حکم نازل نہیں ہوتا لیکن جب ایک سورہ نازل کر دی جاتی ہے اور اس میں نہایت غیر مبہم الفاظ میں جہاد کا ذکر آتا ہے تو جن کے دلوں میں نفاق اور حسد کا روگ ہے وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح وہ شخص دیکھتا ہے جس پر سکرانہ موت کی غشی طاری ہو۔

’يَقُولُ‘ سے پہلے ہمارے نزدیک عربیت کے معروف قاعدے کے مطابق فعل ناقص محذوف ہے یعنی یہ مدعیان ایمان کہتے تھے۔

’الَّذِينَ آمَنُوا‘ میں فعل دعوائے فعل کے مفہوم میں ہے اور فعل کا اطلاق دعوائے فعل پر عربی میں معروف ہے۔ مثلاً يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ قَدْ سَأَلَكُمْ وَالنِّسَاءُ : ۳۶

(اے وہ لوگو! جنہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا، اللہ اور اس کے رسول پر سچا ایمان لاؤ۔)

’وَلَوْلَا بُذِّلَتْ سُورَةُ الْبَقَرَةِ بَعْدَ فِی الْقِتَالِ‘ کے الفاظ محذوف ہیں۔ قرآن میں یہ اسلوب بھی معروف ہے کہ اگر ایک چیز کی تفصیل آگے آرہی ہو تو پہلے اس کا ذکر اجمال کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ آگے اسی سورہ کی آیت ۳۶ میں بھی اس کی مثال آرہی ہے۔ لوگوں کے سوالات نقل کرنے میں بھی اجمال کا یہی طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ ’يَسْتَأْذِنُكَ عَنِ الْاَهْلِ وَالْبَقَرَةِ‘ کے تحت ہم اس کی وضاحت کر چکے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے تو یہ لوگ بہت بڑھ چوڑھ کر مطالبہ کر رہے تھے کہ مزید الفاظ میں کفار کے خلاف جہاد کا حکم کیوں نہیں نازل ہوتا لیکن اب جبکہ جہاد کا حکم دے دیا گیا اور بالکل قطعی الفاظ میں دے دیا گیا تو یہ مدعیانِ ایمان چھپتے پھرتے ہیں۔

لفظ ’سُورَةُ لَفْظٌ كِتَابٌ‘ کی طرح قرآن کی کسی سورہ کے مفہوم میں بھی استعمال ہوا ہے اور اس کے کسی اہم حکم کے لیے بھی۔ یہاں دونوں معانی بنتے ہیں۔ اس کے ساتھ ’مُحْكَمَةٌ‘ کی صفت اس کی قطعیت اور مستغنی عن التاویل ہونے کو ظاہر کر رہی ہے۔ یعنی اس میں نہ کسی قسم کا اجمال و ابہام ہے کہ وہ تعبیر و تاویل کا محتاج ہو، نہ وہ تشابہات کی قسم کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو اس کی تاویل معلوم نہ ہو۔

’نَايَتِ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ‘ سے مراد لفاق بھی ہے اور وہ کینہ و حسد بھی جو ان منافقین کے اندر اسلام اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھا۔ آگے اسی سورہ کی آیات ۲۹ اور ۳۰ کے تحت اس کی وضاحت آرہی ہے۔ البقرہ کی تفسیر میں اس کی تحقیق بیان ہو چکی ہے۔

یہاں ان منافقین کی جو تصویر پیش کی گئی ہے یہی تصویر ان کی سورہ نساء میں بھی ہے۔

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا

اَيْدِيَكُمْ وَاَقِمُوا الصَّلَاةَ وَ

اَتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ

الْقِتَالُ اِذَا فِرَاقُ مِنْهُمْ يُخْشَوْنَ

النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ اَوْ اَشَدَّ

خَشْيَةً (النساء : ۷۷)

پا پیسے بلکہ کچھ اس سے بھی سوا۔

یعنی جب تک جہاد کا حکم نہیں ہوا تھا اس وقت تک تو اللہ و رسول کے ساتھ اپنی وفاداری اور جان نثاری کا مظاہرہ کرنے کے لیے جہاد کا بڑا دلولہ ظاہر کرتے تھے لیکن جب جہاد کا حکم دے دیا گیا تو اللہ سے زیادہ ان کے اندر آدمیوں کا ڈر سایا ہوا ہے اور چھپتے پھرتے ہیں۔

’فَاُولَئِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ لِقَاءُ اللَّهِ اَوْ ظَهَرِ نَفَرْتِ‘ کا کلمہ ہے۔ اس کا مفہوم وہی ہے جو ’وَلَوْلَا بُذِّلَتْ سُورَةُ الْبَقَرَةِ‘ کا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ ایمان کے دعوے کے ساتھ جب انھوں نے اپنے اندر اس نفاق اور بزدلی کی پرورش کی ہے تو ان پر خدا کی پٹکار ہو!

طَاعَةُ دَقُولٍ مَّعْرُوفٌ قَدْ فَاذَا عَزَمَ الْأَمْرُ قَدْ قَلَوُصَدَقُوا ۖ اللَّهُ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ (۲۱)

یعنی ان کے لیے صحیح روش تو یہ تھی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اس حکم جہاد کا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا کے قول معروف سے خیر مقدم کرتے۔ پھر جب جہاد کا فیصلہ ہو جاتا تو اپنے عمل سے ثابت کر دیتے کہ انھوں نے اپنے رب سے جو عہد باندھا اس میں سچے ہیں۔ اگر وہ ایسا کرتے تو یہ روش ان کے لیے بہتر ہوتی لیکن انھوں نے اپنے لیے ہلاکت کی راہ اختیار کی۔

طَاعَةُ دَقُولٍ مَّعْرُوفٌ، بتداء کے محل میں ہے اور خبریاں برنبٹے قرینہ و بتقاضاے بلاغت معروف ہے۔ ہم جگہ جگہ عربیت کے اس اسلوب کا حوالہ دیتے آ رہے ہیں کہ جب مخاطب کی توجہ پوری طرح بتدار پر مرکوز کرانی ہو تو خبر کو حذف کر دیتے ہیں۔ قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ سے مراد سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا کا کلمہ ہے۔ اللہ و رسول کے معاملے میں یہی کلمہ دستور اور اہل ایمان کی روایت کی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ کے فخلص اور وفادار بندوں نے ہمیشہ اسی کلمہ سے اللہ اور اس کے رسولوں کی ہر بات کا خیر مقدم کیا۔ یہی بات ان کے شایان شان بھی تھی جب کہ انھوں نے ایمان کا دعویٰ کیا تھا لیکن ان کا حال یہ ہوا کہ جہاد کا ذکر سنتے ہی ان پر موت کی غشی طاری ہونے لگی۔

فَاذَا عَزَمَ الْأَمْرُ۔ عَزَمَ الْأَمْرُ کے معنی ہیں معاملے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ اس کے لیے اقدام کا تہیہ ہو گیا۔

مطلب یہ ہے کہ ان کے شایان شان بات تو یہ تھی کہ جہاد کا ذکر سن کر سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا کے معروف قول سے اس کا خیر مقدم کرتے پھر جب اللہ و رسول کی طرف سے اس کا حتمی اور آخری فیصلہ ہو جاتا تو اپنے عمل سے اس قول کی صداقت کا ثبوت دیتے۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ اس سورہ کی آیت میں جو حکم دیا گیا ہے اس کی نوعیت حکم جہاد کی نہیں بلکہ جہاد کے لیے تیار رہنے کی ہدایت اور اہل ایمان کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ عملی اقدام کی نوبت اس کے بعد آتی۔

قَلَوُصَدَقُوا ۖ اللَّهُ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ یعنی اب تک تو اللہ کے رسول کے لیے انھوں نے جو کچھ کہا ہے اس کی نوعیت محض دعوے کی ہے۔ اس دعوے کی صداقت کے امتحان کا مرحلہ تو اب آیا تھا۔ اس مرحلے میں اگر یہ اپنے عمل سے ثابت کر دیتے کہ یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو یہ چیز ان کے لیے بہت بڑے خیر کا دروازہ کھولتی لیکن انھوں نے یہ راہ اختیار کرنے کے بجائے اپنے لیے بزدلی کی راہ پسند کی۔

فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوا اَرْحَامَكُمْ (۲۲)

منافقین کو نصیحت
اوپر کی آیات میں ان منافقین کے رویہ پر جو تبعہ ہوا ہے وہ تمام تر غائب کے اسلوب میں ہے لیکن اس آیت میں ان سے براہ راست خطاب ہے۔ اسلوب کی یہ تبدیلی اس موعظت کو زیادہ مؤثر بنانے کے لیے ہے جو اس میں ان کو کی گئی ہے۔ فرمایا کہ اگر تم نے اس دعوت سے اعراض کیا تو اس سے تم اپنے آپ کو یا اپنی قوم کو کوئی نفع نہ پہنچاؤ گے۔ بس یہی کر دو گے کہ دور جاہلیت میں جس فساد فی الارض اور جس قطع رحم و برادر کشی میں مبتلا رہے ہو اسی میں پھر مبتلا ہو جاؤ گے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم اسی چیز کے خواہاں ہو تب تو تم آزاد ہو کہ جو راہ چاہو اختیار کرو اور اس کا انجام دیکھو لیکن اگر فساد کی جگہ حقیقی امن و عدل مطلوب ہے اور باہمی تعلقات کو اخوت و مؤدت کی صحیح بنیاد پر استوار دیکھنے کے خواہاں ہو تو واحد راہ اس کی یہ ہے کہ اس دین کو مستحکم کرنے کے لیے جی جان کی بازی لگاؤ جو شرک اور قبائلی و گروہی عصبیات جاہلیت کو ڈھا کر تمام بنی آدم کو اللہ کی بندگی و اطاعت اور وحدت آدم کے عقیدے پر مجتمع کر رہا ہے۔

امن اور صلح کی امداد
آئی کہ ان کے اندامیک گروہ ان لوگوں کا بھی تھا جو کفار قریش کے ساتھ سمجھوتے کا خواہشمند تھا۔ سورہ بقرہ میں بھی اس قسم کے ایک گروہ کا ذکر گزر چکا ہے اور اس سورہ کی آیت ۳۵ میں بھی اسی کا ذکر آ رہا ہے۔ یہ لوگ قریش اور یہود کو یہ اطمینان بھی دلاتے رہتے تھے کہ ہم اگرچہ مسلمانوں کے اندر شامل ہیں لیکن بعض معاملات میں ہم آپ ہی لوگوں کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ آگے اسی سورہ کی آیت ۲۶ میں بھی اس گروہ کا ذکر آئے گا۔ یہ لوگ اپنی اس منافقانہ پالیسی پر اس وقت تک تو پردہ ڈالنے میں ایک حد تک کامیاب رہے جب تک جنگ کا مرحلہ سامنے نہیں آیا تھا لیکن جب یہ مرحلہ سر پر آ گیا تو ان کے لیے چھپنے کا موقع باقی نہیں رہا۔ قریش اور ان کے حلیفوں کے خلاف یہ لوگ تلوار اٹھانے پر تیار نہیں تھے اور اب مسلمانوں کے اندر شامل رہنے کے لیے اس چیز سے کوئی مفر باقی نہیں رہا تھا چنانچہ اپنے نفاق پر پردہ ڈالے رکھنے کے لیے ان لوگوں نے یہ دوسرا انداز می شروع کر دی کہ ہم بھائیوں بھائیوں کے اندر خوں ریزی پسند نہیں کرتے بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اور قریش اور اس ملک کے دوسرے عناصر سب مل جل کر صلح اور محبت کے ساتھ رہیں۔ یہی راہ اصلاح کی ہے۔ اگر اس سے ہٹ کر جنگ کی راہ اختیار کی گئی تو اس ملک میں ایسا فساد برپا ہو جائے گا جس کو دبانانا ممکن ہو گا۔ یہ لوگ اپنی اسی منافقانہ پالیسی کی وجہ سے اپنے کو صلح اور امن پسند کہتے تھے اور ان کی پوری کوشش یہ تھی کہ مسلمان ان کی یہ پالیسی اپنالیں تاکہ ان کے نفاق پر پردہ بھی پڑا رہے اور اسلام کے دشمنوں کا مقصد بھی پورا ہو جائے۔ ان کی اسی فہمیت کو سامنے رکھ کر آیت زیر بحث میں فرمایا کہ یہ راہ جو تم نے اختیار کی ہے اور جس کو چاہتے ہو کہ دوسرے بھی اختیار کریں امن اور صلح کی راہ نہیں ہے بلکہ یہ اسی فساد اور برادر کشی کی طرف تمہاری رجعت ہے جس میں تم پہلے مبتلا رہے

ہو۔ امن اور آخرت کی راہ یہ ہے کہ سب ایک اللہ کے بندے ادا ایک آدم کی اولاد کی حیثیت سے زندگی بسر کریں اور اس نظام زندگی کو اپنائیں جو اللہ تعالیٰ کی توحید اور آدم کی وحدت کے عقیدے پر قائم ہے اور جس کی دعوت قرآن دے رہا ہے۔ یہ چیز اس جاہلی نظام زندگی کو برقرار رکھنے سے حاصل نہیں ہوگی جس میں قبیلہ قبیلہ کا خدا بھی جدا ہے اور ہر ایک کا باوا آدم بھی الگ الگ ہے۔ یہ امر بیاں واضح رہے کہ اسلام میں نظام اجتماعی کی بنیاد وحدت الہ اور وحدت آدم کے عقیدے پر ہے اس مسئلہ پر سورہ نسا کی تفسیر میں بحث گزر چکی ہے۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ (۲۳)

فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کر دی ہے۔ اس لعنت کے اثر سے ان کے کان بہرے اور ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو روشنی دکھائی اور یہ بات ان پر اچھی طرح واضح بھی ہو گئی کہ یہ روشنی اللہ نے اتاری ہے لیکن یہ لوگ مڑ مڑ کر اپنی اسی جاہلیت کی تاریکی ہی کو دیکھتے اور اسی میں واپس جانے کے متمنی ہیں۔ ان کی اس ناتدری کے سبب سے اللہ نے ان پر لعنت کر دی اور اپنی روشنی ان سے سلب کر لی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب ان کے کان حق نبوت کی صلاحیت سے اور ان کی آنکھیں بصیرت سے محروم ہیں۔

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا (۲۴)

فرمایا کہ دلوں کو زندہ کرنے والی چیز قرآن ہے بشرطیکہ یہ اس پر تدبیر کرتے لیکن یہ ناتدرے لوگ کبھی اس پر غور نہیں کرتے جس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ دلوں کو جو زندگ لگتے ہیں وہ اس طرح ان کے دلوں پر چڑھ گئے ہیں کہ جس طرح قفل سے دروازے بند ہو جاتے ہیں اسی طرح ان کے دل بھی اس زندگ سے بند ہو چکے ہیں۔

لفظ قُلُوب کی تنکیر بیاں اظہار نفرت و کراہت کے لیے ہے۔ اس کی مثال سورہ نسا کی آیت ۴۴ میں گزر چکی ہے۔ وہاں اہل کتاب کو مخاطب کر کے فرمایا ہے: أَمْسُوا بِمَا نَدَّنا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِّنْ قَبْلِ أَنْ نَقْطِصَ دُجُوعًا فَتَدَّعَىٰ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ (ایمان لالو اس چیز پر جو ہم نے تماری ہے تصدیق کرتی ہوئی اس چیز کی جو تمہارے پاس موجود ہے، قبل اس کے کہ ہم چہروں کو مٹا کر ان کے پیچھے کہ طرف موڑ دیں) یہاں جس طرح دُجُوع کی تنکیر اظہار نفرت و کراہت کے لیے ہے اسی طرح آیت زیر بحث میں لفظ قُلُوب کی تنکیر بیاں اظہار کراہت کے لیے ہے۔ گویا یہ دل ایسے قابل نفرت اور گھمنے والے ہیں کہ حکم کو تعین کے ساتھ ان کی طرف اشارہ بھی گوارا نہیں دیتے۔

دُجُوع سے مراد وہ چیزیں ہیں جو دلوں کو روگ یا زندگ کی طرح لگتی ہیں۔ اس قسم کے روگوں کا ذکر اس سورہ میں بھی ہوا ہے (مثلاً اوپر آیت ۲۰ اور آگے آیت ۲۹ میں) اور قرآن کے دوسرے مقامات میں بھی ان کا ذکر تفصیل سے موجود ہے۔ دنیا کی محبت، موت کا ڈر، بخل، بزدلی، کینہ، حسد، نفاق

اور اس قبیل کی دوسری چیزیں اس کے نمایاں اجزاء ہیں۔ اگر ریاست و امارت حاصل ہو تو کبر و غرور کا بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور قسوت بھی اس کے لازمی نتیجہ کے طور پر پیدا ہو جاتی ہے۔ ان بیماریوں کا علاج قرآن کو سنا اور سمجھنا ہے، جیسا کہ سورہ انفال کی آیات ۲۳-۲۴ کے تحت اس کی وضاحت ہو چکی ہے لیکن اس طرح کے لوگوں کو سب سے زیادہ وحشت قرآن ہی سے ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ان کا علاج ناممکن ہو جاتا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ ۖ الشَّيْطَانُ سَوَّىٰ لَهُمُ طَرِيقًا ۖ فَاَتُوا عَلَىٰ لُحُوفِهِمْ (۲۵)

نفاق ارتداد ہے فرمایا کہ ان منافقین کی یہ روش ارتداد کی روش ہے۔ ان پر یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو چکی ہے کہ راہِ حق یہی ہے جس کی طرف پیغمبر دعوت دے رہے ہیں۔ چنانچہ آگے بڑھ کر انھوں نے اس کو قبول بھی کر لیا لیکن جب آزمائشوں سے سابقہ پڑا تو شیطان نے ان کو فریب دیا اور یہ اس کے فریب میں مبتلا ہو گئے اور خدا نے بھی ان کو ڈھیل دے دی اس لیے کہ جو لوگ جان بوجھ کر محض اپنی خواہشوں کی پیروی میں راہِ حق سے انحراف اختیار کرتے ہیں اللہ ان کو ڈھیل دے دیتا ہے کہ وہ جس راہ میں ہرزہ گردی کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔

نفاق کا ارتداد ہوتا قرآن کے دوسرے مقامات سے بھی واضح ہے۔ سورہ مائدہ آیت ۵۴ میں انہی منافقین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقِسْمٍ يُجْزِيهِمْ وَيُجْزِي نَفْسَهُ ۚ رَأَيْتُمْ لَوِ الْوَبْءُ جَوْشَمًا ۚ میں سے اپنے دین سے برگشتہ ہونا چاہتا ہے وہ برگشتہ ہو جائے، خدا کو اس کی کوئی پروا نہیں ہے وہ عنقریب ایسے لوگوں کو لائے گا جن سے وہ محبت کرے گا اور جو اس سے محبت کریں گے۔

’اُمْلِ‘ کا فاعل یہی اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن میں یہ فعل اللہ تعالیٰ ہی کے لیے استعمال ہوا ہے اور اسی کے لیے اس کا استعمال مذکور ہے۔ شیطان کی طرف اس کی نسبت کسی طرح موزوں نہیں ہے۔ قرینہ موجود ہو تو مجرّد فعل ہی بتا دیتا ہے کہ اس کا فاعل کون ہے۔ اس کی متعدد نظیریں قرآن میں موجود ہیں۔ سورہ یوسف کی آیت ۱۱۰ پر ایک نظر ڈال لیجیے۔

فِي لَيْلٍ يَأْتِيهِمْ قَوْلًا لِّئَلَّا يَعْلَمُوا مَا سَنَّ اللَّهُ لِيُظْهِرَهُمْ فِي آيَاتِهِ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ قَالَ لَيْسَ بِأَمْرٍ إِسْرَارِي ۖ سَآءَ مَا تَحْكُمُونَ (۲۶)

منافقین کے مائدہ درگاہ بعد بھی ان کا ساز باز اسلام کے ان دشمنوں کے ساتھ ہے جو اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب سے سنت نفرت کرنے والے ہیں۔ یہ ان کو اطمینان دلاتے ہیں کہ بعض معاملات میں ہم آپ ہی لوگوں کا ساتھ دیتے

رہیں گے۔ لَیْلَیْنِ کَرِهُوْا مَا نَشَاءُ اللّٰهُ سے اشارہ یہود اور قریش کے لیڈروں کی طرف ہے جن کی اسلام کے ساتھ دشمنی بالکل واضح تھی لیکن یہ منافقین ان کو اطمینان دلاتے رہتے تھے کہ ہر چند ہم مسلمانوں میں شامل ہو گئے ہیں لیکن اس کے معنی ہرگز یہ نہیں ہیں کہ اب آپ لوگوں کے ساتھ ہمارا کوئی رابطہ باقی ہی نہیں رہا۔ اگر آپ لوگوں پر کوئی مشکل وقت آیا تو آپ دیکھیں گے کہ ہم آپ ہی کا ساتھ دیں گے اور اس معاملے میں ہم کسی کی بھی خوشی یا ناخوشی کی پروا کرنے والے نہیں ہیں۔ انہی منافقین کے متعلق سورہ حشر میں بیان ہوا ہے کہ یہ یہود کے پاس جا جا کر ان کو اطمینان دلاتے ہیں کہ اگر آپ لوگ یہاں سے نکلے گئے تو ہم بھی آپ لوگوں کے ساتھ نکل جائیں گے اور آپ کے معاملے میں ہرگز کسی کی بات کا لحاظ نہیں کریں گے۔ لَیْنِ اُخْرِجْتُمْ لَتَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا تُطِيعُ فِیْكُمْ اَحَدًا اَبَدًا (الحشر: ۱۱) اگر آپ لوگ نکلے گئے تو آپ لوگوں کے ساتھ ہم بھی نکلیں گے اور آپ لوگوں کے بارے میں ہم کسی کی بات بھی سمجھی ماننے والے نہیں ہیں۔

وَاللّٰهُ یَعْلَمُ سِرَّاهُمْ۔ اسوار سے مراد ان کا یہی ساز باز ہے جس کی طرف اوپر والے ملکہ میں اشارہ ہوا ہے اور یہ جملہ مجروح خیر کا نہیں بلکہ تہدید و وعید کا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ان رازداریوں سے اچھی طرح واقف ہے اور اس کا انجام عنقریب ان کے سامنے آئے گا۔ فَلَیْسَ اِذَا تَوَفَّیْتُمْ الْمَلَائِکَۃُ یُضْرِبُوْنَ وُجُوْهُهُمْ وَاَدْبَارُهُمْ (۲۷)

یہ ان کا انجام بیان ہوا ہے کہ اسلام کے خلاف اس طرح کی سازشیں کرنے والوں کو ان کے جرم کی سزا اسی وقت سے ملنی شروع ہو جاتی ہے جب فرشتے ان کی رومیں قبض کرنے آتے ہیں تو یہ لوگ سوچ لیں کہ اس وقت یہ کیا کریں گے جب خدا کے سخت گیر فرشتے ان کی رومیں ان کے مونہوں اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہوئے قبض کریں گے اور کوئی بھی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔

ذٰلِکَ بِاَنَّهُمْ اَتَّبَعُوْا مَا اسَیْطَرَّ اللّٰهُ وَکَرِهُوْا رِضْوَانَهُ فَاُجِبَتْ اَعْمَالُهُمْ (۲۸) یعنی ان لوگوں کے ساتھ یہ خاص معاملہ اس وجہ سے ہوگا کہ ان کی ساری بھاگ دوڑ اللہ تعالیٰ کی مخالفت میں رہی ہے۔ جو باتیں اللہ کو ناراض کرنے والی تھیں وہ انہوں نے اختیار کیں اور جو کام اس کو خوش کرنے والے تھے ان سے یہ بیزار رہے۔ اس کی پاداش میں فرشتے ان کی موت کے وقت ہی سے ان پر عذاب کی مار شروع کر دیں گے اور ان کے وہ سارے اعمال اللہ تعالیٰ حبط کر دے گا جو انہوں نے اسلام کے دعوے کے ساتھ بظاہر نیکی کے کیے۔

اَمْ حَسِبَ الَّذِیْنَ فِیْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ اَنْ تَنْ یُّخْرِجَ اللّٰهُ اَصْنَافَهُمْ (۲۹)

یہ بھی ان کو دھمکی ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف یہ رشتہ دو دنیاں جو کر رہے ہیں تو کیا ان کا گمان ہے کہ ان حکومتوں پر ہمیشہ پردہ ہی پڑا رہے گا، کبھی اللہ ان کو بے نقاب نہیں کرے گا؛ اگر

منافقین کا پردہ
اللہ چاک کر
کے رہے گا

ان کلامان یہ ہے تو بالکل غلط ہے۔ اب وقت آگیا ہے کہ ان کے چہرے کی نقاب الٹ دی جائے تاکہ سب ان کو اچھی طرح پہچان لیں، کسی کو یہ فریب میں مبتلا نہ کر سکیں۔

”مَرَضٌ“ سے مراد نفاق بھی ہے اور کینہ و حسد بھی جو ان منافقین کے اندر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف تھا اور جس کے سبب سے وہ ان حرکتوں کا ارتکاب کرتے تھے جن کا ذکر اوپر ہوا۔ نفاق بجا خود بھی مرض ہے لیکن یہ مرض شدید تر ہو جاتا ہے جب اس کے اوپر حسد اور کینہ کا اضافہ ہو جائے۔ یہاں لفظ ”أَصْنَعَانِ“ سے اسی حسد اور کینہ کی طرف اشارہ ہے۔ ”أَصْنَعَانِ“ جمع ہے ”ضغن“ کی جس کے معنی کینہ کے ہیں۔

وَلَوْ نَشَاءُ لَأَدَيْنُكُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِينِهِمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ۚ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَاءَكُمْ (۳۰)

لفظ ”لَحْنٌ“ تو یہ کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ یعنی آدمی بات اس طرح کرے کہ اپنے دل میں تو اس کا مفہوم کچھ اور رکھے لیکن دوسرے کو اس کا کچھ اور مفہوم سمجھانے کی کوشش کرے۔ منافقین اس فن میں بڑے مشاق تھے وہ بات ایسے ہیر پھیر سے کرتے کہ کفار اور مسلمانوں دونوں کو بیک وقت یہ باور کرانا چاہتے کہ ان کی تمام ہمدردیاں انہی کے ساتھ ہیں۔

یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے منافقین کو دھکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ذرا مشکل نہیں ہے کہ ان کو اس طرح بے نقاب کر دے کہ تم ان میں سے ہر ایک کو اس کی خاص علامت امتیاز سے پہچان جاؤ کہ یہ منافق ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کر رہا ہے تو یہ اس کی ستاری ہے تاہم تمہارے لیے ان کا پہچان لینا کچھ مشکل نہیں ہے۔ تم ان کی باتوں کے ایچ پیج، ان کے کلام کے دور خے پن اور ان کے ہجو کے تذبذب سے ان کو نہایت آسانی سے تاڑ سکتے ہو۔

”وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَاءَكُمْ“ یہ اسی سیاق میں منافقین کو براہ راست خطاب کر کے فرمایا کہ اگر تم مسلمانوں کو اپنے کلام کے دور خے پن سے دھوکا دینے میں کامیاب بھی ہو جاؤ تو یہ کامیابی تمہارے لیے کوئی خوش انجام چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے اچھی طرح باخبر ہے ہی اور جب وہ باخبر ہے تو تم دوسروں سے چھپا کر کیا فائدہ اٹھا سکو گے۔

وَنَبَلِّغُكُمْ حَتَّىٰ تَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ لَا تَنَلُّوا أَمْوَالَكُمْ (۳۱)

یعنی مختلف قسم کے نرم و گرم حالات کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ لازماً تمہارا امتحان کرے گا یہاں تک کہ وہ اچھی طرح پرکھ لے گا کہ تمہارے اندر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور ثابت قدم رہنے والے کون ہیں اور کون محض زبان کے غازی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ تو نہیں ہے کہ وہ ہر منافق کی پیشانی پر لکھ دے کہ یہ منافق ہے لیکن اس کی یہ سنت بالکل لازمی اور قطعی ہے کہ وہ مختلف

مرے اور کوٹے

میں امتیاز کے

یہ امتحان

امتحانات کے ذریعے کھرے اور کھوٹے میں امتیاز کرتا ہے اور یہ بات چونکہ اس کی سنت کا تقاضا ہے اس وجہ سے اس امتحان سے تمہیں بھی لازماً گزرنا پڑے گا اور وہ لوگ اپنے کو زیادہ دلوں تک چھپاٹے رکھنے میں کامیاب نہیں ہوں گے جو محض فریب کے جلمے میں مسلمانوں کے اندر گھسے ہنا چاہتے ہیں۔ اس آیت پر تدبر کی نگاہ ڈالیے تو اس سے اشارۃً یہ بات بھی نکلی کہ ان امتحانوں کا اصل مقصد تو مجاہدین و مہاجرین کو تمیز کر دینا ہے لیکن اس کے لازمی نتیجہ کے طور پر ان لوگوں کے حالات بھی کسوٹی پر آجائیں گے جو محض فریب سے اپنے آپ کو اس زمرے کے اندر گھسائے رکھنے کے خواہشمند ہیں۔ وَ نَبِّئُوا أَجْنَارَكُمْ میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ اخبار سے مراد ان کے حالات ہیں۔ دوسرے الفاظ میں اس بات کو یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ تو لوگوں کو اس لیے بلوتا ہے کہ ان کے اندر جو کھن ہے وہ نکل کر سامنے آجائے۔ لیکن اس کا یہ جو بھی نکلتا ہے کہ چھا چھ بھی سامنے آجاتا ہے۔

یہ امتحان چونکہ سنت الہی کا تقاضا ہے اس وجہ سے اس کا بیان لازم تاکید کے ساتھ ہوا ہے۔ اور عِلْمَ يَعْلَمُ کے معنی یہاں پرکھنے اور امتیاز کرنے کے ہیں۔ اس کی وضاحت اس کے محل میں ہو چکی ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ ۖ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَهُمْ يُضِلُّونَ ۖ سَيُجِزُّ أَعْمَالُهُمْ (۳۲)

یہ سورہ کے آخر میں اسی مضمون کا پھر عادیہ فرمایا ہے جس سے سورہ کا آغاز ہوا تھا اور مقصود اس کے اعادے سے، جیسا کہ آگے کے مضمون سے واضح ہو گا، منافقین کو متنبہ کرنا ہے کہ اللہ اور رسول تنبیہ سے جو زور آزمائی کفار کر رہے ہیں اس سے وہ اللہ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے بلکہ یہ خود منہ کی کھائیں گے۔ ان کی تمام کوششیں اس دنیا میں بھی رائیگاں ہو کے رہیں گی اور آخرت میں بھی یہ خوار ہونے والے ہیں۔ تو ان کے پیچھے لگ کر تم اپنی دنیا اور آخرت برباد نہ کرو بلکہ پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اگر تم نے کمزوری نہ دکھائی تو اللہ تمہی کو سر بلند کرے گا اور یہ منافقین ذلیل و خوار ہوں گے۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کے الفاظ دلیل ہیں کہ یہاں قریش اور ان کے سفراء مراد ہیں۔ آیت میں بھی انہی الفاظ سے ان کا ذکر ہوا ہے۔ وَ شَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ، انہی کی تعریف مزید ہے کہ ان پر یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو چکی ہے کہ اللہ کا رسول ان کو جس دین کی دعوت دے رہا ہے وہ بالکل حق ہے لیکن یہ محض اپنی بیادیت کے زعم میں اس کی مخالفت پر تلے ہوئے ہیں۔ ان کی یہ مخالفت اللہ کے دین کو تو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گی البتہ یہ خود اپنے کو تباہ کر لیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جب یہ اللہ کے رسول کو اس کا رسول جانتے ہوئے اور اس کی دعوت کو پہچانتے ہوئے اس کی مخالفت کے لیے اٹھے ہیں تو ان کا یہ بناوٹی دم ختم کتنی دیر تک ان کا ساتھ

دے گا۔ بالآخر بڑگ ڈال دیں گے اور ذلیل ہوں گے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ (۳۳)

خدا کی اطاعت
اپنے ذاتی مصالح
سے بالاتر ہو کر
اپنے کامل اور حقیقی مفہوم میں ہے اس وجہ سے اس کا صحیح مدعا یہ ہو گا کہ ہر طرح کے حالات میں اپنے ذاتی مفادات و مصالح سے بے پروا ہو کر، اللہ اور رسول کے ہر حکم کی اطاعت کرو۔

’وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ‘ یعنی اسی طرح کی اطاعت سے تمہارے اعمال مٹنا اور نتیجہ خیز ہوں گے۔ اگر تم نے اس اطاعت کو اپنے مصالح کے تابع رکھا تو یاد رکھو کہ تمہارے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے اگرچہ وہ اعمال دین ہی کے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایمان صرف وہی قبول ہوتا ہے جو اس کے شرائط کے مطابق ہو، جو لوگ اپنے شرائط پر ایمان لانا اور صرف اپنے مصالح کے حد تک اس کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں ان کی دینداری ان کے منہ پر پھینک ماری جانی ہے تو اس طرح کی کوئی بات کر کے اپنے اعمال رائیگاں نہ کرو۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَا تَوَّاهُمْ كُفَّارًا فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ (۳۴)

یعنی ان کافروں کو اللہ تعالیٰ اکبھی بخشنے والا نہیں ہے جنہوں نے خود بھی کفر کی راہ اختیار کی اور دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے روکا اور پھر اسی کفر پر جمے ہوئے مر گئے۔ مطلب یہ ہے کہ یہی انجام ان لوگوں کا بھی ہونا ہے جو ان کا سہارا لیں گے اور ان کے ساتھ اپنی دوستی برقرار رکھنے کے لیے سازشیں کریں گے۔

فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَامِ ۖ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ ۚ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتَرَكَكُمْ أَعْمَاءَ لَكُمْ (۳۵)

’سَلَامٌ‘ کے معنی صلح اور سمجھوتے کے ہیں۔ اوپر آیات ۲۲، ۲۳ کے تحت ہم ذکر کر آئے ہیں کہ منافقین چونکہ جنگ کا جو صلہ نہیں رکھتے تھے اس وجہ سے صلح اور سمجھوتے کی باتیں بہت کرتے تھے۔ وہ مسلمانوں کے لیے مشورہ دیتے کہ جنگ کے بجائے صلح سے معاملات طے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور یہی دعوت ایک تدبیر

اپنی بزدلی پر
پرہیز کرنے کے
یہ منافقین کی
ایک تدبیر

’سَلَامٌ‘ کے معنی صلح اور سمجھوتے کے ہیں۔ اوپر آیات ۲۲، ۲۳ کے تحت ہم ذکر کر آئے ہیں کہ منافقین چونکہ جنگ کا جو صلہ نہیں رکھتے تھے اس وجہ سے صلح اور سمجھوتے کی باتیں بہت کرتے تھے۔ وہ مسلمانوں کے لیے مشورہ دیتے کہ جنگ کے بجائے صلح سے معاملات طے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور یہی دعوت ایک تدبیر

وہ قریش کو بھی دیتے۔ وہ اپنے آپ کو ایک صلح پسند پارٹی کی حیثیت سے پیش کرتے اور لوگوں کو یہ تاثر دیتے کہ یہی پالیسی اختیار کرنے میں اس ملک کی خیر ہے ورنہ یہاں بھائیوں کا خون بھائیوں کے ہاتھوں سے گھا اور پوری قوم کا شیرازہ اتر ہو جائے گا۔ ان کی یہ پالیسی مبنی تو تھی تمام تر ان کی بزدلی اور فساد پرستی

پر لیکن وہ اس کی دعوت صلح پسندی اور امن دوستی کے روپ میں دیتے اور ان لوگوں کو متاثر کر لیتے جن کے اندر نفاق کے جراثیم ہوتے۔ اس آیت میں ان کی اسی کمزوری سے پردہ اٹھا یا گیا ہے کہ تم بزدل ہو کر صلح اور سمجھوتے کے داعی نہ بنو بلکہ عزم و ایمان کے ساتھ جہاد کے لیے اٹھو۔ اگر تم سچے ایمان کے ساتھ جہاد کے لیے اٹھو گے تو تمہاری سر بلند رہو گے اور تمہارے دشمن ذلیل و خوار ہوں گے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور جب اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس کی مدد و نصرت ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہوگی اور یہ اطمینان رکھو کہ اللہ تمہارے اعمال کے صلہ کے معاملے میں کوئی خلاف و عداوت و بے وفائی ہرگز نہیں کرے گا بلکہ تمہارے ہر عمل کا، خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، بھرپور صلہ دے گا۔

زبان کا ایک نکتہ

فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَامِ میں عربیت کا وہی اسلوب ہے جو البقرة کی آیت ۴۲ ذَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ کے تحت زیر بحث آچکا ہے۔ جہاں معطوف اور معطوف علیہ دونوں میں ایک ہی حقیقت ظاہر کی گئی ہو وہاں لائے بغی کے اعادہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہی صورت آیت زیر بحث میں بھی ہے۔ ان منافقین کی یہ دعوت صلح چونکہ ان کی بزدلی ہی کا نتیجہ تھی اس وجہ سے تَدْعُوا كَرَفَلَا تَهِنُوا پر عطف کر دیا اور لا کو حذف کر دیا تاکہ اسلوب کلام ہی سے یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ دعوت صلح اس لیے نہیں دے رہے ہو کہ تم بڑے صلح پسند ہو بلکہ یہ محض اپنی بزدلی پر پردہ ڈالنے کی ایک ناکام سعی ہے۔

وَتَوَّاهُ حَقُّہُ کے معنی ہوں گے اس نے اس کے حق میں خیانت یا کمی کی۔ کُنْ يَتَوَكَّمُ أَعْمَالُكُمْ کے معنی ہوں گے کہ اللہ سے یہ اندیشہ نہ رکھو کہ وہ تمہارے اعمال کے صلہ کے باب میں تمہارے ساتھ کوئی بے وفائی یا خیانت کرے گا بلکہ وہ بھرپور صلہ دے گا۔ جب ہر عمل کا بھرپور صلہ ملنے والا ہے تو اس کی راہ میں قربانی سے جی چرانے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔

إِنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَ لَهُمْ دَرَارٌ تَوَمَّنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ (۳۶)

یعنی دنیا کی محبت میں پھنس کر خدا کی راہ میں جان و مال کی قربانی سے دریغ نہ کرو۔ اس دنیا کے بے حود و بے مال و متاع کی قدر و قیمت اگر کچھ ہے تو اسی شکل میں ہے جب اس سے آخرت کی کچھ کمائی کر لی جائے کہ جو مومن اگر کسی نے آخرت کی کمائی نہیں کی تو اس نے اپنی زندگی بواہر ہوسی و بے حاصل میں گزار دی۔ اطمینان رکھو کہ اگر تم ایمان اور تقویٰ کی زندگی اختیار کرو اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرو گے تو یہ خاصے کا سودا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کا بھرپور صلہ دے گا اور تم اس دنیا کے خوف ریزوں کے عوض ابدی بادشاہی کا تخت و تاج حاصل کرو گے۔

وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ کے بعد لفظ اَحْفَاءُ مخدوف ہے۔ بعد والی آیت میں اس کی وضاحت آ رہی

ہے اس وجہ سے یہاں بر بنائے قرینہ اس کو مذمت کر دیا۔ تفصیل سے پہلے اجمال کا اسلوب قرآن میں بہت معروف ہے۔ سوالوں کے نقل کرنے میں بھی اسی وجہ سے اجمال کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ جواب سے اس اجمال کی وضاحت خود ہو جاتی ہے۔ رَاحَتًا لِّكَ مَعْنٰی كَسٰی شَیْءٌ كُوَسِیْطٌ كِرْپُورِی كِرْپُورِی لے لینے یا کسی شے کا اسحا ح و امرا کے ساتھ مطالبہ کرنے کے ہیں۔ یہ ان بے حوصلہ لوگوں کو اطمینان دیتی ہے کہ مطمئن رہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس امتحان میں کمی نہیں ڈالے گا کہ تم سے تمہارا کل مال سمیٹ کر طلب کرے بلکہ وہ اس کا ایک حصہ ہی طلب کرے گا اور اس کا بھی وہ تمہیں بھر پور صلہ دے گا تو اس کی راہ میں انفاق سے ہراساں ہونے اور اس کی دعوتِ انفاق سے تنگ ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔

اِنَّ یَسْتَكْمِلُوْهَا فِیْخِفْکُمْ تَبْخَلُوْا وَ یُخْرِجْ اَصْغٰ نَکُمْ (۳۷)

یعنی اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے کل مال کا مطالبہ اس وجہ سے نہیں کرے گا کہ وہ ایسا کرے تو تمہارا سارا بھانڈا پھوٹ جائے گا۔ پھر تم لازماً بخل کرو گے اور اس طرح تمہارا وہ حسد اور کینہ جو تم اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اپنے سینوں میں چھپاتے ہوئے ہو سب پر آشکارا ہو جائے گا۔ اوپر آیت ۲۹ میں ان منافقین ہی کے لیے یہ دھمکی گزر چکی ہے کہ یہ اس معاملہ میں نہ رہیں کہ اللہ ان کے حسد و کینہ پر ہمیشہ پردہ ڈالے رکھے گا۔ وہ ان کو کسی آزمائش میں ڈال کر حبس چاہے ان کا سارا پول کھول دے۔ وہی بات یہاں دوسرے پہلو سے ارشاد ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو تم سے یہ مطالبہ کر سکتا ہے کہ اپنا سارا مال یا اس کا بہت بڑا حصہ اس کے حوالہ کر دو اس لیے کہ یہ مال اسی کا عطا کردہ ہے لیکن وہ ایسا اس لیے نہیں کرتا کہ اس طرح کے امتحان سے ان لوگوں کا سارا بھرم کھل جائے گا جن کی بخلت اور نفاق پر ابھی پردہ پڑا ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس کریمی کے شکر گزار بنو کہ اس نے تمہیں اس قسم کے کسی کڑے امتحان میں نہیں ڈالا ورنہ وہ چاہے تو ابھی تمہارے چہرے کی نقاب نوح کر بھینک دے۔

هَآنَکُمْ فَمَوْلَاۤیْسَدْعُوْنَ لَیْسَفَقُوْا فِی سَبِیْلِ اللّٰهِ فَمِنْکُمْ مَّنْ یَّبْخُلُ وَمَنْ یَّبْخُلْ فَاِنَّمَا یَبْخُلْ عَن نَّفْسِہٖ ؕ فَاَللّٰهُ الْغَنِیُّ وَاَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ ؕ وَاِنْ تَتَوَلَّوْا یَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَیْرَکُمْ ثُمَّ لَا یَکُوْنُوْا اَمْثَالَکُمْ (۳۸)

ہاں تم ہو مولاؤ کے اسلوب کی تحقیق اس کے محل میں گزر چکی ہے۔ یہ ان منافقین کے حال پر انفس اور حسرت کا اظہار ہے کہ تم کو اللہ کی راہ میں خرچ کی جو دعوت دی جاتی ہے تو تم بخلت کر رہے ہو گویا کسی اللہ کو دے رہے ہو حالانکہ خدا سے بخلت کرنا خود اپنے سے بخلت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم سے مانگتا ہے تو اپنے لیے نہیں بلکہ تمہارے ہی لیے مانگتا ہے کہ وہ اس کے صلہ میں تم کو ابدی بادشاہ بنائے۔ اللہ بالکل بے نیاز ہے، محتاج اگر ہو تو تم ہو، اللہ محتاج نہیں ہے۔

وَ اِنْ تَتَوَلَّوْا یَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَیْرَکُمْ ثُمَّ لَا یَکُوْنُوْا اَمْثَالَکُمْ ؕ یہ ان منافقین کو دھمکی ہے کہ تمہارا

یہ روش ارتداد کی روش ہے۔ اگر تم ارتداد کی راہ اختیار کرنی چاہتے ہو تو جاؤ کرو۔ اللہ کو تمہاری کوئی پروا نہیں ہے، وہ تمہاری جگہ دوسروں کو اپنے دین کی خدمت کے لیے اٹھائے گا جو تمہاری طرح ہیز اور نیکے نہیں ہوں گے۔ سورہ مائدہ میں یہی بات اسی قسم کے منافقین کو خطاب کر کے یوں فرمائی گئی ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ** **يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ** (دہم) (اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو! جو تم میں سے اپنے دین سے برگشتہ ہو جائیں گے تو برگشتہ ہو جائیں اللہ کان کی کوئی پروا نہیں ہے۔ اللہ عنقریب ایسے لوگوں کو لائے گا جن سے وہ محبت کرے گا اور جو اس سے محبت کریں گے، وہ اہل ایمان کے لیے نرم خواہ اور کفار پر گراں ہوں گے)۔

سورہ مائدہ کی اس آیت کی روشنی میں **ثُمَّ لَا يَكُونُ فِئْتًا مِمَّنْ كَفَرُوا** کے اجمال کی وضاحت کیجیے تو مطلب یہ ہو گا کہ تم تو اللہ سے عناد رکھنے والے اور اس کی رضا طلبی سے بیزار ہو اس وجہ سے خدا بھی تم سے بیزار ہے۔ تمہارے برعکس وہ اللہ سے محبت کرنے والے اور اس کی رضا مندی کے طالب ہوں گے اس وجہ سے اللہ بھی ان سے محبت کرے گا۔ تمہارا حال تو یہ ہے کہ تم کفار کے لیے بہت ہی نرم چارہ ہو، تم ان کے دوستی کے طالب ہو اور وہ تم کو جس طرح چاہتے ہیں اپنے اغراض کے لیے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ برعکس اس کے وہ اہل ایمان کے لیے تو بے شک نہایت ہی کریم اور نیک ٹھہریں گے لیکن کفار اگر ان کے اندر انگلی دھسائے اور ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کریں گے تو ان کو پتھر کی چٹان پائیں گے۔

اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اس کی توفیق بخشی سے ان سطور پر اس سورہ کی تفسیر تمام ہوئی سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ عَلَىٰ ذَلِكَ۔

رحمان آباد

۹ ستمبر ۱۹۷۶ء

۱۳ رمضان المبارک ۱۴۰۲ھ

تذکرہ قرآن

۴۸

الفتح

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۱۔ سورہ کا عمود اور سابق سورہ سے ربط

سابق سورہ کی آیت ۳۵ میں اہل ایمان سے یہ وعدہ جو فرمایا ہے کہ اگر تم کمزور نہ پڑے تو تمہی سر بلند ہو گے، تمہارے حریف ذلیل و پامال ہوں گے، اس سورہ میں اسی وعدہ کے ایفاء کی واقعاتی شہادت ہے۔ اس کا آغاز صلح حدیبیہ کے ذکر سے ہوا ہے جو فتح مکہ کی تہیہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت پر اتمامِ نعمت کا فتح باب ثابت ہوئی۔ اس میں فتح و غلبہ کی ان پیشین گوئیوں اور بشارتوں کا بھی حوالہ ہے جو اس امت کے باب میں تو رات اور انجیل میں وارد ہوئی ہیں تاکہ اہل ایمان اور اہل کفر و دنوں پر اچھی طرح واضح ہو جائے کہ یہ جو کچھ ہوا، ہو رہا ہے ادا آگے ہو گا، ان میں سے کوئی بات بھی اتفاقی نہیں ہے بلکہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی سکیم میں پہلے سے طے ہے اور یہ سکیم پوری ہو کے رہے گی۔ کسی کی طاقت نہیں ہے کہ اس میں مزاحم ہو سکے۔

ب۔ سورہ کا پس منظر

اس سورہ کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے اس کے پس منظر کو نگاہوں کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ یہ نہایت مایوس کن حالات کے اندر امید کی روشنی اور شکست کے عام احساس کے اندر فتحِ مبین کی بشارت ہی کو نازلی ہوئی۔ اس نے نہایت نازک حالات کے اندر مسلمانوں کی ڈھارس بندھائی اور دو سال سے زیادہ کی مدت نہیں گزری کہ اس کے ہر وعدہ اور اس کی ہر وعید کی سچائی اس طرح سامنے آگئی کہ درست اور دشمن کسی کے لیے بھی اس میں شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ مشہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روایا میں یہ بشارت ہوئی کہ آپ صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ عمرہ کی سعادت سے پہرہ اندوز ہوئے ہیں۔ اس روایا کی بنا پر آپ نے منادی کرادی کہ لوگ عمرہ کے لیے تیار ہوں۔ اگرچہ قریش کے ساتھ مسلسل جنگ کی حالت قائم تھی نہایت قوی اندیشہ تھا کہ مسلمان جماعتی حیثیت سے عمرہ کے لیے نکلے تو وہ لازماً مزاحم ہوں گے اور جنگ کی زبوت آجائے گی لیکن مسلمانوں پر بیت اللہ سے محرومی اتنی شاق تھی کہ وہ اس خطرے سے بے پروا ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے تیار ہو گئے۔ منافقین نے جن کا ذکر پچھلی سورہ میں گزر چکا ہے، مسلمانوں کا سوسلہ پست کرنے کی بہت کوشش کی، ڈرایا کہ جو لوگ مکہ جائیں گے ان کو گھر پلٹنا نصیب

نہیں ہوگا لیکن مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رو یا پر پورا اعتماد تھا اس وجہ سے تقریباً چودہ پندرہ سو صحابہؓ ہم کابن کے لیے تیار ہو گئے۔

اس امر میں راویوں کا اختلاف ہے کہ مہینہ رجب کا تھا یا ذوقعدہ کا۔ بہر حال انہی دونوں مہینوں میں سے کوئی مہینہ تھا۔ یہ مہینے ہمیشہ سے حج و عمرہ کے لیے خاص رہے ہیں۔ اس وجہ سے اس توقع کے لیے معقول وجہ موجود تھی کہ قریش ان کا احترام ملحوظ رکھیں گے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ نے مکہ سے چھ میل کے فاصلہ پر ذوالحلیفہ میں عمرہ کا احرام باندھا۔ قربانی کے لیے ستر اونٹ ساتھ لیے جن کی گردنوں میں علاوت، اتیاز کے طور پر پٹے بھی ڈال دیے گئے کہ ہر دیکھنے والے پر واضح ہو جائے کہ یہ ہدی کے جانور ہیں، کوئی ان سے تعرض نہ کرے۔ جنگ کا کوئی سامان ساتھ نہیں تھا، صرف تلواریں تھیں، ہتھیار میاؤں کے اندر۔ غرض اس بات کا پورا اہتمام کیا گیا کہ قریش جنگ کا کوئی بہانہ پیدا نہ کر سکیں لیکن ان کی نخوت جاہلیت نے گوارا نہیں کیا کہ یہ قافلہ مکہ میں داخل ہونے پائے۔ اپنے آدمیوں کے ذریعہ سے انھوں نے چھیڑ چھاڑ کے مختلف بہانے پیدا کیے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ نے ان کی کوئی شرارت کامیاب نہ ہونے دی۔ حدیبیہ پہنچ کر آپ نے ایک شخص کو قریش کے لیڈروں کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا کہ آپ صرف عمرہ کے قصد سے آئے ہیں، اس کے سوا کوئی اور غرض نہیں ہے لیکن انھوں نے قاصد کو قتل کر دینے کا ارادہ کر لیا۔ بڑی شکل سے ایک دوسرے گردہ کی مداخلت سے اس کی جان بچی۔ اس کے بعد آپ نے اپنے خاص سفیر حضرت عثمانؓ کو بھیجا۔ انھوں نے بھی قریش کو اطمینان دلانے کی پوری کوشش کی لیکن قریش اپنی ہٹ پر قائم رہے۔ البتہ حضرت عثمانؓ کے ساتھ انھوں نے کوئی بدسلوکی نہیں کی بلکہ عزت سے پیش آئے اور یہ پیش کش کی کہ اگر وہ تنہا طواف کرنا چاہیں تو کر لیں لیکن حضرت عثمانؓ نے ان کی پیش کش رد کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر وہ طواف کے لیے تیار نہیں ہیں۔

اسی جیسے بیس میں حضرت عثمانؓ کی داپسی میں کچھ دیر ہو گئی اور ادھر مسلمانوں کے کیمپ میں یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمانؓ شہید کر دیے گئے۔ اس افواہ سے قدرتی طور پر مسلمانوں کے اندر ایک شدید قسم کا اشتعال پیدا ہو گیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے نہایت متاثر ہوئے۔ آپ نے لوگوں کو بیعت بہاد کی دعوت دی کہ اب ہم قریش سے جنگ کریں گے، تخت یا تختہ! صحابہؓ بیعت کے لیے ٹوٹ پڑے۔ جب قریش کو خبر پہنچی کہ مسلمان مرنے مارنے پر تگم گئے ہیں تو انھوں نے سہیل بن عمرو کی قیادت میں ایک وفد صلح کی بات چیت کے لیے بھیجا۔ اس وفد نے قریش کی آن رکھنے کے لیے اس بات پر بہت اصرار کیا کہ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں، اگلے سال عمرہ کے لیے آئیں، اہل مکہ تین دن کے لیے شہر خالی کر دیں گے تاکہ کسی تصادم کا اندیشہ نہ رہے۔ اسی طرح اس بات پر بھی اصرار کیا کہ اگر کوئی ہمارا آدمی بھاگ کر مسلمانوں کے پاس چلا جائے تو مسلمان اس کو واپس کرنے کے پابند ہوں گے اور اگر مسلمانوں کا کوئی آدمی ہمارے پاس آ جائے تو ہم اس کو واپس کرنے کے پابند نہ ہوں گے۔ صحابہؓ یہ شرطیں قبول کرنے پر کسی طرح بھی راضی نہیں تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ نبی کے تحت یہ مان لیں اور مندرجہ ذیل شرائط پر ایک معاہدہ طے پا گیا۔

۱۔ دس سال تک فریقین کے درمیان جنگ بند رہے گی۔ اس دوران میں کوئی فریق بھی ایک دوسرے کے خلاف

کوئی خفیہ یا علانیہ کارروائی نہ کرے گا۔

- ۲۔ اس دوران میں قریش کا کوئی آدمی اگر بھاگ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا تو وہ اسے واپس کر دیں گے اور اگر مسلمانوں میں سے کوئی آدمی قریش کے پاس آ جائے گا تو وہ اس کو واپس کرنے کے پابند نہ ہوں گے۔
 - ۳۔ قبائل عرب میں سے جو قبیلہ بھی چاہے فریقین میں سے کسی کا حلیف بن کر اس معاہدہ میں شامل ہو سکتا ہے۔
 - ۴۔ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں۔ آئندہ سال وہ عمرہ کے لیے آئیں۔ تین دن تک وہ مکہ میں ٹھہر سکتے ہیں۔
- اسلام میں سے ہر شخص صرف ایک تلوار میان میں لاسکتا ہے۔ ان تین دنوں میں اہل مکہ ان کے لیے شہر خالی کر دیں گے تاکہ کسی تصادم کا کوئی اندیشہ نہ رہے۔

ان میں سے دو شرطیں، جن کی طرف ہم نے اشارہ کیا، مسلمانوں کو شدید ناگوار تھیں۔ لوگ ان کو قبول کرنا اعتراف شکست کے ہم معنی سمجھتے تھے اور کسی طرح بھی راضی نہیں تھے کہ کوئی بات قریش سے دب کر مانی جائے حضرت عمرؓ نے اپنے جذبات کا اظہار اس موقع پر ایسے تند الفاظ میں کیا کہ زندگی بھر ان کو اس کا پچھتاوا رہا۔ صلح نامہ طے پا جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ لوگ قربانی کر کے سر منڈوائیں اور عمرہ سے فارغ ہوں۔ لیکن لوگوں کی افسردگی و کسبیدگی کا یہ علم تھا کہ ایک شخص بھی اپنی جگہ سے نہ اٹھا۔ بالآخر حضورؐ نے خود پہل کی۔ جب لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ اب فیصلہ میں کسی تبدیلی کی گنجائش باقی نہیں رہی تب بادلِ نخواستہ لوگ اٹھے اور عمرہ سے فارغ ہوئے۔ واپسی کے وقت لوگوں کا عام احساس یہ تھا کہ ہم ناکام واپس ہو رہے ہیں اس وجہ سے تدری طور پر بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال بھی تھا کہ نبی کی رؤیا سچی ہوتی ہے تو اس رؤیا کا کیا بنا جو حضورؐ نے دیکھی اور جس کی بنا پر گھر سے نکلے! — یہ حالات تھے جن میں یہ سورہ نازل ہوئی اور جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا، فتحِ مبین کی بشارت بن کر نازل ہوئی۔ رہا یہ سوال کہ جس چیز کو عام مسلمانوں نے اپنی شکست تصور کیا وہ فتحِ مبین کس طرح بنی تو اس کا جواب سورہ کی تفسیر سے ملنے آئے گا۔ پہلے سورہ کے مطالب پر ایک اجمالی نظر ڈال لیجیے۔

ج۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ

(۱-۴) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امر کی بشارت کہ صلح حدیبیہ کی شکل میں تمہیں ایک فتحِ مبین حاصل ہوئی ہے۔ یہ فتحِ مبین تمہید ہے اس بات کی کہ اب وہ وقت قریب ہے جب فتحِ مکہ کی صورت میں تمہیں کفار پر کامل غلبہ حاصل ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے دین کی نعمت تم پر تمام کرے گا اور تم اپنے دشمن کی ذمہ داریوں سے فارغ ہو کر اپنے رب کی کامل اور ابدی خوشنودی حاصل کر دے گے۔ اس ہمہ کا یہ پہلو بھی نہایت مبارک ہے کہ اہل ایمان کے لیے اس نے ایمان میں افزونی اور حصولِ جنت کی راہ کھولی جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک فوزِ عظیم ہے اور ان منافقین و منافقات کے لیے یہ خدا کے غضب اور اس کی لعنت کا سبب بنی جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کی بدگمانیوں میں مبتلا رہے اور اس حقیقت کو نہ پاسکے کہ آسمانوں اور زمین کی تمام فوجیں خدا ہی کے حکم کے تحت ہیں اور وہ اپنے علم و حکمت کے تحت

جس طرح چاہے ان سے کام لیتا ہے اور لے سکتا ہے۔

(۸-۱۰) عام مسلمانوں کو خطاب کر کے اس حقیقت کی وضاحت کہ رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شاہد اور بشیر و نذیر ہو کر آتا ہے۔ لوگوں کا فرض ہے کہ اس پر ایمان لائیں، اس کی توفیر کریں، تمام مہمت میں اس کے ساتھی اور مددگار بنیں۔ جو لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ درحقیقت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ اگر وہ اس بیعت کا حق ادا کریں تو اس کا اجر بہت بڑا ہے ادا اگر اس کا حق ادا نہ کریں تو یاد رکھیں کہ اس میں انہی کی تباہی ہے۔ اللہ کو اس سے کوئی نقصان نہ پہنچے گا۔

(۱۱-۱۶) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آگاہی کہ اس موقع پر جو منافقین پیچھے بیٹھ رہے اب وہ تمہارے پاس یہ درخواست لے کر آئیں گے کہ گھر بار کی ذمہ داریوں نے ان کو مجبور رکھا اس وجہ سے وہ معافی اور پیغمبر کی دعا کی مغفرت کے سزاوار ہیں۔ ان کو بتا دیجو کہ تمہارے نہ اٹھنے کی وجہ تمہارا یہ گمان تھا کہ اب کے مسلمانوں اور پیغمبر کو گھر پلٹنا نصیب نہ ہوگا تو تم نے اپنے اس گمان کے باعث خود اپنی تباہی کا سامان کیا۔ اب تمہارا معاملہ اللہ کے حوالہ ہے۔ وہی جس کو چاہے گا معاف کرے گا، جس کو چاہے گا سزا دے گا۔

ان منافقین کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کہ یہ لوگ جب دیکھیں گے کہ کسی مہم میں بغیر کسی خطرے کے نغمہ تر ہاتھ آنے والا ہے تو یہ پورا زور لگائیں گے کہ انھیں بھی ساتھ نکلنے کی اجازت دی جائے لیکن ان کو ہرگز اجازت نہ دی جائے۔ ان کو آگاہ کر دیا جائے کہ آگے ایک طاقتور دشمن سے مقابلہ ہونے والا ہے اگر اس موقع پر تم لکھے تو غیر ہے اور اگر اس وقت بھی اسی طرح بہانہ سازی کر کے بیٹھ رہے تو تمہارے لیے بھی وہی عذاب مقدر ہے جو کفار کے لیے ہے۔

(۱۷) ان معذورین کا بیان جن کی جنگ سے غیر ماضی نفاق پر محمول نہیں ہوگی بشرطیکہ وہ دل سے اللہ اور رسول کے فرمانبردار ہیں۔

(۱۸-۲۱) ان جاں نثاروں کا بیان جنہوں نے بیعت رضوان میں شرکت کی۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، فتوحات، غنیمت اور فتح مکہ کی بشارت۔

(۲۲-۲۵) اس امر کا بیان کہ مدینہ کے موقع پر قریش جنگ کرتے تو منہ کی کھاتے مسلمانوں کے غلبہ کے پہلو کی طرف اشارہ۔ قریش کی کھلی ہوئی اخلاقی و مذہبی شکست۔ قریش کی مروتیت کے باوجود مسلمانوں کو جنگ کی اجازت نہ دینے کی حکمت۔ (۲۶) قریش کی اخلاقی شکست کے پہلو پہلے مسلمانوں کی طرف سے اخلاقی فتح کا جو مظاہرہ ہوا اس کی طرف اشارہ۔ حبیب جاہلیت کے بالمقابل مسلمانوں نے تقویٰ اور اللہ و رسول کی اطاعت کی جو شان نمایاں کی اس کا حوالہ۔

(۲۷) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رو یا کی تصدیق۔ اس کی تعبیر کے ظہور میں جو تاخیر ہوئی اس کی حکمت۔ (۲۸-۲۹) اسلام کا غلبہ تمام ادیان پر یقینی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہؓ کی تصویر تورات میں اور حق کے تدریجی غلبہ کی تمثیل انجیل میں۔

سُورَةُ الْفَتْحِ

مَدَنِيَّةٌ _____ آيات: ٢٩

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ① لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ
 مِنْ ذُنُوبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ
 صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ② وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيمًا ③ هُوَ
 الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا
 إِيمَانًا مَعَ إِيْمَانِهِمْ ④ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ⑤ لِيَدْخُلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
 جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرُ
 عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ⑥ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ⑦ وَيُعَذِّبُ
 الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّالِمِينَ
 يَا اللَّهُ ظَنُّ السُّوءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السُّوءِ ⑧ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
 وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ⑨ وَلِلَّهِ جُنُودُ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيمًا حَكِيمًا ⑩

حجۃ آیات

۱-۴

بے شک ہم نے تم کو ایک کھلی ہوئی فتح عطا فرمائی کہ اللہ تمہارے تمام اگلے اور پچھلے گناہوں کو بخشے، تم پر اپنی نعمت تمام کرے، تمہارے لیے ایک بالکل سیدھی راہ کھول دے اور تمہیں اپنی ناقابل شکست نصرت سے نوازے۔ ۱-۳

وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں پر طمئیت نازل فرمائی تاکہ ان کے ایمان میں مزید ایمان کی افزونی ہو اور آسمانوں اور زمین کی تمام فوجیں اللہ ہی کی ہیں اور اللہ علیم و حکیم ہے تاکہ اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اور تاکہ ان سے ان کے گناہوں کو جھاڑ دے اور اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی یہی ہے! ۴-۵

اور تاکہ اللہ سزا دے منافق مردوں اور منافق عورتوں، مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو جو اللہ کے باب میں بڑے گمان کرتے رہے، بیرائی کی گردش انہی پر ہے! اور ان پر اللہ کا غضب ہوا اور ان پر اس نے لعنت کی اور ان کے لیے اس نے جہنم تیار کر رکھی ہے اور وہ نہایت بُرا ٹھکانا ہے! اور اللہ ہی کی ہیں آسمانوں اور زمین کی فوجیں اور اللہ غالب و حکیم ہے۔ ۶-۷

۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا (۱)

’فتح مبین‘ سے یہاں مراد معاہدہ مدینہ ہے اس کے سوا کسی اور فتح کو مراد لینے کا کوئی موقع

نہیں ہے۔ اس کو فتح مبین قرار دینے کے متعدد پہلو بالکل واضح ہیں۔ مثلاً

ایک یہ کہ یہ پہلا موقع ہے کہ قریش نے علانیہ بیت اللہ پر مسلمانوں کا حق تسلیم کیا اور یہ تسلیم کرنا

بطور احسان نہیں بلکہ مسلمانوں سے دب کر ہوا۔ آگے آیت ۲۴ سے واضح ہوگا کہ اگر معاہدہ نہ ہوتا اور

معاہدہ مدینہ کی فتح مبین
ہونے کے چند پہلو

جنگ چھڑتی تو مسلمانوں کی فتح یقینی تھی۔ قریش نے صورتِ مال کا اچھی طرح اندازہ کر لیا تھا اس وجہ سے وہ معاہدہ کے دل سے خواہش مند تھے۔ البتہ اپنی تاک ذرا اونچی رکھنے کے لیے یہ چاہتے تھے کہ مسلمان اسی سال عمرہ کرنے پر اصرار نہ کریں بلکہ آئندہ سال آئیں۔ مسلمانوں کو اس بات پر راضی کرنے کے لیے انھوں نے بہت بڑی رشوت بھی دی کہ تین دن کے لیے وہ شہر بالکل خالی کر دیں گے تاکہ کسی تعداد کا کوئی اندیشہ نہ رہے۔ قریش کی طرف سے یہ پیش کش کوئی معمولی بات نہیں تھی۔

دوسرا یہ کہ قریش نے اس معاہدے کی رو سے مسلمانوں کو اپنے برابر کی ایک حریف قوت عرب میں تسلیم کر لیا۔ ان کی نظر میں مسلمانوں کی حیثیت اب باغیوں اور غداروں کی نہیں رہی تھی، جیسا کہ وہ علامتہ اب تک کہتے رہے تھے، بلکہ مساوی درجے کی ایک سیاسی قوت کی ہو گئی چنانچہ انھوں نے علانیہ ان کے لیے یہ حق تسلیم کر لیا کہ عرب کے جو قبائل ان کے حلیف بننا چاہیں وہ ان کو اپنا حلیف بنا سکتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ قریش نے مسلمانوں کی جنگی صلاحیت کا لوہا بھی اس حد تک مان لیا کہ خود اصرار کر کے معاہدے میں دس سال کے لیے جنگ بندی کی بشرط رکھوا دی۔

چوتھا یہ کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبرؐ اور مسلمانوں کو جنگ کی اجازت جو نہیں دی تو اس کی وجہ مسلمانوں کی کوئی کمزوری نہیں تھی بلکہ مزید یہ تھی کہ مکہ میں بہت سے ظاہر اور مخفی مسلمان تھے جو وہاں سے ابھی ہجرت نہیں کر سکے تھے۔ اندیشہ تھا کہ جنگ کی صورت میں ان کو خود مسلمانوں کے ہاتھوں نقصان پہنچ جائے گا۔

غرض اس کے ایک فتح میں ہونے کے گوناگوں پہلو واضح تھے جو مسلمانوں سے مخفی نہیں ہو سکتے تھے لیکن قریش نے اپنی حمیت جاہلیت کا مظاہرہ کچھ اس طرح کیا اور بعض واقعات نہایت اشتعال انگیز مثلاً ابو جندل کا واقعہ — اس دوران میں ایسے پیش آ گئے کہ مسلمانوں کے اندر عام احساس یہ پیدا ہو گیا کہ یہ معاہدہ دب کر کیا جا رہا ہے۔ جذبات کے سہجان میں لوگ اس کے ہر پہلو پر غور کر کے یہ اندازہ نہ لگا سکے کہ اس معاہدے کی رو سے انھوں نے کیا پایا اور کیا کھویا۔ اس سورہ نے جب اصل حقائق کی طرف توجہ دلائی تب لوگوں کو محسوس ہوا کہ فی الواقع انھوں نے معاہدے کے مضمرات سمجھنے میں غلطی کی اور جب اس کے نتائج سامنے آئے تو ہر شخص نے کھلی آنکھ سے دیکھ لیا کہ فی الواقع یہی معاہدہ فتح مکہ کی تمہید ثابت ہوا۔

لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۚ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَظِيمًا (۲-۳)

’ا‘ یہاں غایت و نہایت کے مفہوم میں ہے یعنی اللہ نے یہ فتح بین جو غنایت فرمائی ہے اس فتح میں یہ تمہید ہے جو غنمتی ہوگی مندرجہ ذیل باتوں پر جن سے اللہ تعالیٰ تمہیں سرفراز فرمائے والا ہے۔

ایک یہ کہ اب وہ وقت قریب ہے کہ تم اپنے مشن کی ذمہ داریوں سے فارغ ہو جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر کے اپنی رحمت سے نوازے گا۔

دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمت تمام کرنے والا ہے۔

تیسری یہ کہ ہدایت کی صحیح راہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھول دے گا۔

چوتھی یہ کہ تمہیں اللہ تعالیٰ ایسا غلبہ عطا فرمائے گا جس کو چیلنج نہیں کیا جاسکے گا۔

یہ چاروں باتیں یہاں اجمال کے ساتھ مذکور ہوئی ہیں۔ ان کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ضرورت ہے کہ قرآن کے نظائر کی روشنی میں ان کی وضاحت کی جائے۔

لَا تَقْرَأُكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرُ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی بشارت دی گئی ہے کہ اس فتح مبین کے بعد فریضہ رسالت کی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہونے کا وقت آپ کے لیے قریب آگیا ہے۔ یہ مضمون قرآن میں جگہ جگہ مختلف اسلوبوں سے آیا ہے۔ مثلاً سورہ نصر میں فرمایا ہے۔

اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ	جب اللہ کی مدد اور فتح ظاہر ہو بل اور تم دیکھو کہ
وَدَايَتِ النَّاسِ يَدُ الْخُلُوفِ فِي	لوگ نوح مد فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے
دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ	ہیں تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور
رَبِّكَ فَاسْتَغْفِرْ لَهُ إِنَّهُ كَانَ	اس سے مغفرت مانگو، بے شک اللہ بڑا ہی توبہ
تَوَّابًا (۱-۳)	قبول فرماتے والا ہے۔

اس سورہ میں فتح و غلبہ کی بشارت کے ساتھ یہ اشارہ بھی ہے کہ اس کے بعد فریضہ رسالت کی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہونے کا وقت آپ کے لیے قریب آجائے گا لیکن صاف الفاظ میں اس کی بشارت دینے کے بجائے اس کے لیے تیاری کرنے کی ہدایت فرمائی گئی کہ تسبیح، نماز اور استغفار سے اس کے لیے تیاری کرو۔ آیت زیر نظر میں یہی مضمون موقع و محل کے تقاضے سے نہایت واضح بشارت کے اسلوب میں آیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ فتح مبین جو تمہیں موصول ہوئی ہے اس کے بعد اب وہ وقت قریب ہے کہ تمہارے رب نے جو ذمہ داری تم پر ڈالی تھی اس سے فارغ فرمائے گا اور نہایت سرخروئی و سرفرازی کے ساتھ اس طرح فارغ فرمائے گا کہ تمہارے تمام اگلے پچھلے گناہ بخش دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے بڑی بشارت کوئی ہو سکتی تھی تو لاریب یہی ہو سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس عظیم مشن پر مامور فرمایا تھا اس سے آپ کو اس طرح فارغ فرمائے کہ اس کے متعلق کوئی بھی چھوٹی یا بڑی مسئولیت آپ پر باقی نہ رہے بلکہ یہ اطمینان ہو جائے کہ آپ نے یہ فریضہ ٹھیک ٹھیک اپنے رب کی مرضی کے مطابق انجام دے دیا۔ اس ٹکڑے میں آپ کو خوشنودی کا یہی پروانہ عطا ہوا ہے

اور ظاہر ہے کہ اس سے بڑا پروانہ کوئی اور آپ کے لیے نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی کی شکر گزاری نے آخری دعد میں جب آپ کی عبادت کی سرگرمیوں میں بہت اضافہ کر دیا تو لوگ آپ سے سوال کرتے کہ یا رسول اللہ! آپ کے تو تمام اگلے پچھلے گناہ بخشے جا چکے ہیں تو آپ عبادت میں اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ اس کا جواب دیتے کہ اَخْلَاكَوْنُ عَبْدًا مُشْكُوْرًا (کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟)

یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جس ذنب کی نسبت کی گئی ہے اس سے متعلق یہ وضاحت اس کتاب میں جگہ جگہ ہم کرتے آ رہے ہیں کہ حضرات انبیاء علیہم السلام سے اتباع ہوا کی نوعیت کے گناہ تو کبھی صادر نہیں ہوتے لیکن اقامت دین کی جدوجہد میں، نیک دواعی کے تحت، کبھی کبھی ان سے بھی ایسی باتیں صادر ہو گئی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے ان کی گرفت فرمائی ہے۔ مثلاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منافقین آتے اور کوئی بہانہ پیدا کر کے یہ چاہتے کہ ان کو جہاد میں شرکت سے رخصت دی جائے۔ آپ کو علم ہوتا کہ یہ لوگ محض بہانہ سازی کر رہے ہیں لیکن کریم النفسی کے سبب سے آپ ان کو رخصت دے دیتے کہ ان کا فضاہتانا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نرمی اگرچہ آپ کی کریم النفسی کا نتیجہ تھی، اس میں اتباع ہوا کا کوئی ثواب نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر آپ کی گرفت فرمائی اس لیے کہ نبی ہر معاملے میں حق و عدل کی کسوٹی ہوتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ شریفانہ سلوک کرنے کے معاملے میں بھی اس حد سے متجاوز نہ ہو جو اللہ تعالیٰ نے شریفانہ سلوک کے لیے ٹھہرا دی ہے۔

اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اپنی قوم کے سرداروں کی دلدادگی، اس خیال سے، زیادہ فرماتے کہ اگر یہ لوگ ایمان لائیں گے تو یہ دعوت کی تقویت و ترقی کا ذریعہ بنیں گے۔ یہ چیز بجائے خود کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ دین کی صلوت کا ایک نہایت اہم تقاضا ہے لیکن اگر یہ اتنی زیادہ ہو جائے کہ اس سے اصلی حق داروں کے حق سے غفلت ہونے لگے یا نا اہلوں کی رعوت میں اس سے اضافہ ہونے لگے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو اس سے روک دیتا ہے۔ سورہ عبس میں ایک نابینا کا جو واقعات بیان ہوئے وہ اسی نوعیت کا ہے۔

اسی طرح کے واقعات دوسرے انبیاء کی زندگیوں میں بھی پیش آئے جن کی وضاحت ہم نے اپنی اس کتاب میں ان کے محل میں کی ہے۔ آیت زیر بحث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جس گناہ کی نسبت کی گئی ہے اس کی نوعیت یہی ہے۔ اس طرح کی تمام باتوں کے متعلق آپ کو بشارت دے دی گئی کہ یہ ساری چیزیں آپ کو بخش دی جائیں گی۔

اگلے اور پچھلے کے الفاظ اصلاً تو احاطہ کے مفہوم پر دلیل ہیں۔ لیکن ان سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ اس بشارت سے پہلے کی غلطیاں بھی معاف اور اس کے بعد بھی اگر کوئی غلطی ہوئی تو وہ بھی اسی حکم میں داخل ہے۔ اس کے لیے کسی نئی بشارت کی ضرورت نہیں ہے۔

”وَيُنِمْ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ“ یہ نعمت دین کے اتمام اور اس کی تکمیل کی بشارت ہے۔ چنانچہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب اس نعمت کی تکمیل ہو گئی تو یہ اعلان کر دیا گیا کہ ”الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَانْتُمُ عَلَىٰ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا“ (ابنیں نے تمہاری رہنمائی کے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کیا)۔

”وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا“ یہ تکمیل دین کی نعمت کا ثمرہ بیان ہوا ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہیں اس صراط مستقیم کی ہدایت بخشتے گا، جس سے شیطان نے لوگوں کو ہٹا دیا تھا۔ یہ امر یہاں واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ نے حق کی ہدایت کے لیے جو دین نازل فرمایا تھا یہود اور نصاریٰ نے بھی اس کو ضائع کر دیا تھا اور اہل عرب نے بھی، حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہما السلام کے تعمیر کردہ مرکز توحید کو ایک بت خانہ کی شکل میں تبدیل کر کے، اصل نشان راہ گم کر دیا تھا۔ جس سے خدا تک پہنچانے والی سیدھی راہ بالکل ناپید ہو چکی تھی۔ یہ راہ خلق کے لیے از سر نو اس وقت باز ہوئی ہے جب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے اپنے دین کی تجدید و تکمیل فرمائی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کردہ مینارۃ توحید کفر کے زعفران سے نکل کر اپنے اصل ابراہیمی جمال و شان میں نمایاں ہوا ہے۔ اس ٹکڑے میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ اب دین بھی نکھر کر سامنے آ جائے گا اور وہ مرکز نور بھی بے نقاب ہو جائے گا جو ہدایت کی اصل شاہ راہ کی طرف رہنمائی کے لیے تعمیر ہوا تھا۔

یہاں یہ بشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے دی گئی ہے۔ یہی بشارت اسی سورہ کی آیت ۲۰ میں تمام مسلمانوں کو مخاطب کر کے دی گئی ہے۔ وہاں ان شاء اللہ ہم اس پر مزید روشنی ڈالیں گے۔

”وَيَنْفَعُكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا“ نَصْرٌ عَزِيزٌ سے مراد کفر کے مقابل میں ایسی فتح و نصرت کا معنی منہم ہے جس کو چیلنج نہ کیا جاسکے۔ اس طرح کی نصرت ظاہر ہے کہ اسی شکل میں آپ کو حاصل ہو سکتی تھی جب کفر کا زور بالکل ہی ٹوٹ جائے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ جب قریش کا زور بالکل ختم ہو جائے اور بیت اللہ مسلمانوں کی تحویل میں آ جائے۔ اب تک مسلمانوں کو قریش کے مقابل میں جو کامیابیاں حاصل ہوئی تھیں وہ بھی اہم تھیں لیکن ایسی نہیں تھیں کہ ان کو چیلنج نہ کیا جاسکے۔ قریش جب تک ٹکڑے پر منسلک تھے اس وقت تک وہ بہر حال ایک طاقت تھے لیکن واقعہ عید بدیع نے ان کی یہ طاقت متزلزل کر دی اور وہ وقت اب دور نہیں رہ گیا تھا کہ ان کے اقتدار کی یہ کہنہ عمارت ایک ہی جھٹکے میں زمین بوس ہو جائے۔ یہ اسی نصر عزیز کی بشارت دی گئی ہے۔ عزیز کے معنی غالب و مقدر کے ساتھ منبع کے بھی ہیں یعنی جس تک کسی کی پہنچ نہ ہو سکے۔

یہاں ان بشارتوں کے ظہور کی ترتیب میں جو بلاغت ہے وہ بھی قابلِ توجہ ہے کہ جو چیز سب سے

تکمیل دین
کرامت کا
ثمرہ

نصر عزیز
کا معنی منہم

ترتیب یا
کامیابی

پہلے ظہور میں آنے والی ہے اس کا ذکر سب سے آخر میں ہوا اور جو چیز سب کا خلاصہ ہے اور سب سے آخر میں ظاہر ہوگی اس کا ذکر سب سے پہلے ہوا۔ یہ ترتیب نزولی ہے۔ یعنی بیان مطالب میں نیچے سے اوپر چڑھنے کی نہیں بلکہ اوپر سے نیچے اترنے کی ترتیب اختیار فرمائی گئی ہے۔ اس کی وجہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ یہ موقع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دینے کا تھا۔ فتح مکہ کی بشارت بھی اگرچہ اہم بشارت تھی لیکن اس سے بھی بڑی بشارت آپ کے لیے یہ تھی کہ وہ انعام اخروی آپ کے سامنے رکھ دیا جائے جو آپ کو ملنے والا ہے اور جس کے ملنے میں اب زیادہ دیر نہیں رہ گئی ہے۔ لِيُنْفِذَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَذْهَبَ أَلِيمًا نَافِعًا بِإِيمَانِهِمْ وَدَلِيلِهِ جَنَّاتُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأُكُلَاتُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ حَكِيمًا (۴)

اوپر والی آیت میں جس نصرت کا وعدہ فرمایا گیا ہے یہ اس کی دلیل ارشاد ہوئی ہے کہ یہ اللہ ہی وعدہ نصرت کی نصرت کا کرشمہ ہے کہ اس نے مومنوں کے دلوں میں یہ حوصلہ پیدا کیا کہ وہ تمہاری دعوت پر عمرہ کے لیے تمہارے ہم رکاب ہو گئے تاکہ جو دولت ایمان ان کو حاصل تھی اس پر وہ اپنی اس حوصلہ مندی اور نبی کی رفعت سے مزید افساد نہ کریں۔

یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ یہ سفر اگرچہ عمرہ کے لیے تھا لیکن اس کا ارادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت خطرناک حالات میں فرمایا تھا۔ قریش سے بڑا بر جنگ کی حالت قائم تھی اور اب تک ان کے حوصلہ کا یہ عالم تھا کہ وہ برابر اُمنڈ اُمنڈ کر مدینہ پہنچ چکے کر رہے تھے۔ ایسی حالت میں کسی طرح بھی یہ توقع نہیں کی جاسکتی تھی کہ مسلمان جماعتی حیثیت سے عمرہ کے لیے جائیں گے تو وہ بغیر مزاحمت کے آسانی سے ان کو مکہ میں داخل ہونے دیں گے۔ چنانچہ آگے کی آیات سے واضح ہو جائے گا کہ منافقین اسی بنا پر یہ گمان رکھتے تھے کہ مسلمان موت کے منہ میں جا رہے ہیں اور اب کے اس سفر سے ان کو گھر بلٹنا نصیب نہیں ہوگا۔ ایسے حالات کے اندر چودہ پندرہ سو صحابہؓ کا اپنے گھروں کو چھوڑ کر، ڈھائی سو میل دور کے سفر کے لیے اٹھ کھڑے ہونا اور وہ بھی بالکل غیر مسلح، کوئی معمولی بات نہیں تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان میں بکرت دی، ان پر خاص اپنے پاس سے عزم و حوصلہ اتارا اور وہ اس سفر کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے مطلب یہ ہے کہ جس عدل نے تمہارے ساتھیوں کو اس موقع پر یہ حوصلہ عطا فرمایا وہ آگے کے مراحل میں بھی ان کی حوصلہ افزائی فرمائے گا اور اللہ تم سے جس نصرت عزیز، کا وعدہ فرما رہا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا۔

لِيَذْهَبَ أَلِيمًا نَافِعًا بِإِيمَانِهِمْ میں دین کی اس حکمت کی طرف اشارہ ہے کہ اس دنیا میں اہل ایمان کو جو آزمائشیں پیش آتی ہیں وہ درحقیقت ان کے ایمان کی جانچ کے لیے پیش آتی ہیں۔ اگر وہ اس جانچ میں پورے اترتے جاتے ہیں تو ان کے ایمان کی قوت میں مزید اضافہ ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ ان کو نفس مطمئنہ کی بادشاہی حاصل ہو جاتی ہے اور اگر وہ فیل ہو جاتے ہیں اور برابر فیل ہی ہوتے رہتے ہیں تو بالآخر

اہل ایمان کو جو
آزمائشیں پیش
آتی ہیں وہ ان کے
ایمان کی جانچ کے
لیے پیش آتی ہیں

ان کا نور ایمان بالکل ہی بجھ جاتا ہے۔

ایمان کے گھٹنے
بڑھنے سے متعلق
امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ
مسک کا صحیح پہلو
اس سنت الہی کی وضاحت اس کتاب میں جگہ جگہ ہم کرتے آ رہے ہیں اور اس سنت کا یہ بدیہی تقاضا ہے کہ ایمان ایک گھٹنے بڑھنے والی چیز ہے۔ اگر وہ کوئی بامدشے ہوتا تو اس امتحان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حضرت امام ابوحنیفہؒ سے یہ بات جو منسوب کی جاتی ہے کہ وہ ایمان کے گھٹنے بڑھنے کے قائل نہیں تھے تو اس کا ایک خاص محل ہے۔ اس سے ان کی مراد وہ قانونی ایمان ہے جس پر ایک اسلامی ریاست میں ایک مسلمان کے شہری حقوق قائم ہوتے ہیں، نہ کہ وہ ایمان جس پر آخرت کے مارج و تقامات مبنی ہیں قانونی فقہی ایمان کے اعتبار سے ہر مسلمان جو ضروریات دین کا قائل ہے، برابر ہے اور اسلامی ریاست مسیح کے ساتھ مسلمان ہی کی حیثیت سے معاملہ کرے گی۔ اس پہلو سے ایک بدوی اور ایک شہری میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ رہا آخرت کا معاملہ تو اس کا انحصار حقیقی ایمان پر ہے جس کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہو سکتا ہے اور وہی اس کا فیصلہ فرمائے گا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مسلک بجائے خود ہمارے نزدیک بالکل صحیح ہے لہٰذا اس کی وکالت بھی بالکل غلط طریقہ پر کی جاتی ہے اور اعتراض کرنے والوں نے ان کی بات سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی۔

جو رسول کا مدد کرتے ہیں وہ اپنے لیے تمہاری رفاقت کے لیے جو آمادہ کر دیا تو یہ ان پر اس نے احسان فرمایا کہ وہ اپنی اس نیکی سے اپنے ایمان پر مزید ایمان کا اضافہ کر لیں ورنہ وہ اپنے رسول اور اپنے دین کی نفرت کے لیے کسی محتاج نہیں ہے۔ آسمانوں اور زمین کی تمام قوتیں اور تمام قومیں اللہ ہی کے تعارف میں ہیں ہو وہ جب چاہے کفار سے اپنی ان فوجوں کے ذریعہ انتقام لے سکتا ہے لیکن اس نے اہل ایمان کو اپنے رسول کی نفرت کی دعوت دے کر یہ چاہا کہ ان کے لیے ایک فوز عظیم کے حصول کی راہ کھولے۔ اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے۔ اس کا ہر کام علم و حکمت پر مبنی ہوتا ہے اور اس کے اس کام میں بھی اس کی عظیم حکمت ہے۔ اس مضمون کی مزید وضاحت مطلوب ہو تو سورہ محمد کی آیت ۴ کے تحت ہم جو کچھ لکھ آئے ہیں اس پر ایک نظر ڈال لیجیے۔ آگے یہی آیت ایک اور پہلو سے آراہی ہے۔ وہاں اس کی مزید وضاحت ہو جائے گی۔

لِيَدْخُلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ۚ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ قَوْلًا عَظِيمًا (۵)

از دیار ایمان کا مدد
مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے نور باطن میں اضافہ کی راہیں جو کھولتا ہے تو اس لیے کہ اس طرح وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اور ان سے ان کے سارے گناہ دور فرما دے گا۔ یعنی یہ کوئی خسارے کا سودا نہیں

ہے بلکہ تمام تر نفع ہی نفع ہے۔

یہاں ممکن ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ دخول جنت کا ذکر پہلے ہے اور گناہوں کے
جھاڑنے کا ذکر بعد میں۔ حالانکہ لوگ جنت میں گناہوں کے جھاڑے جانے کے بعد داخل ہوں گے، ہمارے
نزدیک یہ تقدیم و تاخیر محض ظاہری ہے۔ بشارت کے پہلو کو نمایاں کرنے کے لیے دخول جنت کا ذکر پہلے
کر دیا گیا ہے، مقصود یہی بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے پاک کر کے جنت میں داخل کرے گا۔

”وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ قُضُوًّا مَحْطُومًا“ یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اصلی اور سب سے بڑی
 کامیابی یہی ہے تو مبارک ہیں وہ جنہوں نے یہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے تمام خطرات سے بے پروا ہو کر
 بازی کھیلی۔ یہ ٹکڑا تمہید ہے منافقین کے ذکر کی جو آگے آ رہا ہے اور جن کا حال یہ بیان ہوا ہے کہ وہ
 قریش کے ڈر سے گھروں میں دیک کر بیٹھ رہے اور سمجھ رہے ہیں کہ ان کی سیاست بڑی کامیاب رہی اور
 بڑی ہوشیاری سے انہوں نے اپنے ہاتھوں کو ایک بہت بڑے خطرے سے بچا لیا ہے حالانکہ انہوں نے اپنے
 کو خطرے سے بچا یا نہیں بلکہ خطرے میں جھونک دیا ہے جس کا اندازہ ان کو بہت جلد ہو جائے گا۔

وَالْعَذَابُ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ
ظَنَّ السَّوْءَ عَلَيْهِمْ ذَايَرَةً السَّوْءِ، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ
جَهَنَّمَ، وَسَاءَتْ مَصِيرًا (٦)

یہ اس امتحان کے دوسرے پہلو کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ جس امتحان سے اہل ایمان کے لیے فوزِ عظیم کی راہ کھولتا ہے وہی امتحان لازماً منافقین و منافقات اور مشرکین و مشرکات کے لیے سب سے بڑی تباہی یعنی دوزخ کی راہ کھولتا ہے اس لیے کہ اس سے ان کے کھوٹ ابھر کر سامنے آجاتے ہیں اور اللہ پہلو کی محبت ان پر تمام ہو جاتی ہے۔

اَلطَّائِفِ بِاللّٰهِ ظَنُّ السَّوْرِ سے اس منافقین کے ان گمانوں کی طرف اشارہ ہے جن کا ذکر آگے آیت ۱۲ میں بدیں الفاظ آیا ہے: **بَلْ ظَنَنْتُمْ اَنْ لَّنْ يَنْقِذَ الرَّسُولَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اِلٰى اَهْلِيْهِمْ اَبَدًا فَرَدَّتْ ذٰلِكَ فِىْ سُلُوْبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنُّ السَّوْرِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا يُّودًا** (بلکہ تم نے یہ گمان کیا کہ رسول اور مسلمانوں کو اس سفر سے اپنے گھر والوں کی طرف کبھی پلٹنا نصیب نہ ہوگا۔ یہ گمان تمہارے دلوں میں رچ بس گیا اور تم نے بُرے بُرے گمان کیے اور اس طرح تم ہلاک ہونے والے بنے۔)

منافقین و منافقات کے ساتھ مشترکین و مشترکات کا جوڑا اس گہری قلبی و ذہنی مماثلت کی بنا پر ہے جو دونوں کے درمیان پائی جاتی ہے۔ جس طرح ایک مشترک اپنے رب کے ساتھ عہد بندگی کا مدعی ہوتے ہوئے دوسرے معبودوں کی پرستش کرتا ہے۔ اسی طرح ایک منافق بھی اللہ و رسول کے ساتھ

عہد ایمان و اطاعت کا مدعی ہوتے ہوئے غیروں سے سُنْطِیْعُکُمْ فِی بَعْضِ الْأُمُورِ (محمد ۴۶) بعض معاملات میں ہم آپ ہی لوگوں کے ساتھ رہیں گے لہذا سازشیں کرتا ہے۔ اس اشتراک کی بنا پر قرآن نے نفاق کو شرک قرار دیا ہے جس کی وضاحت ہم نے اپنی کتاب "حقیقت شرک" میں کی ہے۔ یہاں منافقین کا ذکر مشرکین کے ساتھ کر کے قرآن نے ان کا درجہ معین کر دیا کہ اس طرح کے مدعیان ایمان کا حشر بالآخر ان مشرکوں کے ساتھ ہی ہوگا جن کے یہ ہم مسلک وہم شریک ہیں۔

نَعَلَيْهِمْ ذَايَعَةُ الشَّوْءِ کا فقرہ بطور مجملہ معترضہ ہے۔ جب اسلام اور مسلمانوں کے مستقبل سے متعلق ان کے بُرے گمانوں اور ان کی بُری تمناؤں کا ذکر آیا تو سلسلہ کلام کے بیچ میں بغیر توقف کے فرما دیا کہ یہ لوگ مسلمانوں کے اوپر بری گردش کے منتظر ہیں حالانکہ بری گردش درحقیقت خود انہی کے اوپر ہے اس لیے کہ یہ لوگ جن لوگوں سے ٹوٹ گئے ہوئے ہیں ان کا انجام بہت جلد ان کے سامنے آجائے گا۔ مال ہے اور اسی انجام سے یہ بھی دوچار ہوں گے۔ ان پر اللہ کی لعنت ہے، ان کے لیے اللہ نے جہنم تیار کر رکھی ہے اور وہ نہایت ہی بُرا ٹھکانا ہے۔

ایک بلینج

مجملہ معترضہ

یہاں ایک بات اور بھی قابلِ توجہ ہے۔ اوپر اہل ایمان کے بیان میں بھی اور پھر منافقین و مشرکین کے ذکر میں بھی مردوں کے ساتھ عورتوں کا ذکر خاص اہتمام کے ساتھ ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آزمائش کے دور کے حالات پر تبصرہ ہو رہا ہے۔ اس دور میں اگر کسی گروہ کے اندر نفاق پرورش پاتا ہے تو اس کی پرورش میں بڑا دخل بیوی بچوں کا ہوتا ہے۔ اس کی طرف اشارہ منافقین کے اس قول سے بھی ہو رہا ہے جس کا حوالہ آگے آیت ۱۱ میں ہے کہ تَشَلَّتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا رِہِم کو ہمارے مال اور اہل و عیال نے پھنسائے رکھا اور مدیث میں بھی ارشاد ہے کہ الْوَلَدُ مَبْغِلَةٌ مَجْنُونَةٌ (آل وادلاء سب سے زیادہ بخل و بزدلی میں مبتلا کرنے والے ہیں) اسی طرح اگر کسی گروہ کے اندر ایمان مستحکم ہوتا ہے تو اس میں بھی بیوی بچوں کے عزم و صبر اور ان کے اعتماد علی اللہ کا بڑا حصہ ہوتا ہے۔ یہ صورت حال متعقبات ہوئی کہ اہل ایمان اور اہل نفاق دونوں کے ذکر میں عورتوں کا ذکر بھی سامنے آجائے تاکہ مومنات اور منافقات دونوں اپنی اپنی جگہ پر واقف ہو جائیں کہ ان کا رب نہ اپنی مومنہ بندوں کی جان نثاریوں سے بے خبر ہے اور نہ منافقات کی تن آسائیوں اور دنیا پرستیوں سے۔

مردوں کے سپرو

پر پہلو عورتوں

کے ذکر کی حکمت

وَاللَّهُ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ذَوَاتُ الْأَعْنَابِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (۱۱)

یہی ٹکڑا صرف ایک لفظ "عزیز" کے فرق کے ساتھ اوپر آیت ۱۰ میں بھی شامل ہے۔ وہاں یہ ایک خاص پہلو سے آیا ہے۔ یہاں یہ ان منافقین کے اظہار سے بیزاری و بے نیازی کے لیے وارد ہوا ہے کہ اگر یہ منافقین جہنم ہی کے ایندھن بننا چاہتے ہیں تو بن جائیں۔ جس کم جہاں پاک! اللہ کو ان بزدل لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آسمانوں اور زمین کے سارے لشکر اس کے اپنے ہیں۔ وہ

منافقین سے

اظہار بیعت

ہر چیز پر غالب و مقدر ہے اور ساتھ ہی وہ حکیم بھی ہے۔ اپنی حکمت کے تحت وہ ان لشکروں کو جس طرح چاہے استعمال کر سکتا ہے۔ کسی کی بزدلی اور سست ہمتی اس کے ارادوں پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔

۵۔ آگے آیات ۸-۲۱ کا مضمون

آگے کی آیات میں پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ و مقام واضح فرمایا ہے پھر اس مرتبہ و مقام کے تقاضے سے اہل ایمان پر آپ کے جو حقوق قائم ہوئے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت سے جو ذمہ داریاں ان پر عائد ہوئیں ان کی تصریح فرمائی ہے۔ پھر ان منافقین کے رویہ پر تفصیل سے تبصرہ کیا ہے جو اس موقع پر جھوٹے بہانے پیدا کر کے اپنے گھروں میں بیٹھ رہے۔ عمرہ کے لیے اس ٹور سے نہیں نکلے کہ مسلمانوں کو اس سفر سے ہلٹنا نصیب نہیں ہوگا۔ پھر ان جاں باز مسلمانوں کا ذکر فرمایا ہے جنہوں نے نہایت بے سرو سامانی کے حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت جہاد کی اور اپنے اخلاص و صدقہ نیت کے صلہ میں اللہ تعالیٰ کی ابدی خوشنودی کے حق دار اور دنیا میں اس کی تائید و نصرت کے نواز والہ قرار پائے۔ — آیات کی تکرار فرمائیے۔

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝ لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ
وَرَسُولِهِ وَتَعَزَّوْا وَتُوقِرُوا وَتُسَبِّحُوا بِكُرَّةٍ وَأَصِيلًا ۝
إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ
أَيْدِيهِمْ ۖ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ ۚ وَمَنْ أَوْفَى
بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمَا يَتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۝ سَيَقُولُ
لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا
فَأَسْتَغْفِرُونَ ۖ يَقُولُونَ يَا لَيْسَ بِهِمْ مَالٌ بِسَئِرٍ فِي قُلُوبِهِمْ ۚ قُلْ
فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ
نَفْعًا ۚ بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝ بَلْ ظَنَنْتُمْ
أَنْ لَّنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا ۚ وَزِينَ

ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَّتُمْ ظَنِّ السَّوَةِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا
 بُورًا ⑫ وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا
 لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ⑬ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعْفِرُ
 لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ⑭
 سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لَيْتَا خُدُوهَا
 فَمَا نَزَلْتُمْ عَنْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلِمَ اللَّهِ قُلْ لَنْ
 تَتَّبِعُونَا كَذَبَكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ نَحْنُ مُخْذَبُونَ
 بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ⑮ قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ
 سُدُّ عَوْنٍ إِلَى قَوْمِهِ أَوْ إِلَى بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ
 فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا
 تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ⑯ لَيْسَ عَلَى
 الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ
 وَمَنْ يَطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَدْخُلْهُ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
 الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يَئِزْ بِهِ عَذَابٌ أَلِيمٌ ⑰ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ
 عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يَبَايَعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي
 قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ⑱
 وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ⑲
 وَعَدَكُمْ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَ فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ

وَكَفَّ أَيْدِي الثَّاسِ عَنْكُمْ ۚ وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَ
يَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ۝۳۰ ۚ وَآخِرُ نَسْمِ تَقْدِيرُ وَعَلَيْهَا
قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ۝۳۱

بے شک ہم نے تم کو گواہی دینے والا، خوشخبری پہنچانے والا اور آگاہ کر دینے والا ترجمہ آیات

بنا کر بھیجا ہے تاکہ لوگو، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ رسول کی مدد اور اس کی
توثیق کرو اور اللہ کی تسبیح کرو صبح و شام۔ ۸-۹

جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں وہ درحقیقت اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ ان کے
ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو جس نے عہد توڑا وہ اس نقص عہد کا وبال اپنے ہی
سر لیتا ہے اور جو پوری کرے گا وہ بات جس کا اس نے اللہ سے عہد کیا تو اللہ اس کو ایک
اجر عظیم دے گا۔ ۱۰

جو لوگ اہل بدویں سے پیچھے چھوڑ دیے گئے وہ اب تم سے عذر کریں گے کہ ہم کو
ہمارے مال مویشی اور اہل و عیال کی ذمہ داریوں نے پھنسا ئے رکھا اس وجہ سے آپ ہمارے
لیے مغفرت کی دعا کیجیے۔ یہ اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے
ان سے کہو، کون ہے جو تمہارے لیے اللہ سے کچھ اختیار رکھتا ہو اگر وہ تم کو کوئی نقصان یا
نفع پہنچانا چاہے؟ بلکہ اللہ ان سب باتوں سے باخبر ہے جو تم کر رہے ہو۔ بلکہ تم نے
یہ گمان کیا کہ رسول اور ان کے ساتھیوں کو اب کبھی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹنا نصیب نہ ہوگا
اور یہ بات تمہارے دلوں میں رچ بس گئی ہے۔ اور تم نے بڑے بڑے گمان کیے اور بالآخر
ہلاک ہونے والے بنے۔ اور جو ایمان نہ لایا اللہ اور اس کے رسول پر تو ہم نے ان کافروں

کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔ اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے۔ وہی
بخشنے کا جس کو چاہے گا اور سزا دے گا جس کو چاہے گا اور اللہ مغفرت فرمانے والا

اور رحیم ہے۔ ۱۱-۱۲

جب تم غنیمتیں لینے کے لیے چلو گے تو یہ پیچھے چھوڑے ہوئے لوگ کہیں گے کہ ہمیں
بھی اجازت دی جائے کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ چلیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی بات کو بدل
دیں۔ کہہ دو، تم ہمارے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے۔ یہی بات تو اللہ نے تم کو پہلے بھی فرمائی
تھی! تو وہ کہیں گے کہ بلکہ تم لوگ ہم پر حسد کرتے ہو۔ بلکہ یہی لوگ بہت کم سمجھتے ہیں۔ ۱۵
اہل بدو میں سے ان پیچھے چھوڑے ہوئے لوگوں سے کہہ دو کہ عنقریب تم لوگ ایک
طاقتور حریف سے لڑنے کے لیے بلائے جاؤ گے، تم کو ان سے جنگ جاری رکھنی ہوگی یا
وہ اسلام لائیں گے۔ تو اگر تم نے اس حکم کی اطاعت کی تو اللہ تم کو ایک اچھا اجر دے گا
اور اگر تم نے منہ موڑا جیسا کہ تم نے پہلے منہ موڑا تو وہ تم کو ایک دردناک عذاب دے گا۔ ۱۶
نہ نابینا پر کرٹی گناہ ہے اور نہ لنگڑے پر کوئی گناہ ہے اور نہ مریض پر کوئی گناہ ہے
اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہے گا اللہ اس کو ایسے باغوں میں داخل
کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور جو روگردانی کرے گا تو اللہ اس کو ایک
دردناک عذاب دے گا۔ ۱۷

اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جب کہ وہ تم سے بیعت کر رہے تھے دوزخ کے
نیچے تو اللہ نے ان کے دلوں کا حال جان لیا تو اتاری ان پر طمانیت اور ان کو ایک عنقریب
ظاہر ہونے والی فتح سے نوازا اور بہت سی غنیمتوں سے بھی جن کو وہ حاصل کریں گے

اور اللہ غالب و حکیم ہے۔ ۱۹۔

اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے جن کو تم پاؤ گے۔ پس یہ اس نے تم کو فوری طور پر دے دی اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے کہ یہ موجب طمانیت اور مسلمانوں کے لیے نشانی ہو اور تمہیں سیدھی راہ کی ہدایت بخشنے۔ اور ایک دوسری فتح بھی ہے جس پر تم ابھی قادر نہیں ہوئے ہو لیکن اللہ نے اس کا احاطہ کر رکھا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ۲۰-۲۱۔

۶۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۖ لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُقْصِرُوهُ ۖ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (۸-۹)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ ہم نے تم کو لوگوں کی طرف اپنے دین کی گواہی دینے والا اور مبشر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ گواہی دینے والا، یعنی اپنے دین کی گواہی دینے والا کہ ہم اپنے بندوں کو کس چیز کا حکم دیتے اور کس بات سے روکتے ہیں۔ ساتھ ہی اس لیے بھی بھیجا ہے کہ ان لوگوں کو جنت کی بشارت دو جو تمہاری گواہی قبول کر کے اپنی زندگیاں سنوار لیں اور ان لوگوں کو دوزخ کے عذاب سے ڈراؤ جو تمہاری گواہی کو رد کر دیں یا اس کو وہ اہمیت نہ دیں جس کی یہ سزاوار ہے۔ یہ بات اگرچہ ایک عام کلیہ کی حیثیت سے ارشاد ہوئی ہے لیکن کلام کے تدریجی ارتقاء سے یہ حقیقت آپ سے آپ واضح ہو جائے گی کہ روئے سخن منافقین کی طرف ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا زبان سے اقرار نہ کر لیا تھا لیکن اس اقرار کے تفصیلات سے وہ گریز اختیار کر کے راہیں ڈھونڈتے رہتے تھے۔

”شَهِدٌ“ کے معنی میں گواہی دینے والا، یعنی لوگوں کے سامنے اللہ کے دین کی گواہی دینے والا۔ شاہدا عام طور پر لوگوں نے اس سے وہ گواہی مراد لی ہے جو آپ آخرت میں دیں گے لیکن ہمارے نزدیک یہ بات صحیح نہیں ہے۔ آخرت میں حضرات انبیاء علیہم السلام جو گواہی دیں گے وہ اسی بنا پر تو دیں گے کہ انہوں نے اس دنیا میں لوگوں پر اللہ کے دین کی گواہی دی ہے۔ اس گواہی پر الاحزاب کی آیات ۵۴-۵۵ کے تحت ہم بحث کرتے ہیں۔ تفصیل مطلوب ہو تو اس پر ایک نظر ڈال لیجیے حضرات انبیاء

جو گواہی آخرت میں دیں گے المائدہ کی تفسیر میں اس پر مفصل بحث ہو چکی ہے۔

رُسُوْلُ مِیْمُوْا بِاللّٰہِ وَرُسُوْلِہٖ دُوْعُوْہُ وَتَعَزُّوْہُ وَتُقِیْرُوْہُ بِکُوْرَہٖ وَاصِلًا یٰہِیْہِ سَلٰوٰنِ کُوْخَلَا
 کربشت مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا کہ ہم نے اپنے رسول کو شاہد اور مبشر اور نذیر بنا کر اس مقصد سے بھیجا ہے کہ تم لوگ اللہ
 ادا امت پر آپ اور اس کے رسول پر ایمان لائو، رسول کی مدد اور اس کی توقیر کرو اور اللہ کی صبح و شام تسبیح کرو۔ ایمان
 لاحق سے مراد ظاہر ہے کہ سچا اور بکا ایمان ہے اللہ پر بھی اور اس کے رسول پر بھی۔ اس کے بعد صعودی
 ترتیب سے یعنی نیچے سے اوپر کو چڑھتے ہوئے اس ایمان کے وہ تقاضے بیان ہوئے جو بالکل
 بدیہی ہیں۔ رسول پر ایمان کا یہ تقاضا بیان فرمایا کہ اللہ کے دین کی اقامت کے لیے جو جدوجہد وہ
 کر رہے ہیں اس میں ان کے دست و بازو و بنو اور ان کی توقیر و تعظیم اللہ کے رسول کی حیثیت سے کرو۔
 پھر اللہ پر ایمان کا تقاضا یہ بیان فرمایا کہ صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔

مغیر کا ایک

غلط فہمی کا

انلا

عام طور پر لوگوں نے تَعَزُّوْہُ دُوْعُوْہُ کا تعلق بھی اللہ تعالیٰ ہی سے مانا ہے۔ ان کے
 خیال میں اگر خمیر مفعول کا مرجع رسول مانا جائے تو اس سے بعد پیدا ہو جاتا ہے۔ ہمارے نزدیک
 یہ خیال غلط فہمی پر مبنی ہے۔ یہاں ترتیب، جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا، صعودی ہے، اس وجہ سے
 بعد نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ و رسول پر ایمان کے مطالبہ کے بعد پہلے رسول کا حق اس نے بیان فرمایا کہ
 رسول کا ذکر ترتیب میں مؤخر تھا اس وجہ سے اس کے ذکر سے متصل ہی اس کا حق بیان فرما دیا پھر
 اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حق بیان فرمایا۔ یہ ترتیب بیان قرآن میں جگہ جگہ اختیار فرمائی گئی ہے۔
 اس کی مثالیں پیچھے گزر چکی ہیں۔ اگر تَعَزُّوْہُ دُوْعُوْہُ کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 سے نہ مانا جائے تو اس سے کلام میں بعض خرابیاں پیدا ہو جائیں گی جن سے کلام کو پاک ہونا
 چاہیے۔ مثلاً

ایسا یہ کہ یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے بیان کے سیاق و سباق میں ہے اس
 میں غایت بیان ہوئی ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کس مقصد
 سے شاہد اور مبشر و نذیر بنا کر بھیجا لیکن یہ تاویل اختیار کر لی جائے تو آیت آپ کے حقوق کے
 ذکر سے خالی رہ جاتی اور سیاق و سباق سے کٹ جاتی ہے۔

دوسری یہ کہ یہاں روئے سخن اصلاً منافقین کی طرف ہے جن کی اصلی کمزوری یہ تھی کہ وہ،
 ایمان کے مدعی ہونے کے باوجود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، جہاد میں آپ کی نصرت
 اور آپ کی صبح و تعظیم و توقیر (جس کی وضاحت اگلی سورہ میں آئے گی) سے عاری تھے۔ یہ صورت حال
 متفقہ تھی کہ ان کو رسول پر ایمان کے یہ بدیہی تقاضے بتائے جائیں۔ اگر تَعَزُّوْہُ دُوْعُوْہُ
 کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ مانا جائے تو آیت اپنے موقع و محل سے بے تعلق ہو جائے گی۔

تیسری یہ کہ تعزیر اور ترقیر کے الفاظ اللہ تعالیٰ کے لیے موزوں نہیں ہیں، یہ اپنے مواقع استعمال کے لحاظ سے رسول ہی کے لیے موزوں ہیں۔ 'تَوْصِيَةً' کا لفظ تو اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل ہی ناموزوں ہے۔ 'تَحْذِيرٌ' بھی کہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں استعمال ہوا ہے۔ جہاں بھی استعمال ہوا ہے رسول ہی کے لیے ہوا ہے۔ ملاحظہ ہو المائدہ: ۱۲ اور الاعراف: ۱۵۷۔ الفاظ کی موزونیت پر ہم نے سورہ محمد کی آیت ۲۵ کے تحت جو کچھ لکھا ہے اس پر ایک نظر ڈال لیجیے۔ قرآن میں بہت سی آیتیں ایسی ہیں جن میں مختلف افعال استعمال ہوئے ہیں اور صرف فعل سے یہ متعین ہوتا ہے کہ ان میں سے کسی فعل کا فاعل یا مفعول کون ہے۔ اس چیز کا تعلق زبان کے ذوق سے ہے۔ اگر اس کا پورا لحاظ نہ رکھا جائے تو اس سے آیات کی تاویل میں بڑی غلط فہمیاں پیدا ہونے کا احتمال ہے۔

رَأَى الَّذِينَ يَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ اسْمَاءَ بَنِي إِسْرَءِيلَ ۖ اللَّهُ يَدْرُسُ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۖ فَسَمِعَ نَكْتَهُ
فَاسْمًا يَنْكُتُ عَلَى نَفْسِهِ ۖ وَفَنَ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ ۖ اللَّهُ فَسَمِعَتْ بِهِ أَجْرًا عَظِيمًا (۱۰)

یہ اور پر والے مضمون ہی کی مزید تائید ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ تمہارے ہاتھ پر سمع و طاعت کی بیعت کرتے ہیں انہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ تم سے بیعت نہیں کرتے بلکہ درحقیقت وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ بیعت کے وقت ان کے ہاتھوں کے اوپر جو ہاتھ ہوتا ہے وہ تمہارا نہیں بلکہ اللہ کا ہوتا ہے۔ اگر وہ یہ بیعت کر کے ان کی ذمہ داریوں سے گریز اختیار کریں گے اور اپنے عمل سے اس عہد کو توڑیں گے جس کو اپنے قول سے انہوں نے باندھا ہے تو یاد رکھیں کہ اس کا وبال انہی کے اوپر آئے گا اس لیے کہ اس معاہدے میں اصل فریق اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس کے ساتھ بد عہدی کرنے والا خود ہی خسارے میں پڑتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جو شخص وہ ذمہ داری پوری کرے گا جس کے اٹھانے کا اس نے عہد کیا ہے وہ ہرگز خسارے میں نہیں رہے گا بلکہ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ اس کا بہت بڑا اجر پائے گا۔ عام طور پر لوگوں نے اس آیت کو بیعت رضوان سے متعلق سمجھا ہے حالانکہ اس کو بیعت رضوان سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ بیعت رضوان کا ذکر آگے آیت ۸ میں آئے گا۔ یہ سمع و طاعت کی اس عام بیعت کا ذکر ہے جو ہر ایمان لانے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کرتا تھا۔ یہاں اس کی عظمت و اہمیت اور اس کی ذمہ داریاں منافقین کو غیرت دلانے کے لیے بیان کی گئی ہیں کہ وہ رسول کے ہاتھ پر بیعت تو کر بیٹھے لیکن جب اس کے مطلبات پورے کرنے کا وقت آیا تو نہ چلتے پھرتے ہیں۔ ان پر یہ حقیقت واضح فرمائی گئی ہے کہ رسول کے ہاتھ پر بیعت درحقیقت اللہ تعالیٰ سے معاہدہ ہے۔ اگر کوئی اس بیعت کی ذمہ داریوں سے گریز اختیار کرتا ہے تو وہ اللہ سے کیے ہوئے معاہدہ کو توڑتا ہے۔

ادراس کا انجام دنیا اور آخرت دونوں میں رسوائی ہے۔

اس آیت میں عَلَيْهِ اللّٰهُ کی ضمیر محذور پر جو ضمت ہے اس کی بنا پر بعض مستشرقین نے قرآن کی نحو پر اعتراض کیا ہے۔ ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے کہ نحو کی کتابیں قرآن کے اسلوب و اعراب کو رکھنے کے لیے کسوٹی نہیں ہیں بلکہ قرآن نحو کی کتابوں کے جانچنے کے لیے کسوٹی ہے۔ قرآن قریش کی ٹکسالی زبان کا سب سے اعلیٰ نمونہ ہے اور ہر پہلو سے بالکل محفوظ بھی ہے۔ اس وجہ سے اگر اس کی کوئی چیز نحو کے ردِ بات کے خلاف نظر آئے گی تو اس کی بنا پر قرآن کو متہم نہیں کریں گے بلکہ اس کو اہل نحو کے تتبع کے نقص پر محمول کریں گے۔ سیبویہ فنِ نحو کا امام ہے۔ میرے اتنا ذمہ لانا فرما ہی بھی اس کو امام مانتے ہیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کے متعدد مسائل پر کلامِ عرب کی روشنی میں تنقید کر کے بتا دیے کہ معروف اسلوب وہ ہے جو قرآن نے اختیار کیا ہے نہ کہ وہ جو سیبویہ نے قرار دیا ہے۔

فصیح عربی میں صرف آہنگ و صوت کے تقاضوں کے تحت بھی الفاظ، حروف اور ضمیروں پر ایسے ایسے تصرفات ہوئے ہیں کہ اگر کسی شخص کا علم صرف نحو کی کتابوں ہی تک محدود ہو تو وہ ان کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ یہ ضمیروں ہی کا مسئلہ لیجیے۔ قرآن میں متعدد مثالیں ایسی موجود ہیں کہ ضمیر لفظ کے اندر بالکل مدغم ہو کے رہ گئی ہے اور اس کی وجہ آہنگ و صوت کے تقاضے کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ مثلاً الاعراف کی آیت ۱۱ میں ہے: اَرْجِهْ وَاَخَاكَ (اس کو اور اس کے بھائی کو ابھی مثالوں) اسی طرح سورہ نور کی آیت ۵۲ میں ہے: يَخُشِ اللّٰهُ وَيَتَّقُهُ (اللہ سے ڈرے اور اس سے تقویٰ اختیار کرے)۔

آیت زیر بحث میں جس طرح ضمت لوگوں کو عجیب معلوم ہوتا ہے بعینہ یہی صورت سورہ کہف کی آیت ۶۳ میں بھی ہے: وَمَا اَنْسَيْنِيْهِ اِلَّا الشَّيْطٰنُ (اور مجھے اس سے نہیں غافل کیا مگر شیطان نے) یہاں مثالوں کا استقصاء مقصود نہیں ہے۔ اس مسئلہ کی مزید تحقیق کے خواہش مندوں کو آخری گروپ کی سورتوں میں بہت سی مثالیں ملیں گی کہ صرف آہنگ و صوت کے تقاضے سے حروف، الفاظ اور ضمیروں کی ہیئت میں ایسی تبدیلیاں ہو گئی ہیں جن کی اہل نحو کوئی توجیہ نہیں کر پاتے۔ یہاں بھی وہی صورت ہے۔

سَيَقُوْلُ لَكَ الْمُخَلَّفُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ شَعَلْتُمَا اَمْوَالَنَا دَاھِلُوْنَا فَاَسْتَغْفِرْلَنَاۤ اَمْ يَكُوْنُ بِالْاِنْسَانِۭ مَا لَيْسَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ ؕ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْۡئًا اِنْ اَرَادَ بِكُمْ هٰذَاۤ اَوْ اَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا ؕ بَلْ كَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۱۱

اب یہ وہ اصل بات ارشاد ہوئی ہے جس کے لیے اوپر کی تمہید استوار کی گئی ہے۔ فرمایا کہ جب تم اس سفر سے بخیریت گھر پہنچو گے تو بدویوں میں سے وہ لوگ جو پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے جمع ہو غدرات لے کر تمہارے پاس آئیں گے کہ مال مویشی کی ذمہ داریوں اور بیوی بچوں کی دیکھ بھال کی ضرورتیں

نے ہیں آپ کی ہر کابی کے شرف سے محروم رکھا۔ ہماری مجبوریوں پر نگاہ فرما کر اس کو تاہی کی معافی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے۔ ان لوگوں کی یہ معذرت درخور اعتنا نہیں۔ یہ زبانوں سے وہ بات کہیں گے جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔

قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا اِنْ اَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا ۚ يَعْنِي اِنْ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اِنْ اَرَادَ اللَّهُ بِكُمُ الضَّرَرَ لَا يَكُنْ لَكُمْ قُوَّةٌ مِّنْهُ ۚ وَاِنْ اَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا لَا يَسْرِىٰ اِلَيْكُمْ شَيْءٌ مِّنْهُ ۚ يَعْنِي اِنْ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اِنْ اَرَادَ اللَّهُ بِكُمُ الضَّرَرَ لَا يَكُنْ لَكُمْ قُوَّةٌ مِّنْهُ ۚ وَاِنْ اَرَادَ بِكُمُ النِّعَمَ لَا يَسْرِىٰ اِلَيْكُمْ شَيْءٌ مِّنْهُ ۚ يَعْنِي اِنْ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اِنْ اَرَادَ اللَّهُ بِكُمُ الضَّرَرَ لَا يَكُنْ لَكُمْ قُوَّةٌ مِّنْهُ ۚ وَاِنْ اَرَادَ بِكُمُ النِّعَمَ لَا يَسْرِىٰ اِلَيْكُمْ شَيْءٌ مِّنْهُ ۚ

یہاں ان منافقین کے لیے لفظ 'مُخَلَّفُونَ' استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہیں وہ لوگ جو پیچھے چھوڑ دیے گئے دراصل لیکہ یہ لوگ خود پیچھے رہ جانے والے تھے۔ اس کی وجہ ہم سورہ برات میں لیسہ کا مفہم منافقین غزوہ تبوک واضح کر چکے ہیں کہ جب ان لوگوں نے پیچھے ہٹ کر رہنے ہی کو اپنی دانش مندانہ سیاست سمجھا کر اللہ نے بھی ان کو پیچھے پھینک دیا، جیسا کہ فرمایا ہے: فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ (الصافات) یعنی یہ لوگ اپنی بزدلی کے سبب سے آگے بڑھنے والے نہ بنے۔ اس وجہ سے نہ نئے ہی ان کو پیچھے دھکیل دیا۔ یہ لوگ زیادہ تر اطرافِ مدینہ کے دیہاتوں سے تعلق رکھنے والے تھے اس وجہ سے ان کے لیے لفظ 'اعراب' استعمال ہوا ہے جو اہل بدو کے لیے معروف ہے۔

قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا ۚ اِنْ اَرَادَ اللَّهُ بِكُمُ الضَّرَرَ لَا يَكُنْ لَكُمْ قُوَّةٌ مِّنْهُ ۚ وَاِنْ اَرَادَ بِكُمُ النِّعَمَ لَا يَسْرِىٰ اِلَيْكُمْ شَيْءٌ مِّنْهُ ۚ يَعْنِي اِنْ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اِنْ اَرَادَ اللَّهُ بِكُمُ الضَّرَرَ لَا يَكُنْ لَكُمْ قُوَّةٌ مِّنْهُ ۚ وَاِنْ اَرَادَ بِكُمُ النِّعَمَ لَا يَسْرِىٰ اِلَيْكُمْ شَيْءٌ مِّنْهُ ۚ

اوپر والی آیت میں ان کے دلوں کے جس بھید کی طرف اشارہ فرمایا ہے یہ اس کی وضاحت ہے کہ اصل چیز جس نے تم کو اس سفر سے روکا وہ تمہارا یہ گمان تھا کہ اب کے قریش ان مسلمانوں کو کچا ہی کھا جائیں گے اور کبھی ان کو اور ان کے پیغمبر کو اپنے اہل و عیال کا منہ دیکھنا نصیب نہ ہوگا۔

وَزَيْنَٰ ذٰلِكَ فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَطَنَنْتُمْ عَنْ الشَّوْرِ ۚ يَعْنِيٰ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَقْرٰنُ اَنْ تَكُوْنُوْا مِثْلَ الْاَوَّلِيْنَ ۚ يَعْنِيٰ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَقْرٰنُ اَنْ تَكُوْنُوْا مِثْلَ الْاَوَّلِيْنَ ۚ

تمہارے علی الرغم ان کو فتح میں، عطا فرمائی البتہ تم لوگ جو اس بات پر نازاں رہے کہ پیغمبر کا ساتھ
نہوے کر تم نے بڑی دانش مندانہ اور کامیاب سیاست اختیار کی، اپنے آپ کو ہلاکت کے کھڈ میں
گمانے والے بنے۔

’بُورِ جمع ہے ’بایڑ‘ کی۔ اس کے معنی ہلاک ہونے والے کے ہیں۔

وَمَنْ تَسْمُ يَوْمُنْ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا (۱۳)

ناتین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ
یہ انہی منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنایا ہے کہ جو لوگ ایمان کا دعویٰ رکھتے
ہوئے اللہ و رسول کے حقوق ادا کرنے کے معاملے میں ایسے بزدل اور اسلام کے غلبے کے بجائے اس کی
تباہی کی آزد میں اپنے دلوں میں پرورش کر رہے ہیں وہ اللہ اور رسول پر ایمان رکھنے والے نہیں بلکہ کافر
ہیں اور یہ کافر لوگ یاد رکھیں کہ ہم نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔

وَاللّٰهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَعْزُقُ مَنْ يَّشَاكُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاكُ وَكَانَ
اللّٰهُ غَفُورًا رَّحِيْمًا (۱۴)

اور یہ لوگ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ خدا کی پکڑ سے کوئی اور بچانے والا نہیں ہوگا۔ آسمانوں اور زمین
کی بادشاہی خدا ہی کی ہے۔ کوئی دوسرا اس کی اس بادشاہی میں شریک نہیں ہے۔ وہی جس کو چاہے گا
بخشنے گا، جس کو چاہے گا سزا دے گا۔

وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَّحِيْمًا البتہ یہ اطمینان ہر شخص کو رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم
ہے۔ وہ لوگوں کو پکڑنا اور سزا دینا نہیں بلکہ ان پر مہربانی کرنا چاہتا ہے۔ اس وجہ سے لوگوں کو چاہیے
کہ وہ غلط سہارے ڈھونڈنے کے بجائے اس کی رضا طلبی کی وہ راہ اختیار کریں جو اس نے اپنے
پیغمبر کے ذریعہ سے لوگوں کے لیے کھولی ہے۔

سَيَقُولُ الْمَخْلُقُونَ اِذَا اُنْطَلَقْتُمْ اِلٰی مَعَانِمَ لِمَا خَذُوْهَا ذُرُوْنَا نَتَّبِعْكُمْ
يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُبَدِّلُوْا كَلِمَ اللّٰهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُوْنَا كَذٰلِكُمْ قَالَ اللّٰهُ مِنْ قَبْلُ
فَسَيَقُوْلُوْنَ بَلْ تَحْسَدُوْنَا بَلْ كَاُوْنَا لَا يَفْقَهُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا (۱۵)

یعنی اس موقع پر تو یہ بزدل لوگ بہانے بنا کر اپنے گھروں میں بیٹھ رہے لیکن آگے جب ایسے
مواقع آئیں گے جن میں تم کو بغیر کسی جنگ کے بھرپور مال غنیمت حاصل ہونے کی توقع ہوگی تو یہ بھی بڑے
شر مرد بن کر تمہارے پاس آئیں گے کہ انہیں بھی ساتھ چلنے کی اجازت دی جائے۔ اس طرح وہ چاہیں گے
کہ اللہ نے ان کے بارے میں جو فیصلہ فرمایا ہے اس کو بھی بدل دیں اور بغیر کوئی خطرہ مول لیے مال غنیمت
بھی حاصل کر لیں۔ فرمایا کہ جب اس طرح کا موقع آئے تو ان سے کہہ دینا کہ تم لوگ ہمارے ساتھ ہرگز نہیں
چل سکتے۔ اللہ نے اسی طرح کا حکم تمہیں اس سے پہلے بھی دیا لیکن اس وقت تم اپنے گھروں میں بیٹھ

رہے تو اب ہمارے ساتھ نکلنے کے لیے کیوں بے چین ہوئے

اِنِّیْ مَغَانِمَ یَتَّخِذُوْهَا سَیْرَ خَیْرٍ وَغَیْرَہِ کِی ان غنیمتوں کی طرف اشارہ ہے جو واقعہ مدینہ کے بعد مسلمانوں کو حاصل ہوئیں۔ ان غنیمتوں کے لیے مسلمانوں کو کوئی خاص جنگ نہیں کرنی پڑی بلکہ دشمن نے مسلمانوں سے مرعوب ہو کر خود ہی میدان خالی کر دیا۔ خیبر کے یہودی بڑے مالدار تھے اس وجہ سے مسلمانوں کو کثیر مقدار میں مال غنیمت ہاتھ آیا اِنِّیْ تَتَّخِذُوْهَا سَیْرَ خَیْرٍ وَغَیْرَہِ کے الفاظ سے یہ بات نکلتی ہے کہ گویا مسلمان گھروں سے نکلے ہی اس لیے کہ بغیر بڑے بھڑے مال غنیمت باندھ کر واپس آجائیں۔

یُزِیْدُوْنَ اَنْفُسَہُمْ دُکُوْلًا کَلَامَ اللّٰہِ۔ یعنی یہ منافقین اس طرح کے مواقع پر ساتھ دینے کی پیشکش کر کے یہ چاہیں گے کہ اللہ کی اس بات کو بدل دیں جو ان کے بارے میں اس نے فرمائی ہے۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے جو آیت ۶ میں بدیں الفاظ ارشاد ہوئی ہے: فَوَلِّیْہِ الْاٰیَاتِ الْمُنْفِقِیْنَ فَاَلْمُنْفِقِیْنَ وَالْمُنْفِقِیْنَ وَالْمُنْفِقِیْنَ بِاٰیَاتِہِ بِاللّٰہِ تَعَالٰی اِنَّ السُّوْرَۃَ عَلَیْہِمْ دَاوْرٌۭاۤ لِّلْاَوَّلِیْنَ وَاللّٰہُ عَلَیْہِمْ وَلَیْسَ لَہُمْ جَہَنَّمَ مَفْصَلٰتٌ مَّحْصِیٰۃٌ اور تاکہ اللہ عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرکین و مشرکات کو جو اللہ کے باب میں بڑے گمان رکھنے والے ہیں۔ برائی کی گردش انہی پر ہے! اور ان پر اللہ کا غضب ہوا اور اللہ نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم اس نے تیار کر رکھی ہے! اور وہ بُرا ٹھکانا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں دین کے لیے کچھ کرنا تو نہ پڑے لیکن دنیا اور آخرت دونوں میں اس کے فوائد کو حاصل ہوں لیکن ان کی یہ خواہش پوری ہونے والی نہیں ہے۔ ان کے باب میں اللہ کی بات اس وقت تک نہیں بدل سکتی جب تک وہ اپنی حالت دین کے صحیح تقاضوں کے مطابق بدل نہ لیں۔

قُلْ لِّیْنَ نَسِیْعُوْا کَذِبَکُمْ قَالَ اللّٰہُ مِنْ قَبْلُ یعنی اگر وہ تمہارے ساتھ نکلنے کی اجازت چاہیں گے تو ان کو اجازت نہ دیجو بلکہ ان سے صاف صاف کہہ دیجو کہ تم ہمارے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے۔ اسی طرح کا حکم تو اللہ نے تم کو پہلے دیا تھا لیکن تم نے اس کی تعمیل نہ کی بلکہ دیکر گھروں میں بیٹھ رہے۔ ہمارے نزدیک یہ اشارہ عمرہ کی اس منادی عام کی طرف ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی لیکن ان منافقین نے اس کی تعمیل سے، جیسا کہ اوپر تفصیل سے واضح ہوا، گریز اختیار کیا۔ مطلب یہ ہے کہ جب اس سے پہلے تم رسول اور مسلمانوں کے ساتھ نکلنے سے گریز اختیار کر چکے ہو تو اب اس کے لیے اتنے کیوں بے قرار ہو؟ کیا اس لیے کہ اب کے تمہیں بغیر کسی خطرے کے لقمہ ترکی ترقع ہے۔

بعض لوگوں نے کَذِبَکُمْ قَالَ اللّٰہُ مِنْ قَبْلُ سے اس قول کو مراد لیا ہے جس کا ذکر سورہ توبہ کی آیت ۸۲ میں ہے۔ لیکن یہ بات صحیح نہیں ہو سکتی۔ سورہ توبہ میں ان منافقین کا ذکر ہے جنہوں نے غزوہ تبوک کے موقع پر بزدلی دکھائی تھی۔ یہ غزوہ، مدینہ کے واقعہ کے بہت بعد پیش آیا اور یہاں اشارہ کسی ایسے واقعہ کی طرف ہے جو مدینہ سے پہلے پیش آیا ہو یعنی قَبْلُ کے الفاظ اس پر دلیل ہیں۔

وَنَسْتَعِينُكَ بِقُلُوبِنَا... الآية یعنی اگرچہ یہ لوگ اجازت نہ دینے پر بہت جبر ہوں گے اور حمد کرنے کا طعنہ دیں گے لیکن ان کے اس طعنہ کی مطلق پروا نہ کی جائے اس لیے کہ یہ نہایت کم فہم لوگ ہیں۔ اپنی کم فہمی کے سبب سے یہ چاہتے ہیں کہ دین کے نام پر فوائد تو سب حاصل کریں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لیکن قربانی ان کو کوئی نہ دینی پڑے۔ ان پر اب یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ ان کی اس طرح کی طفلانہ آندوئیں پروری ہونے والی نہیں ہیں۔

قُلْ لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سُنُدُ عَمْرٍأُوْلَئِیْ بِأَسْ شَدِیْدٍ تَقَاتِلُوْهُمْ أَوْ یُسَلِّمُوْا ۚ فَاِنْ طَیَّبَعُوْا یُعِیْثُکُمْ اللّٰهُ اَجْرًا حَسَنًا ۚ وَاِنْ تَوَلَّوْا کَمَا تَوَلَّیْتُمْ مِنْ قَبْلُ یُعَذِّبُکُمْ عَذَابًا اَلِیْمًا (۱۶)

یہ ان منافقین کے سامنے امتحان کے لیے ایک کسوٹی رکھ دی گئی ہے کہ ان کو آگاہ کر دیا جائے کہ اگر تم فی الواقع اللہ و رسول کے وفادار ہو تو اس کا ثبوت تم اس طرح نہیں پہنچا سکتے کہ بغیر کوئی خطرہ مول لیے مال غنیمت حاصل کرنے کی توقع کرو بلکہ آگے وقت آ رہا ہے جب تمہیں ایک طاقتور گروہ سے جنگ کی دعوت دی جائے گی جس سے تمہیں اس عزم کے ساتھ جنگ کرنی پڑے گی کہ یا تو وہ اسلام قبول کرے یا تلوار۔ اگر تم نے یہ دعوت قبول کی اور اس دشمن سے ہر آزار ماہونے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں نہایت اچھا صلہ دے گا اور اگر تم اس وقت بھی بزدل ثابت ہوئے، جیسا کہ اس سے پہلے ثابت ہو چکے ہو تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہایت دردناک عذاب دے گا۔

قَوْمِ اَوَّلِیْ بَاسٍ شَدِیْدٍ سے مراد قریش ہیں۔ عرب میں انہی کی قوت و صولت ایسی تھی جس کی تعبیر کے لیے یہ الفاظ موزوں ہو سکتے ہیں۔ ان سے اگرچہ جنگ بندی کا معاہدہ ہو چکا تھا لیکن بیت اللہ کو ان کے تسلط سے آزاد کرانے کے لیے ایک فیصلہ کن جنگ ناگزیر تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کی تکمیل اس کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی۔

لَقَاتِلُوْهُمْ اَوْ یُسَلِّمُوْا قریش کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت چونکہ براہ راست ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے انہی کے اندر سے ایک رسول مبعوث کر کے، انہی کی زبان میں، ان پر محبت تمام کر دی تھی اس وجہ سے ان کے لیے وہی راہیں باقی رہ گئی تھیں یا تو اسلام قبول کریں یا تلوار۔ دوسری قوموں کے لوگ ذمی اور معاہدہ بنائے جاسکتے تھے لیکن شرکین بنی اسماعیل کے لیے اس قسم کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ یہاں تک کہ وہ غلام بھی نہیں بنائے جاسکتے تھے۔ بنی اسماعیل کے معاملے کی اس خاص نوعیت پر سورہ بارات میں ہم تفصیل سے لکھ چکے ہیں۔

وَاِنْ تَوَلَّوْا کَمَا تَوَلَّیْتُمْ مِنْ قَبْلُ یعنی اگر اس وقت بھی تم نے وہی بزدلی دکھائی جو اس سے پہلے عمرہ کے موقع پر دکھائی ہو تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اسی طرح کا دردناک عذاب

دے گا جس طرح کا عذاب اس نے اسلام کے کھلے ہوئے معاندین کے لیے مقدر کر رکھا ہے۔
 لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا
 مَنْ يَطْعَمُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ
 يَعَذِّبْهُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا (۱۷)

یہ ان معذورین کا بیان ہے جن کی جہاد سے غیر ماضی نفاق پر محمول نہیں کی جائے گی۔ فرمایا کہ اندھے،
 لنگڑے اور مریضین پر کوئی الزام نہیں ہے اگر وہ جہاد میں حصہ نہ لے سکیں، بشرطیکہ وہ صدق دلی سے اللہ و
 رسول کی اطاعت کرتے رہیں۔ اگر وہ اللہ و رسول کی اطاعت کرتے رہیں گے تو اپنی اس مجبوری کو تاہی خدمت
 کے سبب سے جنت سے محروم نہیں کیے جائیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو بہشت میں داخل کرے گا اور اگر وہ
 اللہ و رسول سے اطاعت کی روش اختیار کریں گے تو وہ بھی اسی دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے
 جو دوسرے کفار و معاندین کے لیے مقدر ہو چکا ہے۔

ان معذورین کا بیان سورہ توبہ کی آیات ۹۱-۹۳ میں بھی ہوا ہے اس پر بھی ایک نظر ڈال لیجیے۔
 وہاں اس کے بعض وہ پہلو واضح ہو گئے ہیں جو یہاں واضح نہیں کیے گئے ہیں۔

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ
 فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ۚ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا
 وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (۱۸-۱۹)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر چکنے کے بعد اس بیعت کے حقوق سے گریز اختیار کرنے
 والوں کے ذکر کے بعد یہ ان لوگوں کا بیان ہے جنہوں نے نہایت نازک حالات میں آپ کے ہاتھ پر مدینہ
 میں جہاد کی بیعت کی اور اس بیعت کا پورا پورا حق ادا کیا۔ ان بیعت کرنے والوں کے ذکر کا آغاز ہی لَقَدْ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ کے الفاظ سے فرمایا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان جانباڑوں کی اس بیعت
 ہی نے اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں ایسی قدر کی جگہ پائی کہ ان کے لیے ابدی خوشنودی کا اعلان ہو گیا چنانچہ
 اسلام کی تاریخ میں یہ بیعت، بیعت رضوان کے نام سے موسوم ہے۔ یہ بیعت جن حالات میں آپ نے کی
 اور مسلمانوں نے جس جوش و خروش کے ساتھ، عین دشمن کے مرکز میں، یہ بیعت کی، اس کی طرف ہم سورہ
 کی تہمید میں اشارہ کر چکے ہیں ایک نظر اس پر بھی ڈال لیجیے۔

إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ: روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بیعت کیکر کے ایک درخت
 کے نیچے ہوئی تھی۔ الشَّجَرَةِ سے اشارہ کیکر کے اسی درخت کی طرف ہے۔ اس اشارے سے مقصود
 غربت و مسافت کی اس حالت کو سامنے لانا ہے جس میں اسلام کی تاریخ کا یہ عظیم واقعہ پیش آیا۔
 فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ: اس بیعت میں شرکت کرنے والے مسلمانوں

کی تعداد چودہ پندرہ سو سے زیادہ نہیں تھی۔ عمرہ کی پابندیوں کے سبب سے وہ نہتے بھی تھے۔ مرنہ حقیقت دینی کے تقاضے سے، اللہ تعالیٰ کی نصرت کے بھروسے پر، قریش کی زبردست طاقت سے ٹک لینے کے لیے وہ کمر بستہ ہو گئے۔ ایسے حالات میں ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ و انابت کی جو حالت طاری رہی ہوگی اس کا اندازہ اللہ تعالیٰ کے سوا کون کر سکتا ہے؛ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے ان کے دلوں کا مال جان لیا اور ان کی دلدادگی کے لیے خاص اپنے پاس سے ان پر سکینت و طمانیت نازل فرمائی۔ یہ بات اس سنت الہی کے مطابق ہوئی جس کا ذکر اس کتاب میں جگہ جگہ ہم کرتے آ رہے ہیں کہ جب اللہ کے بندے اس کی راہ میں جہاد کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو ظاہری حالات خواہ کتنے ہی نامساعد ہوں لیکن رب کریم ان کی حوصلہ افزائی فرماتا ہے اور یہی حوصلہ افزائی وہ اصل قوت ہے جس کو کوئی طاقتور سے طاقتور دشمن بھی شکست نہیں دے سکتا۔

وَاَنَابَهُمْ فَتَحًا قَرِيبًا ۚ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا ۚ يَهْدِيهِمْ لِنَجَاتِهِمْ خَيْرًا ۚ وَرَأَىٰ اَنَّ هَٰذَا نَجَاتُكُمْ
 حیرہ کے بعد کہ قریب سے جو مدینہ سے واپسی کے بعد معاً مسلمانوں کو حاصل ہوئیں اور جن سے مسلمانوں کے دلوں کے اندر یہ اعتماد و راسخ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے فتح و نصرت کے جو وعدے فرمائے ہیں وہ پورے ہوں گے اور مدینہ کا معاہدہ ان کی شکست نہیں بلکہ فتح میں ہے اور یہ فتح بین ان شاء اللہ فتح مکہ کا دیا پتہ ثابت ہوگی۔
 وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۚ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ان صفات کا حوالہ دیا ہے جو اس بات کی ضمانت ہیں کہ اس کے تمام وعدے ضرور پورے ہوں گے۔ ظاہری حالات خواہ کتنے ہی نامساعد ہوں لیکن اس کی قدرت و حکمت ہر چیز پر غالب ہے۔

وَعَدَكُمْ اللّٰهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا ۚ فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ ۚ وَكَفَّ اَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ ۚ وَلِتَكُوْنُ اٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَيَهْدِيَكُمْ سِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا (۲۰)
 اوپر والی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمائی گئی تھی، یہ بات مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمائی گئی کہ اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ فرمایا ہے جن کو تم مستقبل قریب میں حاصل کرو گے۔ ان وعدوں کی تصدیق کے لیے اللہ نے تمہیں یہ نقد نقد غنیمت بخش دی تاکہ تمہارے لیے یہ حوصلہ افزائی کا ذریعہ اور اسلام کے غلبہ کی ایک نشانی ہو۔

فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ سے مفسرین نے خیر کی غنیمت مراد لی ہے۔ یہ بات صحیح معلوم ہوتی ہے اس لیے کہ خیر کی فتح کا واقعہ مدینہ سے واپسی کے بعد ہوا ہے۔

وَكَفَّ اَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ ۚ النَّاس سے مراد قریش ہیں۔ معاہدہ مدینہ میں دونوں فریق مسلمان اور قریش یہ پابندی قبول کر چکے تھے کہ دس سال تک ایک دوسرے کے خلاف کوئی جنگی اقدام نہیں کریں گے۔ اس سے مسلمانوں کو یہ فائدہ پہنچا کہ انہیں خیر کے یہودیوں کے خلاف اقدام کے لیے ایک

اچھا موقع مل گیا اور وہ یہ خیال کر کے کہ اب ان کو قریش کی پشت پناہی نہیں حاصل ہو سکے گی بڑی جلدی حوصلہ ہار بیٹھے۔ اس طرح معاہدہ حدیبیہ نے مسلمانوں کے لیے ایک قریبی فتح کی راہ کھول دی اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ معاہدہ مسلمانوں کی شکست نہیں بلکہ درحقیقت ایک فتح عظیم اور آئندہ کی فتوحات کا دیباچہ ہے۔

وَلْيَكُونُوا آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الْمَعْطُوفُ عَلَيْهِ عَرَبِيٌّ كَعَرَبِيٍّ مَعْرُوفٍ قَاعِدَے کے مطابق محذوف ہے۔ یعنی اللہ نے خیر کی یہ نقد نقد غنیمت مسلمانوں کو اس لیے عطا فرمائی کہ یہ ان کے لیے معاہدہ حدیبیہ کے فتح مبین ہونے کی بھی ایک دلیل ہو اور مستقبل میں اسلام کے غلبہ و تمسک کی بھی ایک نشانی کا کام دے۔
وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا یہ مکرر آیت ۲ کے تحت بھی گزر چکا ہے وہاں ہم اس کی وضاحت کر چکے ہیں کہ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اب وہ وقت قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نیکیوں دین کی نعمت سے سرفراز فرمائے گا اور اپنے بندوں کے لیے ہدایت کی وہ صراط مستقیم پھر کھول دے گا جو اعدائے حق نے بند کر رکھی تھی۔ اس صراط مستقیم کے لیے اصلی نشان راہ کی حیثیت چونکہ غلہ کعبہ کو حاصل تھی اس وجہ سے اس میں کفار کے تسلط سے اس کے آزاد ہونے کی بشارت بھی مضمون ہے۔
وَأُخْرَىٰ سَمِ تَقْدُرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا (۲۱)

یہ فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا کہ ایک دوسری اور بھی بہت بڑی کامیابی ہے جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کر رکھا ہے۔ یہ کامیابی اگرچہ تم ابھی حاصل نہیں کر سکتے ہو لیکن اس کے حصول میں بھی اب زیادہ دیر نہیں ہے۔ اللہ نے اس کا احاطہ کر رکھا ہے اور جس کا اللہ نے احاطہ کر رکھا ہو وہ چیز قابو سے باہر نہیں نکل سکتی۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے وہ بہت جلد یہ کرشمہ بھی اپنی نعمت کا دکھا دے گا۔

۷۔ آگے آیات ۲۲-۲۶ کا مضمون

آگے مسلمانوں کو اس بات کی اطمینان دہانی فرمائی گئی ہے کہ اگر قریش اس موقع پر جنگ کرتے تو وہ خود ہی منہ کی کھاتے لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ ابھی اس جنگ کی قربت نہ آئے تاکہ ان مسلمانوں کو کوئی گزند نہ پہنچ جائے جو مکہ میں گرفتار بلا ہیں۔ اسی ضمن میں مسلمانوں کی وہ اخلاقی برتری نمایاں فرمائی ہے جو ان کو اس نازک موقع پر کفار کے مقابل میں حاصل ہوئی اور جس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اب قریش کی حیثیت جاہلیت کی عمر بہت تھوڑی رہ گئی ہے۔ اس دشمنی میں آیات کی تلاوت فرمائیے

وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوْا لَدَارَهُمْ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا
آیات ۲۶-۲۷

لَا نَصِيرًا ۝۲۲ سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَكِنْ نَحْدُ
 لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۝۲۳ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَאֵيْدِيَكُمْ
 عَنْهُمْ بِطَرْقِ مَلَكَةٍ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ
 بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۝۲۴ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ
 الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيِ مَعَكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا
 رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَؤُوهُمْ
 فَنُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةً بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ
 مَنْ تَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا
 أَلِيمًا ۝۲۵ إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَبِيَّةَ
 حَبِيَّةَ الْبَآهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى
 الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا
 وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝۲۶

ج ۱۱

ترجمہ آیت

۲۶-۲۲

اگر یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تم سے جنگ کرتے تو پیٹھ دکھاتے، پھر نہ کوئی

کار ساز پاتے نہ مددگار۔ یہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی سنت ہے جو پہلے سے چلی آرہی

ہے اور اللہ کی سنت میں تم کوئی تبدیلی نہیں پاسکو گے۔ ۲۲-۲۳

اور وہی ہے جس نے روک دیے ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان

سے وادی مکہ میں بعد اس کے کہ تم کو ان پر غلبہ دے دیا تھا اور اللہ دیکھ رہا تھا۔

جو کچھ تم کر رہے تھے۔ ۲۴

وہی ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا اور قربانی کے جانوروں کو بھی روکے رکھا کہ وہ اپنی جگہ پر نہ پہنچنے پائیں اور اگر ایسے مومن مرد اور مومنہ عورتیں نہ ہوتے جن کو تم لاعلمی میں روند ڈالتے پس ان کے باعث تم پر لاعلمی میں الزام آتا تو ہم جنگ کی اجازت دے دیتے لیکن اللہ نے یہ اجازت اس لیے نہ دی کہ جن کو وہ چاہے اپنی رحمت میں داخل کرے۔ اور اگر وہ لوگ الگ ہو گئے ہوتے تو ہم ان لوگوں کو ان میں سے دردناک عذاب دیتے جنہوں نے کفر کیا۔ ۲۵

اس وقت کا خیال کر دیجب کفر کرنے والوں نے اپنے دلوں میں حمیت پیدا کی مابلیت کی حمیت۔ تو اللہ نے اپنی طمانیت نازل فرمائی اپنے رسول اور ایمان والوں پر اور ان کو پابند رکھا تقویٰ کی بات کا اور یہ اس کے حقدار اور سزاوار تھے اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ۲۶

۸۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَلَوْ تَمَكَّنْتُمْ الْإِذِينَ كَفَرُوا لَآتَوُا بِالْأَذْبَارِثَةِ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا

كُفْرًا (۲۲)

یہ مسلمانوں کو تھی اور قریش کو تنبیہ ہے کہ خدا نے حدیبیہ کے موقع پر تمہیں جنگ کی بوجہ اجازت نہیں دی تو اس کا سبب یہ نہیں تھا کہ جنگ میں تمہاری شکست کا کوئی اندیشہ تھا۔ اگر جنگ ہوتی تو تم نہیں بلکہ تمہارے یہ حریف ہی پیٹھ دکھاتے اور اس طرح چلتے کہ کوئی کارساز و مددگار ان کو سہارا دینے والا نہ ملتا۔ اس وجہ سے ان کے لیے مغرور ہونے اور اس معاہدے کو تمہاری کمزوری پر محمول کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے بلکہ انہیں خدا کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ان کو مالات پر غور کرنے کی کچھ مہلت دے دی۔

رسول کے کفر کی
باب میں نسبت الہی

مُسْنَهُ اللَّهُ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا (۲۳)

یہ اس سنت الہی کی طرف اشارہ ہے جو رسولوں کی تکذیب کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ

نے ٹھہرا رکھی ہے کہ جب ان کا پیما نہ بھر جاتا ہے تو ان پر ایسی مار پڑتی ہے کہ پھر کہیں بھی وہ پناہ نہیں پاتے اور یہ سنت ایسی جمتی اور اٹل ہے کہ کبھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ تمام رسولوں کی تاریخ اس پر شاہد ہے۔

وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ دَائِيْدِكُمْ عَنْهُمْ يُبْعَثُ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ
أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرًا (۲۴)

’بطن مکہ‘ سے اشارہ حدیبیہ کی طرف ہے۔ یہ بالکل مکہ کے دامن میں ہے اس وجہ سے اس کو ’بطن مکہ‘ سے تعبیر فرمایا۔

حدیبیہ کے موقع پر

جو کچھ ہوتا ہے

الہی سے ہوا

یعنی اس موقع پر جنگ کی نوبت جو نہیں آئی تو یہ تدبیر الہی کا کرشمہ ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ان کے اوپر غلبہ دے دیا تھا، جنگ ہوتی تو ان کو منہ کی کھانی پڑتی، لیکن حکمت الہی کا تقاضا یہی ہوا کہ ابھی یہ جنگ نہ ہو اس وجہ سے اس نے ان کے ہاتھ تم سے اور تمھارے ہاتھ ان سے روک دیے۔
’وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرًا‘ یعنی اللہ تعالیٰ سامنے حالات کا خود جائزہ لے رہا تھا اس وجہ سے یہ جو کچھ ہوا اس کی حکمت کے مطابق ہوا اور اسی میں تمھاری بہتری ہے۔

’مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ‘ یعنی اخلاقی پہلو سے بھی تمھاری برتری ان کے مقابل میں نمایاں تھی اور عزم و حوصلہ کے اعتبار سے بھی تم ان پر حاوی رہے۔ یہ امر بیاں واضح رہے کہ جب قریش کو مسلمانوں کے اس جوش و جذبہ کی اطلاع ہوئی جس کا اظہار انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے کیا تھا ان کے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ چنانچہ انھوں نے فوراً وفد بھیج کر صلح کی بات چیت شروع کر دی۔ اس وفد نے اپنی آن رکھنے کی کوشش تو ضرور کی لیکن یہ بات بالکل واضح تھی کہ یہ لوگ مسلمانوں سے لڑنے کا دم خم نہیں رکھتے تھے چنانچہ انھوں نے از خود معاہدے میں یہ بات تسلیم کر لی کہ اگلے سال جب مسلمان عمر مکہ کے لیے آئیں گے تو وہ تین دن کے لیے مکہ خالی کر دیں گے تاکہ کسی تصادم کا کوئی اندیشہ نہ رہے۔

مسلمانوں کے حوصلہ

نقہ کشی کے

اعصاب ڈھیلے

کر دیے

هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْعَرَامِ وَآلِهَدَىٰ مَعَكُمْ فَان يَبْلُغَ
مَجَلَّةٌ وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّكُمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنَّ تَطَوُّهُمْ
فَصَيَّبَكُمْ مِنْهُمْ مَعْتَصِمٌ يَعْلَمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ
لَوْ تَذَكَّرْتُمْ لَفَعَدْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (۲۵)

یہ حکمت بیان ہوئی ہے اس بات کی کہ کیوں اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے جنگ نہیں ہونے دی۔

جنگ کی نوبت

فرمایا کہ اگرچہ قریش کی زیادتیاں بالکل کھل ہوئی تھیں، انھوں نے دعوت حق کا انکار کیا، اہل ایمان

دوستی سے

کو مسجد حرام کی ماضی سے روکا اور قربانی کے جانوروں کو ان کے قربان ہونے کی جگہ پہنچنے کی اجازت

کی حکمت

نزدی لیکن ان تمام گستاخیوں اور لعنہ یوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ ابھی مسلمان ان کے خلاف تلوار نہ اٹھائیں۔ اس کی سب سے بڑی مصلحت یہ تھی کہ مکہ میں ایسے بہت سے اہل ایمان تھے، مرد بھی اور عورتیں بھی، جن سے مسلمان واقف نہیں تھے، اندیشہ تھا کہ اگر وہ جملہ کرتے ترکہا کے ساتھ یہ مظلوم اہل ایمان بھی نادستان کی زد میں آجاتے جس سے ان کے اوپر اپنے بھائیوں کے خون کا الزام آتا۔ دوسری مصلحت یہ تھی کہ ان اہل مکہ میں ایسے لوگ بھی بہت سے تھے جو اگرچہ ابھی ایمان نہیں لائے ہیں لیکن وہ ایمان کے قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کو بھی اپنے دامن رحمت میں لے لے۔

لَوْ تَزَيَّدُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا: فرمایا کہ اگر یہ اہل ایمان ان سے الگ ہو چکے ہوتے تو اللہ تعالیٰ کفار قریش کو اپنے دردناک عذاب کا مزا سیکھا دیتا۔
اسی دردناک عذاب سے مسلمانوں کا حمد بھی مراد ہو سکتا ہے اور اس طرح کا کوئی عذاب بھی جس طرح کا عذاب پھیل قوموں پر آیا۔ ان کے حالات میں آپ پڑھ آئے ہیں کہ جب انھوں نے رسول کی تکذیب کر دی تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ان کے اندر سے الگ کر لیا اور باقی پوری قوم کو تباہ کر دیا۔

اس آیت سے یہ بات واضح طور پر نکلتی ہے کہ اگر مسلمانوں کو کسی ایسی قوم سے جنگ کرنی پڑ جائے جس کے اندر مسلمان بھی ہوں تو انھیں حتیٰ الامکان یہ کوشش کرنی ہوگی کہ مسلمانوں کو کوئی گزند نہ پہنچنے پائے۔ البتہ اگر دشمن اس سے کوئی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے، مثلاً وہ مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑنے کے لیے محاذ پر لا کھڑا کرے یا اپنے کو بچانے کے لیے ان کو پھر کے طور پر استعمال کرے یا مسلمان خود ہی وطنی عصبیت یا کسی دنیوی مصلحت سے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے اکٹھے ہوں تو ان حالات میں اسلام اور ملت کے مجموعی مفاد کو پیش نظر رکھنا ضروری ہوگا اگرچہ اس سے مسلمانوں کے کسی گروہ کو نقصان بھی پہنچ جائے۔

آیت میں 'ہدیٰ' کے ساتھ 'مَعْكُوفًا' صورتِ عمل کی نزاکت کے اظہار کے لیے ہے۔
کہ باوجودیکہ قریش کی یہ حرکت نہایت گستاخانہ تھی کہ بادشاہ کائنات کے حضور میں پیش کرنے کے لیے جو ہدیے لائے گئے ان کو انھوں نے روک دیا اور وہ قربان گاہ تک نہ پہنچنے پائے تاہم اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہی ہوا کہ ابھی ان کو اس گستاخی کی سزا نہ دی جائے تاکہ جو مسلمان ان کے اندر محصور ہیں ان کو کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے۔

آیت میں 'لَوْ' کا جواب محذوف ہے اور یہ حذف حکم کے شدتِ غضب پر دلیل ہے۔
اس اسلوب کی وضاحت اس کتاب میں جگہ جگہ ہو چکی ہے۔ آگے کے ٹکڑے 'لَوْ تَزَيَّدُوا... الْآيَةُ'

نے اس خدشہ کو کھول دیا ہے۔

لَمْ تَعْلَمُوهُمْ اَنْ تَطْلُبُوهُمْ مِنْ اَنْ تَطْلُبُوهُمْ غَيْرُهُمْ سے بدل پڑا ہوا ہے یعنی اندیشہ تھا کہ تم ان کو پامال کر دینے سے بے خبر رہ جاؤ گے اور اس طرح بے خبر نہ تمہارے اپنے ہی بھائیوں کا خون خود تمہارے ہی ہاتھوں بہہ جاتا۔

اِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ الْحَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةَ نَاذِلَ اللَّهُ مَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (۲۶)

یہ مسلمانوں کی اخلاقی برتری واضح فرماتی ہے کہ ہر چند قریش نے قدم قدم پر حمیت جاہلیت کا مظاہرہ کیا جس سے مسلمان مشتعل ہو سکتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھی اور مسلمانوں کو بھی یہ توفیق بخشی کہ وہ ان نازک حالات سے نہایت صبر و سکون اور علم و تدبیر کے ساتھ عہدہ برآ ہوئے، حریف کی اوجھی حرکتوں سے متاثر ہو کر کوئی ایسا قدم انہوں نے نہیں اٹھایا جو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور دین کے مصالح کے خلاف ہو۔

نہایت نازک حالات

میں گزارنے

اخلاقی برتری کا

فیوت دیا

’مَكِينَتُهُ‘ سے مراد یہاں صبر، علم، ثبات اور حکمت و تدبیر ہے۔ اجتماعی زندگی میں ایسے مراحل بہت پیش آتے ہیں جب کسی جماعت کے علم و تدبیر کا نہایت سخت امتحان ہوتا ہے۔ ایسے مواقع پر اگر جماعت حریف کے رویہ سے مشتعل ہو کر کوئی عاجلانہ قدم اٹھا دے تو اس سے حاصل مقصد کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی سے یہ بات حاصل ہوتی ہے کہ ایسے امتحانات سے کوئی جماعت اور اس کے لیڈر حسن و خوبی سے عہدہ برآ ہوتے ہیں اور یہ توفیق ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو ہر حال میں اپنے رب سے وابستہ رہتے ہیں۔

قریش کی طرف سے

حمیت جاہلیت

کا مظاہرہ

’حمیت جاہلیت‘ سے اشارہ قریش کے لیڈروں کی ان حرکتوں کی طرف ہے جو انہوں نے حق و عدل کے بالکل خلاف محض اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے کیے۔ مثلاً

ان پر یہ حقیقت واضح تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صرف عمر کے لیے تشریف لائے ہیں، جنگ کا نہ آپ کے دل میں کوئی خیال ہے، نہ اس کا آپ کے پاس کوئی سامان ہی ہے لیکن اس کے باوجود وہ کسی طرح آپ کو اللہ کے گھر میں داخل ہونے اور اس کے حضور میں اپنے لائے ہوئے ہدیے پیش کرنے کی اجازت دینے پر راضی نہ ہوئے۔

حضور نے اپنے جو سفیر ان کے پاس اپنی آمد کی غرض سے آگاہ کرنے کے لیے بھیجے ان کی سفارتی حیثیت کا نہ صرف یہ کہ انہوں نے کوئی احترام نہیں کیا بلکہ ان میں سے ایک سفیر کے وہ نقل کے درپے ہو گئے اور دوسرے کو انہوں نے اس طرح لیت و لعل میں رکھا کہ مسلمانوں کے اندر

یہ افواہ پھیل گئی کہ اس کو بھی انھوں نے قتل کر دیا۔

معاہدہ حدیبیہ کی شرائط طے کرنے میں انھوں نے بالکل بے ضرورت الجھنیں پیدا کیں اور ایسی شرطیں اس میں داخل کرنے پر اصرار کیا جن کا کوئی سیاسی فائدہ ان کو حاصل نہیں ہوا بس وقتی طور پر ان کو یہ تسلی ہو گئی کہ ان کی بات اور سچی رہی۔

قریش کے اس رویہ کا تدریجی رد عمل مسلمانوں پر یہی ہو سکتا تھا کہ وہ اشتعال میں آکر اینٹ کا مسلمانوں کا جواب پتھر سے دیں لیکن اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ سکینت کے فیض سے وہ اللہ اور رسول کے فیصلہ اور تقویٰ پر راضی رہے۔

”وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ تَبَتُّوا“ یعنی قریش کی ان تمام اشتعال انگیز حرکتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کلمہ تقویٰ کا پابند رکھا۔ کلمہ تقویٰ سے مراد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جان نہ تکانا یہ اعتراف و اعلان ہے کہ ”رَبِّنَا بِاللَّهِ رَبُّنَا“ رسول اللہ ﷺ کو بالاسلام و دینیت۔ یہی کلمہ شیطان اور اس کے ایجنٹوں کی وسوسہ اندازیوں کے مقابل میں ہمیشہ مبادقت شعار اور باوقار مسلمانوں کی سپر رہا ہے۔ مسلمانوں کے سامنے جب کبھی ایسے حالات پیش آئے کہ انھیں رسول کی کوئی بات بظاہر خلاف معلومت محسوس ہوئی ہے تو انھوں نے اس کو ایک وسوسہ خیال کیا اور اس وسوسہ کو اسی اعتراف سے رفع کیا۔ یہی عظیم کلمہ اس نازک موقع پر بھی مسلمانوں کی ڈھال بنا اور وہ رسول کے فیصلہ پر راضی رہے اگرچہ ان کے جذبات اور ان کی انگلیوں کا مطالبہ کچھ اور تھا۔

”وَكَاذِبًا وَهًا“ یعنی اس کلمہ تقویٰ پر استقامت ہر مدعی کو حاصل نہیں ہوتی بلکہ انہی کو حاصل ہوتی ہے جو اس کے حق دار اور اہل ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ چونکہ اس کے حق دار اور اہل تھے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان نازک حالات کے اندر بھی استوار رکھا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ایمان کو فائز نہیں ہونے دیتا جو اپنے ایمان کی تدکر کرتے اور ہر قسم کے حالات کے اندر اس پر استوار رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔

”وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا“ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال سے بے خبر نہیں رہتا۔ وہ ان آزمائشوں سے بھی باخبر رہتا ہے جن میں وہ ڈالے جاتے ہیں اور ان حالات و احساسات سے بھی پوری طرح آگاہ رہتا ہے جن سے وہ گزرتے ہیں۔ اگر بندے اپنا وہ فرض ادا کرتے ہیں جو ان سے مطلوب ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو تنہا نہیں چھوڑتا بلکہ ہر کام پر ان کا مددگار و کارساز بنتا ہے۔

۹۔ آگے آیات ۲۷-۲۹ کا مضمون

آگے خاتمہ سورہ کی آیات ہیں جن میں پہلے یہ واضح فرمایا ہے کہ رسول نے جو روایا دیکھے وہ

ہاں کل سچی تھی۔ اس کی تعبیر کے ظہور میں جو تاخیر ہوئی وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پر مبنی ہے۔ اس کے بعد تورات اور انجیل میں اسلام اور مسلمانوں کے غلبہ کی جو پیشین گوئیاں ہیں ان کا حوالہ ہے تاکہ مسلمانوں کو تسلی بھی حاصل ہو اور وہ اپنے آپ کو ان صفات سے آراستہ بھی کریں جو پچھلے صحیفوں میں ان کی بیان ہوئی ہیں۔ اس روشنی میں آیات کی تلاوت فرمائیے۔

آیات

۲۹-۲۷

بَقْدَ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّءُیَا بِالْحَقِّ ۚ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ
الْحَرَامَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ اٰمِنِیْنَ ۝ مَّحْلِقِیْنَ رُءُوسَکُمْ وَمَقْصِرِیْنَ
لَا تَخَافُوْنَ فَعِلِمَ مَا کُمْ تَعْلَمُوْا فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذٰلِکَ فَتْحًا
قَرِیْبًا ۝ ۲۷ ۚ هُوَ الَّذِیْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدٰی وَدِیْنِ الْحَقِّ
لِیُظْهِرَ عَلَی الدِّیْنِ کُلِّیْہٖ وَکَفٰی بِاللّٰهِ شَہِیْدًا ۝ ۲۸ ۚ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ
اللّٰهِ وَالَّذِیْنَ مَعَهُ اَشِدَّاءُ عَلَی الْکُفَّارِ رَحِمًا بِّبَیْنِهِمْ تَرٰہُمْ
رُکَّعًا سَاجِدًا یَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا سِیْمًا هُمْ
فِیْ وُجُوْهِہُمْ مِّنْ اَثْرِ السُّجُوْدِ ۚ ذٰلِکَ مَثَلُہُمْ فِی التَّوْرٰتِ ۚ
وَمَثَلُہُمْ فِی الْاِنْجِیْلِ ۚ کَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْءَہٗ فَازَرَّہٗ
فَاَسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰی عَلٰی سُوْقِہٖ یُعِجِبُ الزَّرَّاعَ لَیَغِیْظَ
بِہُمْ الْکُفَّارَ ۚ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحٰتِ مِنْہُمْ
مَّغْفِرَةً وَّ اَجْرًا عَظِیْمًا ۝ ۲۹

مائدہ

۱۲

ترجمہ آیات

۲۹-۲۷

اللہ نے اپنے رسول کو مبنی برحقیقت رؤیا دکھائی۔ بے شک اللہ نے چاہا تو تم مسجد حرام میں ضرور داخل ہو گے، امن کے ساتھ اپنے سر منڈائے اور کترائے ہوئے، تمہیں کوئی اندیشہ نہیں ہوگا، بس اس نے جانی وہ بات جو تم نے نہیں جانی تو اس سے

پہلے اس نے تمہیں ایک فتح قریب سے نوازا۔ وہی ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ تاکہ اس کو غالب کرے سارے دینوں پر اور اللہ کی گواہی کافی ہے۔ ۲۷-۲۸

محمد اللہ کے رسول اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت آپس میں رحم دل ہیں۔ تم ان کو اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں رکوع و سجود میں سرگرم پاؤ گے۔ ان کا امتیاز ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان سے ہے۔ ان کی یہ تمثیل تو رات میں ہے اور نچیل میں ان کی تمثیل یوں ہے کہ جیسے کھلتی ہو جس نے نکالی اپنی سوئی، پھر اس کو سہارا دیا، پھر وہ سخت ہوئی پھر وہ اپنے تنہ پر کھڑی ہو گئی کسانوں کے دلوں کو موہتی ہوئی تاکہ کافروں کے دل ان سے جلائے۔ اللہ نے ان لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے مغفرت اور ایک اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ ۲۹

۱۰۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الْتُذِيَا بِالْحَقِّ ۚ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْعَرَامَ اِنْ شَاءَ اللَّهُ اٰمِنِينَ ۙ مُعَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ ۚ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذٰلِكَ فَتْحًا قَرِيْبًا (۲۷)

پچھلے یہ اشارہ گزر چکا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمرہ کا ارادہ اپنی ایک رؤیا کی بنا پر فرمایا تھا اس وجہ سے لوگوں کو توقع تھی کہ ان کا یہ سفر بامراد رہے گا لیکن جب نتیجہ توقع کے خلاف نکلا کہ ہتھوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ نبی کی رؤیا تو غلط نہیں ہوتی تو آخر ہم کو اس سفر سے بے نیل مرام کیوں لٹنا پڑا؟ اسی سوال کے جواب کے لیے صلح مدینہ کی مذکورہ بالا مصلحتیں واضح فرمائی گئیں۔ آخر میں یہ خاص اس رؤیا کا حوالہ دے کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو رؤیا دکھائی وہ بالکل

سچی اور مبنی برحق روایا ہے۔ اس کے مبنی برحق ہونے میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ نے چاہا تو تم مسجد حرام میں نہایت امن کے ساتھ، سرگھٹائے اور کترائے ہوئے داخل ہو گے اور تمہیں کسی کی طرف سے کسی مزاحمت کا کوئی اندیشہ نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ اب تمہارے لیے عمرہ کی راہ خود معاہدے کی رو سے صاف ہو گئی۔ بس صرف اتنا فرق پڑا کہ اس سال نہیں بلکہ اگلے سال یہ سعادت حاصل ہوگی اور یہ التوا بھی روایا کے خلاف نہیں ہوا۔ اس لیے کہ روایا میں یہ وعدہ نہیں تھا کہ یہ عمرہ اسی سال لازماً ہوگا۔ چنانچہ بعض لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سوال پیش کیا تو آپ نے فرمایا کہ روایا میں یہ وعدہ تو نہیں کیا گیا تھا کہ ہم اسی سال عمرہ کریں گے۔ گویا روایا میں جو وعدہ فرمایا گیا وہ غلط نہیں ہوا بلکہ یہ ہوا کہ اس سال عمرہ کی راہ اچھی طرح ہموار کر دی گئی تاکہ آئندہ سال مسلمان آئیں تو انہیں کوئی خطرہ نہ پیش آئے۔ 'بِالْحَقِّ' کا تعلق 'روایا' سے ہے یعنی یہ روایا، کوئی نواب پریشاں کے قسم کی چیز نہیں بلکہ مبنی برحقیقت روایا تھی۔

'مُحَلِّقِينَ دُودُسُكُم مَّقْصِدِينَ مَرْمُذًا نَايَا كَرَانَا جِجْ دَعْمُہُ كے آداب میں سے ہے۔ اس کی حکمت پر اس کے محل میں ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ ان دونوں میں سے افضلیت تو مرمذانے کو حاصل ہے لیکن باعتبار حالات قصر کی بھی اجازت ہے۔ اس وجہ سے دونوں ہی چیزوں کا ذکر فرمایا۔ مقصود یہ ہے کہ یہ جماعت دونوں ہی طرح کے زائرین پر مشتمل ہوگی جو عبدیت و تذلل کے اس نمایاں نشان کے ساتھ اللہ نے چاہا تو مسجد حرام میں داخل ہوں گے اور بے خوف و خطر داخل ہوں گے۔ 'فَعَلِمَ مَا لَكُمْ تَعْلَمُوا أَفَعَلِ مِنْ ذُنُوبِكُمْ فَمُتَّحِقًا قَرِيبًا' یہ اشارہ التوائے عمرہ کی مصلحتوں کی طرف ہے جن کا ذکر آیت ۲۵ میں ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مصلحتیں تمہارے علم میں نہیں تھیں لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں تھیں اس وجہ سے اس نے یہ تو نہیں پسند فرمایا کہ تم اسی سال قریش پر فتیاب ہو کر عمرہ کرو لیکن اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ اس سال بھی تم عمرہ کے لیے نکلو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک فتح قریب سے سرفراز کرے جو آگے حاصل ہونے والی فتوحات کی راہ بھی کھول دے اور تمہارا عمرہ بھی امن و اطمینان کی حالت میں ہو۔

التوائے عمرہ کی

مصلحتوں کی طرف

اشارہ

'فتح قریب' سے عام طور پر لوگوں نے 'فتح خیبر' کو مراد لیا ہے لیکن میرے نزدیک اس سے معاہدہ حدیبیہ ہی مراد ہے جس کو اسی سورہ کی تہید میں 'فتح مبین' سے تعبیر فرمایا ہے۔ اس 'فتح مبین' کی برکات پر، ہم قرآن کی روشنی میں، پیچھے جو کچھ لکھ آئے ہیں اس پر ایک نظر ڈال لیجیے۔ یہی 'فتح قریب' فتح مکہ کا دیباچہ ثابت ہوئی۔ فتح مکہ ابھی کچھ دور تھی لیکن معاہدہ حدیبیہ نے، جیسا کہ پیچھے تفصیل گزر چکی ہے، اس کی راہ ہموار کر دی تھی اس وجہ سے اس کو 'فتح قریب' سے تعبیر فرمایا۔ گویا اس کے بعد اب وہی اصلی فتح ظاہر ہونے والی ہے جو ابھی اگر غیظاً ظاہر نہیں ہوئی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے

فتح قریب

سے مراد معاہدہ

حدیبیہ ہے

اس کو، جیسا کہ آیت ۲۱ میں اشارہ فرمایا، اپنے احاطہ میں لے رکھا ہے۔

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا (۲۸)

یہ آیت معمولی تغیر الفاظ کے ساتھ سورۃ توبہ میں بھی گزر چکی ہے اور آگے سورۃ صف میں بھی اسلام کے غلبہ آئے گی۔ سورۃ توبہ کی تفسیر میں ہم اس کے موقع و محل اور اس کے مدعا کی وضاحت کر چکے ہیں۔ یہ دوسرے کثرت الفاظ میں فتح مکہ کی بشارت ہے اس لیے کہ اسی کی فتح پر پورے ملک کے اندر دین حق کے غلبہ کا انحصار تھا چنانچہ اس کے فتح ہو جانے کے بعد تمام ادیان، جو عرب میں موجود تھے، اسلام کے آگے سرنگوں ہو گئے اور تھوڑی ہی مدت کے اندر وہ وقت آگیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ اس ملک میں دو دین مجتمع نہیں ہو سکتے۔ فرمایا کہ اسی خدا نے، جس نے اپنی وہ شائیں دکھائی ہیں، جو اوپر بیان ہوئیں، اپنے رسول کو اپنی ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ اس کو تمام ادیان پر غالب کرے۔ مطلب یہ ہے کہ اب یہ تقدیر کا اٹل فیصلہ ہے، نہ اس کو مشرکین بدل سکتے اور نہ یہود نصاریٰ۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ سب کے علی الرغم نافذ ہو کے رہے گا۔ سورۃ توبہ میں یہی مضمون ان الفاظ میں بیان ہوا ہے۔

یُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَآنَ نَكُونَ لَآئِمَّةً وَكَرِهَ الْكَافِرُونَ ۚ	(یہود و نصاریٰ) چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے مونہوں کی پھونک سے بجھا دیں لیکن اللہ کا اٹل فیصلہ ہے کہ وہ ان کافروں کے علی الرغم اپنے نور کو کال کر کے رہے گا۔
هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۚ وَكَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ۚ	وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے مشرکوں کے علی الرغم!

(۳۲-۳۳)

اس آیت کے سباق و سباق پر نظر ڈالیے تو یہ بات صاف نظر آئے گی کہ اوپر والی آیت میں اہل کتاب کو چیلنج ہے اور نیچے والی آیت میں مشرکین عرب کو۔ سرزمین عرب میں انہی گروہوں سے اسلام کا مقابلہ تھا۔ بعد میں یہ میدان متبادل بہت وسیع ہو گیا لیکن تاریخ شاہد ہے کہ جب تک مسلمان اسلام کے حامل رہے ہر جگہ اللہ نے ان کے دین کو غالب کیا۔

وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا یعنی اس بشارت کو مخالفین خواہ کتنی ہی بعید از قیاس سمجھیں لیکن یہ ایک حقیقت ہے اور اس کی صداقت کے لیے اللہ کی گواہی کافی ہے۔ یہ مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہے کہ تم مخالفین کی مخالفت اور حالات کی نامساعدت سے ذرا بھی ہراساں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہو

سہے گا۔ سورہ توبہ کی مذکورہ بالا آیت میں جو بات دَوَّكِرَہ الْكَافِرُونَ اور وَكَوْكَرَہَ الْمُشْرِكُونَ کے الفاظ میں فرمائی گئی ہے وہی بات یہاں دوسرے الفاظ میں ارشاد ہوئی ہے۔

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَدْرِئُهُمْ دُكْعًا تُجْعَدًا يَذَّكَّرُونَ فَضَلَّاهُمُ اللَّهُ وَرَفَعُوا فَا فِي سَمَاءِهِمْ فِي دُجُوهِهِمْ مِنْ أُنْزِيلِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ مَثَلُ الْإِنجِيلِ تَشْتَبِهُ حُنَافٍ ضَلَّ غَايَتَهُ فَأَزْرَقَتْ عَيْنَهُ عَلَى سُنْبُورِهِ لِيُعْجِبَ الزَّرَّاعَ لِيَغْنِيَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (۲۹)

یہ آخر میں ان تفسیروں کا حوالہ ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہؓ کی صفات اور جو اسلام کے تدْرِیجی غلبہ سے متعلق تورات و انجیل میں وارد ہیں۔

اس حوالہ سے ایک مقصد تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو سابق صحیفوں کے آئینہ میں اس کی تصویر دکھا دی جائے تاکہ ان کو بشارت بھی حاصل ہو اور وہ اپنی ان صفات سے اچھی طرح آشنا بھی ہو جائیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ان کو متصف دیکھنا چاہا ہے اور جو خلق میں ان کو ممتاز کرانے والی ہیں۔

دوسرا یہ کہ اہل کتاب کو متنبہ کیا جائے کہ وہ جان کر انجان بننے اور حق کو چھپانے کی کوشش نہ کریں اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے سے اس لیے آگاہ کیا تھا کہ جب وقت آئے گا وہ شہادت دینے والے بنیں گے۔ لیکن یہ ان کی بد بختی ہے کہ وہ شہادت دینے کے بجائے مخالفت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ تیسرا یہ کہ مسلمانوں پر یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اس سرزمین میں ان کو غلبہ تو ضرور عطا فرمائے گا لیکن یہ غلبہ بالتدْرِیج ظہور میں آئے گا۔ نہ انھیں جلد بازی کرنی چاہیے نہ حالات سے بالوس ہونا چاہیے۔ جو بیچ انھوں نے ڈالا ہے مبر و استقامت کے ساتھ اس کی آبیاری اور دیکھ بھال میں لگے رہیں۔ وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو الیسا تناور درخت بنائے گا کہ ایک دنیا اس کے سایہ میں پناہ لے لے گی۔

تورات میں وارد

ایک تفسیل کا طرف

اشارہ

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ کا ترجمہ عام طور پر مترجموں نے مبتدا اور خبر کا کیا ہے لیکن میرے نزدیک رَّسُولُ اللہ یہاں صفت اور عطف بیان کے حکم میں ہے۔ خبر اس کی آگے اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ... (الایۃ) ہے۔ یہ تورات میں وارد ایک تفسیل کی طرف اشارہ ہے جس میں پورے زمرہ مومنین کی تصویر اس طرح پیش کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں گل سرسبد کی حیثیت حاصل ہے۔ اگر رَّسُولُ اللہ پر وقف اور وَالَّذِينَ مَعَهُ سے استیعاف مان لیا جائے تو آیت کی یہ بلاغت ختم ہو جائے گی۔ اس پورے گروپ کا اصل جمال اسی صورت میں نمایاں ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں سر تاج کی حیثیت حاصل رہے جیسی کہ فی الواقع ہے۔

وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ یہ آپ کی اور آپ کے صحابہؓ کی ایک

چٹان کہ درخت نرم کی طرح نرم

اگر اس میں کسی پہلو سے جھکا بھی غلط پیدا ہو جائے تو انسان کی ساری زندگی بے ہنگم ہو جاتی ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ فِي دُورِهِمْ مِنْ أَشْرَارِ السُّجُودِ۔ یہ ان کی خاص علامت امتیاز کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان نمایاں ہیں۔ الفاظ سے یہ بات صاف نکل رہی ہے کہ یہاں وہی نشان مراد ہیں جو کثرت سجدوں سے پیشانی پر پڑ جاتے ہیں اور یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ نشان بہت محبوب ہیں یہاں تک کہ وہ چاہتا ہے کہ اس دنیا کے اندر یہ امت اس نشان سے دوسری امتوں کے مقابل میں پہچانی جائے۔ یہ ساری باتیں الفاظ قرآن سے واضح ہیں اس وجہ سے ہم ان لوگوں کی رائے صحیح نہیں سمجھتے جنہوں نے ان الفاظ کو ان کے ظاہر معنی سے ہٹا کر ان کے مجازی معنی لینے کی کوشش کی ہے۔ ہمیں اس امر سے انکار نہیں ہے کہ بعض رگ محض ریا کے لیے بھی اپنی پیشانی پر گھٹا ڈالنے کی کوشش کرتے ہوں گے لیکن محض اس بنا پر کہ کچھ لوگوں کے گھٹے محض نمائش ہوتے ہیں اہل ایمان کے اس عظیم نشان امتیاز کی وقعت کم نہیں کی جاسکتی۔ ریا کا امکان جس طرح اس چیز کے اندر ہے اسی طرح دین کے ہر اعلیٰ و ادنیٰ کام میں ہو سکتا ہے۔

بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بعض لوگوں کو ٹوکا کہ انہوں نے اپنی پیشانیوں پر گھٹے نمایاں کرنے کی کوشش کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کے حالات سے بہت باخبر تھے۔ اگر انہوں نے کسی شخص کو اس طرح کی کسی بات پر تنبیہ کی تو مسلمانوں کے ایک مرتبی و معلم ہونے کی حیثیت سے ان کا یہ حق تھا اور اس کا ایک محل ہے۔ اس سے امت کے اس نشان امتیاز کی بے وقعتی نہیں ہوتی جس کا آیت زیر بحث میں حوالہ ہے۔

ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوَارِثِ يَعْنِي مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَرْثُكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوَارِثِ

یہ تمثیل تورات میں بیان ہوئی ہے۔ یہ اشارہ ان پیشین گوئیوں کی طرف ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے باب میں تورات، زبور اور انجیل کے صحیفوں میں ہیں اگرچہ یہود نے قطع و برید کر کے ان کو بالکل مسخ کر دیا ہے اور مسخ کرنے کا یہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ جن الفاظ کی نسبت بھی ان کو گمان ہو جاتا ہے کہ مسلمان ان کو اپنے حق میں استعمال کر سکتے ہیں ان پر فوراً تحریف کی قینچی چلا دی جاتی ہے۔ تاہم آج بھی تورات اور انجیل دونوں میں ایسی چیزیں موجود ہیں جن کا مصداق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ مثلاً استثنایاً ۲۔ میں ہے:

”تھاوند سینا سے آیا اور صعیب سے ان پر طلوع ہوا۔ فاران ہی کے پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہوا، دس ہزار قدوسیوں کے ساتھ آیا اور اس کے اپنے ہاتھ ایک آتشی شریعت ان کے لیے تھی۔“

اس پیشین گوئی کا مصداق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا ظاہر ہے کہ دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اس میں جبل فاران کا ذکر بھی ہے اور دس ہزار قدوسیوں کے ساتھ آپ کے نمودار ہونے کا صریح الفاظ میں حوالہ بھی ہے۔ یہ امر ملحوظ رہے کہ یہاں قرآن نے اس پیشین گوئی کا حوالہ مسلمانوں کے غلبہ و تمکّن ہی کے پہلو سے دیا ہے اور یہ ایک مسلم تاریخی حقیقت ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر دس ہزار صحابہؓ آپ کے ہمراہ تھے۔

یہ تو صرف خدائے علام الغیوب ہی کو علم ہے کہ اس پیشین گوئی میں کتنی تحریفیں ہو چکی ہیں لیکن ایک تازہ مثال اس میں تحریف کی یہ ہے کہ ”دس ہزار قدوسیوں“ کے الفاظ جو اس میں وارد ہیں اب بعض نسخوں میں بدل کر وہ ”دس لاکھ“ کر دیے گئے ہیں جس کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان اس کو فتح مکہ پر منطبق نہ کر سکیں۔ تاہم اس پر اچھی طرح غور کیجیے تو اس میں ان تمام باتوں کی طرف اشارہ ہے جن کا قرآن نے حوالہ دیا ہے۔

اس میں دس ہزار قدوسیوں کا حوالہ ہے۔ ”قدوسیوں“ سے مراد ظاہر ہے کہ پاکیزہ صفات، نیک نہاد، خدا ترس اور عبادت گزار بندے مراد ہیں۔ قرآن میں اس کی جگہ تَوَاهِدُہُمْ رُکْعًا سَجْدًا..... سَيَاہُمْ نِي وَجُوہِهِمْ مِّنْ اَثَرِ الشُّجُوْدِ کے الفاظ ہیں۔ اب یا تو یہ ہوا ہے کہ قرآن نے تورات کے لفظ قدوسیوں کو قدوسیوں کی صفات بیان کر کے اچھی طرح شناخت کرا دی ہے تاکہ اہل کتاب پہچان لیں کہ جن قدوسیوں کا ان کے صحیفوں میں ذکر آیا ہے وہ یہی لوگ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اور جو عنقریب دس ہزار کے لشکر کی صورت میں ظاہر ہو کر اس پیشین گوئی کی تصدیق کر دیں گے۔ یا پھر یہ ہوا ہے کہ تورات میں بھی یہ تمام صفات بیان ہوئی ہوں لیکن یہود نے جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق دوسری پیشین گوئیوں کو چھپانے کی کوشش کی اسی طرح یہاں بھی تمام صفات کو غائب کر کے قدوسیوں کا لفظ رکھ دیا تاکہ اس کی تاویل اپنے منشاء کے مطابق کر سکیں۔ امکان ان دونوں ہی باتوں کا ہے لیکن کوئی منصف اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ تورات کی اس پیشین گوئی کے مصداق ہو سکتے ہیں تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ ہی ہو سکتے ہیں۔

دوسری خاص بات جو اس پیشین گوئی میں ہے وہ یہ ہے کہ اس کے داہنے ہاتھ میں ایک آتشی شریعت ان کے لیے تھی۔ ”آتشی شریعت“ ہمارے نزدیک تعبیر ہے اس مضمون کی جو قرآن میں اَشَدَّ اَدْعٰی اِلَی الْکُفٰر کے الفاظ سے بیان ہوا ہے۔ اس کی وضاحت حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے الفاظ میں یوں فرمائی ہے کہ ”اس کے ہاتھ میں (یعنی پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں) اس کا چھانچ ہو گا، وہ اپنے کھلپن کو خوب صاف کرے گا، دانے کو ٹھیس سے الگ

رے گا پھر دانے کو محفوظ کرے گا اور بھس کو جلا دے گا۔

یہی حقیقت حضرت مسیح علیہ السلام نے دوسرے الفاظ میں یوں بیان فرمائی ہے:

”جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کرنے کے سرے کا پتھر ہو گیا..... اسی لیے میں تم سے

کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی اور اس قوم کو جو اس کے پھل لائے دے دی

جائے گی اور جو اس پتھر پر گرے گا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا لیکن جس پر وہ گرے گا اسے

پس ڈالے گا۔“ متی باب ۲۳: ۳۵ - ۴۵

کتاب استثنائی مذکورہ بالا پیش گوئی میں یہ الفاظ بھی ہیں:

”وہ بے شک قوموں سے محبت رکھتا ہے۔ اس کے سب مقدس لوگ تیرے ہاتھ میں ہیں اور

وہ تیرے قدموں میں بیٹھے ایک ایک تیری باتوں سے مستغنیف ہو گا۔“

خط کشیدہ الفاظ پر غور کیجیے تو معلوم ہو گا کہ اگرچہ ترجمہ نے کلام کے رخ کو مبہم بنا دیا ہے

تاہم یہ وہی بات فرمائی گئی ہے جس کا سرخ قرآن نے ”تَرَاهُمْ رُكْعًا سُبْعًا اَنْ يَّبْتَغُوْنَ

فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِثٰوٰتًا“ کے الفاظ میں دیا ہے۔

”وَمَثَلُهُمْ فِي الْاَنْجِيلِ كَصَرْحٍ اَخْرَجَ شَطْرَهُ فَازْدَرَاهُ فَاَسْتَغْلَظَ فَاَسْتَوٰى

انجیل کی تمثیل

عَلٰى سَوْوِيٍّ يُعْجِبُ الْاِنْسَانَ لِيَعْيِظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ“ تورات کی تمثیل کے بعد یہ انجیل

کا حوالہ

کی تمثیل کا حوالہ ہے۔ تورات کی تمثیل میں اہل ایمان کے زہد و تبتل، ان کے غلبہ و تمکّن اور امتوں کے

ساتھ ان کے عدل اور رحم کی تصویر ہے۔ انجیل کی تمثیل میں ان کے تدریجی ارتقاء کو نمایاں فرمایا گیا

ہے کہ ان کی ابتداء اگرچہ نہایت کمزور ہوگی لیکن بالآخر وہ ایک ایسے متناور درخت کی شکلی اختیار

کریں گے کہ ان کے سایہ میں بڑی بڑی قومیں پناہ لیں گی۔ متی باب ۳: ۹ میں یہ تمثیل یوں بیان

ہوئی ہے:

”اُس نے ایک اور تمثیل پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس رائی کے دانے کی مانند ہے

جسے کسی آدمی نے لے کر اپنے کھیت میں بویا۔ وہ سب بیجوں سے چھوٹا تو ہے لیکن جب

بڑھتا ہے تو سب ترکاریوں سے بڑا اور ایسا درخت ہو جاتا ہے کہ ہوا کے پرندے اگر اس کی

ڈالیوں میں بسیرا کرتے ہیں۔“

یہ تمثیل معمولی تغیر الفاظ کے ساتھ مرقس باب ۴ اور لوقا باب ۱۳ میں بھی آئی ہے۔ اسی تمثیل کی

قرآن نے یوں وضاحت فرمائی کہ جو حال کھیتی کے نشوونما کا ہوتا ہے وہی حال اسلام کے تدریجی

عروج و کمال کا ہوگا، کھیت میں جو دانے بوائے جاتے ہیں اول اول وہ باریک سوئیاں نکالتے

ہیں پھر ان کو مزید سہارا ملتا ہے جس سے سوئیاں موٹی اور قوی ہو جاتی ہیں اور کھیتی اپنے تسنیر

کھڑی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک دن آئے گا کہ جو تخم حق عرب کی سرزمین میں بویا گیا ہے اس کی فصل شباب پر آئے گی جو اپنے بونے اور آبیاری کرنے والوں کے دلوں کو تو موہ لے گی اور ساتھ ہی ان لوگوں کے دلوں کو غم و غصہ سے جلمے گی جنہوں نے اس کے نشوونما کو روکنے کے لیے اپنا ایڑھی چوٹی کا زور لگایا۔

لِيُحِطَ بِهِمْ اُنْكَفَارٍ مِّنْ لِّ غَايَةِ اَنْجَامِ کے اظہار کے لیے ہے اور لفظ اُنْكَفَارِ تمثیل کے اصل مفہوم پر روشنی ڈال رہا ہے۔ تمثیل میں یہاں مراد چونکہ اہل ایمان ہیں اس وجہ سے آخر میں یہ ظاہر کر کے کہ ان کا عروج بالآخر ایک دن کفاس کے لیے باعث حرمت و حسد ہوگا گویا اس تمثیل کے مثل کو ظاہر کر دیا۔ عربی زبان میں تمثیلات و استعارات کے اندر یہ طریقہ معروف ہے کہ آخر میں کسی لفظ کے ذریعہ سے تمثیل یا استعارے کے مثل یا مستعار لہ کو واضح کر دیتے ہیں تاکہ اصل مدعا واضح ہو جائے۔ سورہ نور والی تمثیل میں اس کی نہایت واضح مثال موجود ہے۔

قَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَّعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً حَاقًّا جَزَاً عَظِيْمًا۔
یہ آخر میں اسی وعدہ نعمت و مغفرت کی بشارت ہے جس کے اثبات کے لیے تورات و انجیل کی پیشین گوئیوں کا حوالہ دیا گیا ہے کہ جو لوگ ان صفات کے مصداق اور ایمان و عمل میں پختہ و راسخ رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت اور اجر عظیم سے نوازے گا۔ رہے وہ لوگ جو ایمان کے مدعی تو بن بیٹھے لیکن ان کی ہمدردیاں اللہ و رسولؐ سے زیادہ اسلام کے دشمنوں کے ساتھ ہیں اور جھوٹی نے مدیسیہ کے موقع پر وہ کمزوری دکھائی ہے جس کا اوپر ذکر ہوا اگر انہوں نے اپنی روش نہ بدلی تو وہ اس انجام سے دوچار ہوں گے جو اسلام کے مخالفوں کے لیے مقدر ہو چکا ہے۔
اللہ تعالیٰ کی مدد سے ان سطور پر اس سورہ کی تفسیر تمام ہوئی۔ خالص اللہ علی احسانہ۔

رحمان آباد

یکم نومبر ۱۹۶۶ء

۸۔ ذی قعدہ ۱۳۹۶ھ

تذکرہ

۴۹

الحجرات

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۱۔ سورہ کا عمود اور سابق سورہ سے تعلق

یہ سورہ سابق سورہ ————— الفتح ————— کا ضمیمہ و تتمہ ہے۔ سورہ فتح کی آخری آیت میں، تورات کے حوالہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی یہ صفت جو وارد ہوئی ہے کہ مَعَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَالتَّوْبَتَيْنِ مَعَهُ اَشِدَّاءُ عَلٰی الْكُفَّارِ زَعَمَاءُ بَيْنْتِهِمْ (محمد اللہ کے رسول اور جو ان کے ساتھ ہیں کفار کے لیے سخت اور باہمدگر نہایت مہربان ہوں گے) یہ پوری سورہ اسی ٹکڑے کی گویا تفسیر ہے۔ جہاں تک اس کی اہمیت کا تعلق ہے اس کی وضاحت سورہ فتح کی تفسیر میں ہو چکی ہے۔ اس کی یہ اہمیت متفقہ ہوئی کہ اس کے وہ مضمرات یہاں وضاحت سے بیان کر دیے جائیں جن کا بیان کیا جانا اس وقت مسلمانوں کے معاشرے کی اصلاح کے لیے نہایت ضروری تھا۔ یہ بات اپنے محل میں بیان ہو چکی ہے کہ قرآن میں احکام و ہدایات کا نزول حالات کے تقاضوں کے تحت ہوا ہے تاکہ لوگوں پر ان کی صحیح تدبیر و قیمت واضح ہو سکے۔ چنانچہ یہ سورہ بھی ایسے حالات میں نازل ہوئی ہے جب نئے نئے اسلام میں داخل ہونے والوں کی طرف سے بعض باتیں ایسی سامنے آئیں جن سے ظاہر ہوا کہ یہ لوگ نہ تو رسول کے اصلی مرتبہ و مقام ہی سے اچھی طرح واقف ہیں اور نہ اسلامی معاشرہ کے اندر اپنی ذمہ داریوں ہی سے۔ چنانچہ اس ضمیمہ میں ضروری ہدایات دے دی گئیں جو اس وقت کے حالات کے اندر ضروری تھیں۔ ان احکامات و ہدایات کا تعلق تمام تر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے باہمی حقوق ہی سے ہے۔ کفار کا معاملہ اس میں زیر بحث نہیں آیا۔ ان کے ساتھ مسلمانوں کو جو رویہ اختیار کرنا چاہیے اس کی وضاحت پچھلی سورتوں میں ہو چکی ہے۔

سورہ کے پیرے گروپ میں جس نوعیت کا تعلق سورہ نور کا سورہ مومنوں کے ساتھ ہے اسی نوعیت کا تعلق اس سورہ کا سورہ فتح کے ساتھ ہے۔ دونوں کا مزاج باہمدگر بالکل ملتا جلتا ہوا ہے۔

ب۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ

(۱-۵) مسلمانوں کو تہنیتیہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی رائے کو رسول کی رائے یا آپ کے حکم پر مقدم کرنے کی کوشش کرے یا گفتگو میں اپنی آواز کو آپ کی آواز پر بلند کرے یا آپ کو اس طرح پکارے جس طرح اپنے کسی مساوی درجہ کے آدمی کو پکارتا ہے۔ تقویٰ کی افزائش اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے دلوں کے اندر کرتا ہے جو اس کے رسول کے ادب و احترام کو پوری طرح ملحوظ رکھتے ہیں۔ جو لوگ اپنے آپ کو اللہ کے رسول اور اسلام کا محسن سمجھتے ہیں اور رسول کے سامنے خطاب و کلام میں اپنے تقویٰ کا اظہار کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ اس طرح کی حرکت سے غیر شعوری طور پر وہ اپنے اعمال ہی نہ گنوا بیٹھیں۔

(۶-۱۰) مسلمانوں کا معاملہ مسلمانوں کے ساتھ اتھوت کی بنیاد پر ہونا چاہیے نہ کہ پارٹی اور گروہ کی عصبیت کی بنیاد پر۔ یہ جائز نہیں ہے کہ کسی فاسق کی روایت پر اعتماد کر کے مسلمان مسلمانوں کی کسی جماعت کے خلاف اقدام کر ڈالیں، جس پر بالآخر انہیں پکھٹنا پڑے۔ تمام اہم معاملات میں رسول کی صوابدید اور اس کی ہدایت پر عمل کرنا چاہیے۔ کسی پارٹی کو رسول کی حمایت اپنے حق میں حاصل کرنے کے لیے اس پر غلط قسم کا دباؤ ڈالنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ یہ چیز اس فضل و انعام کی ناقدری ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی شکل میں اہل ایمان کو نوازا ہے۔ ایمان کا مزا چکھ لینے کے بعد کوئی ایسی بات کرنا جو اس کے منافی ہے کفر و عصیان کی طرف رجعت ہے جس سے لوگوں کو بچانے ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان کو دلوں میں رچانے اور کفر کو مبنوض بنانے کے لیے سارے جتن کیے ہیں۔ اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو دوسرے مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ گروہی رجحانات کی بنا پر ان میں سے کسی گروہ کے ساتھ بن جائیں بلکہ انہیں معاملہ کو حق و انصاف کی نگاہ سے دیکھنا اور ان کے درمیان اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ حق و عدل کا پہلو معین ہو جانے کے بعد اگر ان میں سے کوئی گروہ اس حق کے آگے جھکنے پر تیار نہ ہو تو اس کو بزور اس کے آگے جھکنے پر مجبور کرنا چاہیے۔

(۱۱-۱۳) ان باتوں سے بچنے کی ہدایت جو دلوں میں نفرت کی تخم ریزی اور معاشرے میں فساد کی آگ بھڑکانے والی ہیں۔ کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے کی تحقیر کرے یا اس کا مذاق اڑائے یا اس کو عیب لگائے یا اس پر پھبتیاں چیت کرے یا اس کے خلاف بدگمانیاں پیدا کرے یا اس کی غیبت کرے یا اس کے عیوب کی ٹوہ میں لگے۔ حسد و نسب اور خاندان و قبیلہ کا غرور

جاہلیت کی یادگار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک ہی آدم و حوا سے پیدا کیا ہے۔ خاندانوں اور قبیلوں کی تقسیم محض تعارف کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت کا معیار صرف تقویٰ ہے نہ کہ نسب اور خاندان۔

(۱۴-۱۸) خاتمہ سورہ، جس میں اس بات کی مزید وضاحت کر دی گئی ہے جو سورہ کی تہذیبی اشارات کی شکل میں، فرمائی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ابتدائی آیات میں جن لوگوں کا رویہ زریعت آیا ہے یہ اطراف مدینہ کے وہ اہل بدو تھے جو اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت سے مرعوب ہو کر اسلام میں داخل تو ہو گئے تھے لیکن ایمان ان کے دلوں میں اچھی طرح اترا نہیں تھا اس وجہ سے وہ اس پندار میں مبتلا تھے کہ اسلام لاکر انھوں نے اسلام اور پیغمبر پر ایک احسان کیا ہے۔ ان کے اس پندار کا اظہار بعض اوقات اس طرح کی حرکتوں سے ہو جاتا تھا جن سے ابتدائی آیات میں مسلمانوں کو روکا گیا ہے۔ اب یہ آخر میں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوا یا گیا ہے کہ ان کو بتادو کہ وہ اپنے ایمان و اسلام کا احسان نہ جتائیں۔ اللہ ان کے دل پر وبالمن سے اچھی طرح واقف ہے۔ انھوں نے اطاعت تو ضرور کر لی ہے لیکن ابھی ایمان نے ان کے اندر جڑ نہیں پکڑی ہے۔ یہ ان کا احسان نہیں ہے کہ وہ پیغمبر پر ایمان لائے بلکہ یہ اللہ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ان کو ایمان کی توفیق بخشی۔ اگر وہ اس کا حق ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بھرپور صلہ پائیں گے اللہ تعالیٰ ان کے سارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔

سورة الحجرات

مَدَنِيَّةٌ ————— آيات: ١٨

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ وَ
رُسُولِهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ① يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ
وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ
أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ② إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ
أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ
اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ③
إِنَّ الَّذِينَ يَنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا
يَعْقِلُونَ ④ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ
خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ⑤ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنِ
جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ
فَتُصِيبُوهَا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ⑥ وَاعْلَمُوا أَن فِيكُمْ
رَسُولٌ اللَّهُ لَوْ يَطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ

اللَّهُ حَبِيبَ إِلَيْكُمْ إِلَّا يَمَانٌ وَزَيْنَةُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرِهَ إِلَيْكُمْ
 الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّشِدُونَ ④
 فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ⑤ وَإِنْ طَائِفَتَانِ
 مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ
 إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ
 إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا
 إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ⑥ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا
 بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ⑦

ترجمہ آیات
۱۳۱۲

۱۰-۱

اے لوگو! جو ایمان لائے ہو، اللہ اور رسول کے سامنے اپنی رائے
 مقدم نہ کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ بے شک اللہ سننے والا جاننے والا
 ہے۔ ۱۰

اے ایمان لانے والو! تم اپنی آواز نبی کی آواز پر بلند نہ کرو اور نہ اس کو
 اس طرح آواز دے کر پکارو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ مبادا
 تمہارے اعمال ڈھے جائیں اور تم کو احساس بھی نہ ہو۔ یاد رکھو کہ جو لوگ نبی کے آگے
 اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں وہی ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کی افزائش
 کے لیے منتخب کیا ہے۔ ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ ۲-۳

بے شک جو لوگ تم کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر
 سمجھ رکھنے والے نہیں ہیں۔ اگر یہ لوگ صبر کے ساتھ اتنا انتظار کر لیتے کہ تم خود

ان کے پاس نکل کے آجاتے تو یہ بات ان کے حق میں بہتر ہوتی اور اللہ بخشنے والا نہربان ہے۔ ۴-۵

اے ایمان لانے والو! اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی اہم خبر لائے تو اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو مبادا کسی قوم پر نادانی سے جا پڑو، پھر تمہیں اپنے کیے پر چھپنا پڑے۔ اور اچھی طرح جان رکھو کہ تمہارے اندر اللہ کا رسول موجود ہے۔ اگر بہت سے معاملات میں وہ تمہاری بات مان لیا کرے تو تم بڑی مصیبت میں پھنس جاؤ گے لیکن اللہ نے تمہارے سامنے ایمان کو محبوب بنایا اور اس کو تمہارے دلوں میں کھبایا اور کفر و فسق اور نافرمانی کو تمہاری نگاہوں میں مغضوب کیا۔ یہی لوگ ہیں جو اللہ کے فضل و انعام سے راہِ راست پانے والے بنے۔

اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ ۶-۸

اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان مصالحت کراؤ پس اگر ان میں سے ایک دوسرے پر تعدی کرے تو اس سے جنگ کرو جو تعدی کرے یا انک وہ اللہ کے فیصلہ کی طرف رجوع کرے۔ پس اگر وہ رجوع کرے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ مصالحت کراؤ اور ٹھیک ٹھیک انصاف کرو۔ بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ مسلمان باہم مدد گری بھائی بھائی ہیں تو اپنے بھائیوں کے مابین مصالحت کراؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ تم پر رحم کیا جائے۔ ۹-۱۰

۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْعُدُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ

إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (۱)

وہ حالات جن میں یہ سورہ نازل ہوئی

خطاب اگرچہ عام مسلمانوں سے ہے لیکن جن لوگوں کا رویہ اس سورہ میں زیر بحث آیا ہے وہ جیسا کہ آگے کی آیات سے بالمدرج واضح ہوتا جائے گا، اطراف مدینہ کے بدوی قبائل کے وہ لوگ ہیں جو اسلام کی ابھرتی ہوئی طاقت سے متاثر ہو کر مسلمانوں میں شامل تو ہو گئے تھے لیکن ابھی ایمان ان کے دلوں میں اچھی طرح رچا بسا نہیں تھا۔ اس کی وجہ اول تو یہ تھی کہ یہ لوگ اسلام کو سمجھ کر نہیں بلکہ اس سے مرعوب ہو کر اس میں داخل ہوئے، ثانیاً مرکز سے بے تعلق رہنے کے سبب سے ان کی تربیت بھی اچھی طرح نہیں ہوئی تھی۔ ان کے اندر ایک غلط قسم کا پندار بھی تھا کہ انھوں نے کسی جنگ کے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی جو آپ پر ان کا ایک احسان ہے۔ اس پندار کا اثر یہ تھا کہ ان کے سرور حبيب مدینہ آتے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس انداز سے بات کرتے گویا وہ اسلام کے بڑے مربی و محسن ہیں۔ بغیر اس کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے میں ان کی رائے دریافت کریں آگے بڑھ کر اپنی رائیں پیش کرتے اور مشورے دینے کی کوشش کرتے بات کرتے ہوئے حضور کی آواز پر اپنی آواز، تقویٰ کے اظہار کے لیے بلند رکھتے۔ جب کبھی آتے تو ان کی خواہش یہ ہوتی کہ حضور بلا تاخیر سارے کام چھوڑ کر ان سے ملاقات کریں اور اگر ذرا تاخیر ہو جاتی تو بے وزنگ آپ کو حجروں کے باہر سے اس طرح آواز دینا شروع کر دیتے جس طرح ایک عام آدمی کو آواز دی جاتی ہے۔ آپس میں ان کے درمیان جو باہلی رقابتیں زمانہ جاہلیت سے چلی آ رہی تھیں، ان میں ہر ایک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہمنوا بنانے کی کوشش کرتا اور اس غرض کے لیے وہ اپنے حریفوں سے متعلق بعض اوقات ایسی خبریں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتے جو غلط فہمی پیدا کرنے والی ہوتیں۔ ان کی بنا پر مدینہ کے مسلمان اگر کوئی اقدام کر گزرتے تو یہ چیز مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کے لیے نہایت مضر ہوتی۔

یہ حالات تھے جن میں یہ سورہ نازل ہوئی۔ اس میں رویت تو زیر بحث، جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا، ایک مخصوص گروہ ہی کا ہے لیکن قرآن نے خطاب عام ہی رکھا ہے تاکہ اس کا زیادہ نصیحتا بھی نہ ہو اور وہ رخنے بند بھی ہو جائیں جن سے شیطان کو معاشرہ کے اندر فتنہ انگیزی کی راہ مل سکتی ہے۔

یہ امر واضح رہے کہ یہاں ممانعت اللہ کے رسول کے سامنے اپنی رائے پیش کرنے میں پہل کرنے یا اپنی رائے کو اللہ اور رسول کے حکم پر مقدم کرنے کی ہے نہ کہ رسول کے سامنے مجرد اپنی کوئی رائے پیش کرنے کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امور مصلحت میں صحابہؓ سے ان کی رائیں معلوم بھی فرماتے اور صحابہؓ اپنی رائے پیش بھی کرتے۔ اسی طرح صحابہؓ بعض اوقات عام امور مصلحت میں نبی صلی اللہ

ممانعت رسول کے سامنے پیش کرنے کی نہیں بلکہ رائے پیش کرنے میں پہل کرنے کی ہے

علیہ وسلم کے سامنے یہ بھی عرض کرتے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فلاں اقدام وحی الہی پر مبنی نہ ہو تو اس کی جگہ فلاں تدبیر زیادہ قرین مصلحت ہے گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات ان کی رائیں قبول بھی فرما لیتے۔ اس آیت میں اس طرح کی باتوں کی نہی نہیں ہے۔ حضور نے خود اپنے طرز عمل سے اس کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور سب سے زیادہ لوگوں سے مشورہ لینے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی، جیسا کہ آیت وَشَاوْهُمْ فِي الْأُمُورِ (۱۵۹) سے واضح ہے، آپ کو لوگوں سے مشورہ کرتے رہنے کی ہدایت فرمائی گئی تھی۔ یہاں ممانعت اسی بات کی ہے جس کی طرف ہم نے اوپر اشارہ کیا کہ کوئی شخص اللہ کے رسول کو ایک عام آدمی یا مجروح ایک لیڈر سمجھ کر اور اپنے آپ کو ان سے زیادہ مدبر خیال کر کے، بغیر اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کسی معاملہ میں اس کی رائے دریافت کریں، حضور کو اپنی رائے سے متاثر کرنے اور اپنی رائے کو حضور کی بات پر مقدم کرنے کی کوشش کرے۔ اگر کوئی شخص ایسا کرے تو اس کا رویہ دلیل ہے کہ وہ رسول کے اصلی مرتبہ و مقام سے بالکل بے خبر ہے۔ اللہ کا رسول اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہوتا ہے اور وہ جو کچھ کہتا یا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے تحت کرتا یا کہتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کی بات پر اپنی بات کو مقدم کرنے کی جسارت کرتا ہے تو دوسرے نفلوں میں اس کے معنی یہ ہوتے کہ وہ اپنی رائے کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر مقدم کرنا چاہتا ہے درآنحالیکہ یہ چیز اس کے تمام ایمان و عمل کو ڈھا دینے والی ہے اگرچہ اس کو اس کا شعور نہ ہو۔

بَيِّنَ يَدَيَّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کے الفاظ سے یہ بات نکلتی ہے کہ اللہ و رسول کا معاملہ الگ الگ نہیں ہے۔ اللہ کا رسول اللہ کا سفیر و نمائندہ ہوتا ہے اس کو بن پوچھے مشورہ دینا خود اللہ تعالیٰ کو مشورہ دینا ہے، اس کی بات پر اپنی بات کو مقدم کرنا اللہ کی بات پر اپنی بات کو مقدم کرنا ہے اور اس سے بڑھ کر اپنے کو مدبر سمجھنا خود خدا کے علیم و حکیم سے بڑھ کر اپنے کو مدبر و حکیم سمجھنا ہے۔ یہ آدمی کے اس رویہ کے لازمی نتائج ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کو اس کی بلاست کے سبب سے ان نتائج کا احساس نہ ہو لیکن ان کے لازمی نتائج ہونے سے انکار ناممکن ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ یہ ان لوگوں کو تنبیہ ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ اور رسول سے زیادہ دشمن اور مدبر ہونے کے خبط میں مبتلا نہ ہو۔ اللہ سمیع و علیم ہے۔

وہ تمھاری ساری باتوں کو سن بھی رہا ہے اور ان کے پیچھے جو محرکات کام کر رہے ہیں ان سے بھی اچھی طرح واقف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے تو اس کا مکافات عمل کا قانون لازماً ظہور میں آئے گا۔ اس قانون کا ذکر آگے والی آیت میں آ رہا ہے۔ اس آیت میں ہمارے زمانے کے ان لوگوں کو بھی تنبیہ ہے جو اسلام کی خدمت کے دعوے

موجودہ زمانے کے مروجہ اصلاح کی کمی

کے ساتھ اس کے اقدار کو منہج اور اس کے قوانین کی تخریف کر رہے ہیں۔ ان کا گمان یہ ہے کہ اللہ اور رسول نے جس شکل میں اسلام دیا ہے اس شکل میں وہ اس دور میں نہیں چل سکتا۔ مندرجہ ہے کہ زمانہ کے تقاضوں کے مطابق اس کی اصلاح کی جائے۔ چنانچہ وہ شریعت کے احکام میں اپنی رائے کے مطابق ترمیم کر رہے ہیں۔ پس یہ فرق ہے کہ آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو پہلے ہی سے سبقت کو کے چاہتے تھے کہ اللہ و رسول کے آگے اپنے مشورے پیش کر دیں، اس زمانے کے مدعیان اسلام کہ یہ موقع نہ مل سکا اس وجہ سے وہ اب ان غلطیوں کی اصلاح کر رہے ہیں جو ان کے نزدیک اللہ و رسول سے العیاذ باللہ، دین کے معاملے میں ہو گئی ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَوَفُّعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (۲)

یہ اسی اور پر والی بات کے ایک دوسرے پہلو کی طرف اشارہ ہے جن لوگوں کے اندر یہ خناس پنہا ہوا ہو کہ وہ اللہ و رسول کو مشورہ دینے کے پوزیشن میں ہیں یا جن کو یہ زعم ہو کہ ان کا اسلام قبول کر لینا اسلام اور پیغمبر پر ایک احسان ہے۔ ان کا طرز خطاب اور انداز کلام رسول کے آگے متواضعانہ کلام سنایا و نیاز مندانہ نہیں ہو سکتا تھا۔ بلکہ ان کے اس پندار کا اثر ان کی گفتگو سے نمایاں ہونا ایک امر فطری ہوتا ہے تھا۔ چنانچہ یہ لوگ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے تو ان کے انداز کلام سے یہ واضح ہوتا کہ یہ اللہ کے رسول سے کچھ سیکھنے نہیں بلکہ ان کو کچھ سکھانے اور بتانے آئے ہیں۔ چنانچہ جس طرح یہ اپنی رائے پیش کرتے ہیں سبقت کرتے اسی طرح ان کی کوشش یہ بھی ہوتی کہ ان کی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند و بالا رہے اور اگر آپ کو مخاطب کرتے تو ادب سے یا رسول اللہ کہنے کے بجائے یا محمد کہہ کر خطاب کرتے جس طرح اپنے برابر کے ایک عام آدمی کو خطاب کیا جاتا ہے۔ یہاں ان کو اس غیر مہذب طریقہ کلام و خطاب سے روکا گیا ہے کیونکہ یہ چنبر غمازی کر رہی تھی کہ انھوں نے نہ صرف یہ کہ رسول کا اصل مرتبہ و مقام نہیں پہچانا ہے بلکہ ان کے اندر اپنی برتری کا وہ زغم بھی چھپا ہوا ہے جو بالآخر قرآن کے سارے کیے کراٹے پر پانی پھیر دینے والا ہے۔

”أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ“ میں ”ان“ سے پہلے جیسا کہ ہم جگہ جگہ واضح کرتے آ رہے ہیں کراہۃ یا مخافۃ یا ان کے ہم معنی کوئی لفظ محذوف ہے۔ اس کو کھول دیجیے تو مطلب یہ ہوگا کہ اس بے ادبی سے تمہیں اس لیے روکا جا رہا ہے کہ مبادا تمہاری یہ حرکت اس بات کا سبب بن جائے کہ اللہ تمہارے سارے اعمال ڈھسے جائیں۔

”وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ“ یعنی تم تو اس پندار میں مبتلا ہو گے کہ تم نے اسلام کی بڑی خدمت کی ہے اور نبی کو اپنی رائے سے مستفید کرنے کے لیے تمہاری بے چینی بھی خدمت دین ہی کے عشق

میں ہے لیکن ادھر تھامے وہ سارے اعمال ڈھے جائیں گے جو اپنے زعم میں تم نے دین کی خاطر انجام دیے اور تمہیں اس بات کا شعور بھی نہ ہوگا۔

اس سے یہ حقیقت واضح ہوئی کہ ایک شخص بہت سے کام اپنی دانست میں دین کے کام سمجھ کر دین ہی کی خدمت کے لیے کرتا ہے لیکن اس کے اندر اگر یہ پندار سما یا ہوا ہو کہ وہ اللہ و رسول پر ایمان رکھتا ہے یا اللہ کے دین پر کوئی احسان کر رہا ہے اور اس زعم میں نہ وہ اللہ تعالیٰ کی صحیح عظمت کو ملحوظ رکھے نہ اس کے رسول کے اصلی مرتبہ و مقام کا احترام کرے تو اس کے سارے اعمال اکارت ہو کے رہ جائیں گے اور اس کو اپنی اس بے شعوری کا پتہ آخرت میں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو اللہ و رسول کا محسن سمجھ بیٹھے۔ اس کے ہاں قبولیت کا شرف صرف انہی لوگوں کے اعمال کو حاصل ہوگا جو اس کے دین کی خدمت صرف اس کی رضا کے لیے، ٹھیک ٹھیک اس کے مقرر کردہ شرائط کے مطابق، انجام دیں گے اور ساتھ ہی دل سے اس حقیقت کے معترف رہیں گے کہ یہ خدمت انجام دے کر انھوں نے اللہ و رسول پر کوئی احسان نہیں کیا ہے بلکہ یہ اللہ کا فضل و احسان خود ان کے اوپر ہوا ہے کہ اس نے ان کو اپنے دین کی کسی خدمت کی توفیق بخشی۔

إِنَّ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ أَمْوَالَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ (۳)

یہ اس صحیح ادب کی تعلیم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ہر صاحب ایمان کو رسول کے مٹا اختیار کرنا لازم ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے رسول کے آگے اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں درحقیقت میں صحیح ادب وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کی افزائش کے لیے منتخب فرمایا ہے لفظ 'امْتَحَنَ' کی تعلیم یہاں 'اصْطَفَىٰ' یا اس کے ہم معنی کسی لفظ پر متضمن ہے جس سے یہ بات نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر دل تقویٰ کی تخم ریزی اور اس کی افزائش کے لیے موزوں نہیں ہوتا بلکہ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ امتحان کر کے دلوں کا انتخاب کرتا ہے اور اس انتخاب میں اصل چیز جو ترجیح دینے والی بنتی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کے اندر اللہ و رسول کے لیے انقیاد و اطاعت کا سچا جذبہ اور ان کے آگے فرد تنہی کا صحیح شعور ہے یا نہیں۔ یہ چیز جس کے اندر جتنی ہی زیادہ ہوتی ہے اس کو اتنی ہی زیادہ تقویٰ کی نعمت عطا ہوتی ہے اور جو لوگ جس درجے میں اس شعور سے عاری ہوتے ہیں وہ اتنے ہی تقویٰ سے بعید ہوتے ہیں۔ آواز بلند کرنے کا ذکر، جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا، انسان کے باطن کے ایک مخبر کی حیثیت سے ہوا ہے۔ جو شخص کسی کی آواز پر اپنی آواز بلند رکھنے کی کوشش کرتا ہے اس کا یہ عمل شہادت دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس سے اونچی خیال کرتا ہے

یہ چیز اکتساب فیض کی راہ بالکل بند کر دیتی ہے۔ اگر استاد کے آگے کسی شاگرد کا یہ طرز عمل ہو تو وہ اس کے فیض سے محروم رہتا ہے۔ اسی طرح اگر اللہ کے رسول کے آگے کسی نے یہ روش اختیار کی تو وہ صرف رسول ہی کے فیض سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بھی محروم ہو جائے گا اس لیے کہ رسول، اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہوتا ہے۔

کتاب سنت

کے فیوض

پر مندرجہ

کے یہ صحیح

اس کی رہنمائی

کی فزین میں

کے رکھ دیتا ہے۔

یہی درجہ اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو تقویٰ کے لیے منتخب فرماتا ہے جو اس کی کتاب اور رسول کی سنت کے سامنے فرد تنہی کی یہی روش اختیار کرتے ہیں جس کی ہدایت رسول کے معاملے میں ہوئی ہے۔ جس شخص کے اندر اللہ و رسول کی ہر بات کے آگے سر جھکا دینے کا سچا جذبہ ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے تقویٰ کی راہیں کھولتا ہے اور ہر قدم پر غیب سے اس کی رہنمائی ہوتی ہے اور اگر کوئی شخص اس خط میں مبتلا ہے کہ وہ قرآن و حدیث کی اصلاح کرنے کی فزین میں ہے تو اس کا یہ پندار اس کے سارے عمل کو غارت اور اس کی آخرت کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔

”لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ“ اور پر والی آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر آواز بلند کرنے کا انجام یہ بتایا ہے کہ یہ روش اعمال کو برباد کر دینے والی روش ہے۔ اس کے مقابل میں یہ ان لوگوں کا صلہ بیان ہوا ہے جو اپنی آواز رسول کے آگے لپٹ رکھیں گے۔ فرمایا کہ ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ یعنی ان کی لغزشیں اور کوتاہیاں اللہ تعالیٰ بخش دے گا اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور رسول کے آگے فتہنی کی روش اختیار کی۔ کسی گنہگار میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو اس سے بڑا سمجھنے کی جسارت نہیں کی۔ ان کی اس فرد تنہی کا انعام ان کو یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقویٰ کی افزائش کے لیے منتخب فرمایا جس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَدَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (۴)

کم عقلوں کے

ایک نمائندہ

طریقہ پران

کو تنبیہ

یہ لوگ جس طرح مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے میں غیر مہذب تھے اسی طرح یہ حرکت بھی وہ کرتے کہ جب دیکھتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں موجود نہیں ہیں تو آتے ہی ازواج مطہرات کے مجروں کے باہر سے آپ کو چنچ چنچ کر لپکارنا شروع کر دیتے۔ اس قسم کی حرکت بجائے خود بھی نہایت ناشائستہ ہے لیکن اس کا باطنی محرک اس کے ظاہر سے بھی زیادہ مکروہ تھا۔ یہ لوگ جیسا کہ ہم نے اوپر اشارہ کیا اور آگے اس کی پوری وضاحت آئے گی، اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ انہوں نے بغیر لڑے بھڑے جو اسلام قبول کر لیا تو یہ اسلام اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پران کا بہت بڑا احسان ہے اس وجہ سے یہ اپنا حق سمجھتے تھے کہ جب یہ آئیں تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بلا تاخیر ان کا غیر مقدم کریں۔ اگر کسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرمانہ ہوتے تو انتظار کی رحمت گوارا

نہ کرتے بلکہ فوراً ازواجِ مطہرات کے حجروں کا چکر لگانا اور چیخ چیخ کر نہایت بھونڈے طریقے سے، آپ کا نام لے لے کر، پکارنا شروع کر دیتے۔ فرمایا کہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ اَکْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ کے الفاظ میں ان لوگوں کی نا سمجھی پر ملامت بھی ہے اور لطیف انداز میں ان کی اس نادانی سے درگزر کرنے کا اشارہ بھی کہ ہر چند ہے تو ان کی یہ حرکت نہایت ناشائستہ لیکن ان میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو نہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ و مقام سے آشنا ہیں اور نہ اپنی اس حرکت کے انجام سے، اس وجہ سے یہ تربیت کے محتاج اور درگزر کے لائق ہیں۔

مِنْ قَدَائِدِ الْحُجُرَاتِ میں لفظ قَدَائِدُ جو آیا ہے اس سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ وہ حجروں کے پیچھے سے پکارتے تھے اس وجہ سے ان کی یہ حرکت قابلِ اعتراض ٹھہری۔ لفظ قَدَائِدُ پیچھے یا پچھواڑے کے مفہوم کے لیے خاص نہیں ہے۔ عربی میں قَدَائِدُ مِنَ تَدَائِدِ الدَّارِ کا مفہوم صرف یہ ہوگا کہ اس نے گھر کے باہر سے مجھے پکارا، قطع نظر اس سے کہ مکان کے پیچھے سے پکارا یا مکان کے سامنے سے۔ قابلِ اعتراض ان کا اس بھونڈے طریقے سے پکارنا تھا۔ یہ امر واضح رہے کہ ایک عام مسلمان کو بھی اس طرح پکارنا اسلامی تہذیب کے خلاف ہے چہ جائیکہ اللہ تعالیٰ کے رسول کو۔ سورہ نور کی تفسیر میں وہ طریقہ آپ پڑھ آئے ہیں جو کسی صاحبِ خانہ سے ملاقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے۔

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (۵)

یہ ان کو صحیح ادب کی ہدایت فرمائی گئی کہ اگر وہ صبر کے ساتھ تمہارے نکلنے تک انتظار کر لیتے تو یہ چیز ان کے لیے بڑے غیر و برکت کا موجب ہوتی! آیت کا اسلوب ان کی محرومی پر اظہارِ حسرت کا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جس چشمہ فیض پر پہنچے تھے اگر انہوں نے اس کی صحیح قدر پہنچانی ہوتی تو اس سے سیراب ہو کر لوٹتے لیکن یہ ان کی محرومی ہے کہ وہاں سے کچھ پانا تو درکنار اپنی نادانی و نا قدر شناسی کے باعث یہ کچھ کھو کے بیٹھے!

وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی صفات غفور رحیم کی یاد دہانی فرمائی ہے اور مقصود اس سے نہایت لطیف انداز میں اس حقیقت کی طرف توجہ دلانا ہے کہ اگرچہ ان کی یہ حرکتیں نہایت ناگوار ہیں لیکن یہ سمجھ رکھنے والے لوگ نہیں ہیں اس وجہ سے ابھی ان کی اس طرح کی باتوں سے درگزر کرو۔ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے اور یہی غفور درگزر اس کے رسول کے بھی شایانِ شان ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ بَنِي فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِمِثْلِهِ فَعَلَلُمْ شِدَائِي (۶)

یہ مرکز (یعنی مدینہ) کے مسلمانوں کو اس طرح کے لوگوں کی طرف سے ایک سیاسی خطرہ سے
آگاہ فرمایا گیا ہے۔ اوپر ہم اشارہ کر چکے ہیں کہ یہ اطرافِ مدینہ کے بدوی قبائل کے بعض سرداروں
کا رویہ بیان ہوا ہے۔ ان کے اندر تربیت سے محرومی کے باعث جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کی عظمت کا صحیح شعور مفقود تھا اسی طرح اسلامی اخوت کے صحیح احساس سے بھی یہ لوگ بھی نا آشنا
تھے۔ زمانہ جاہلیت میں ان کے اندر جو رقابتیں اور رنجشیں آپس میں تھیں ان کے اثرات ہنوز
باقی تھے۔ یہ لوگ مدینہ آتے تو ان میں سے بعض اپنے حریفوں کے خلاف غلط صحیح اطلاعات دے
کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بدگمان کرنے کی کوشش کرتے اور صحابہؓ میں سے بھی، جن پر ان کا اثر
کا رگر ہوتا، ان کو اپنے حق میں ہموار کرتے تاکہ مدینہ کی مرکزی طاقت کو اپنے حریفوں کے خلاف
اپنے حق میں استعمال کر سکیں۔ یہ صورتِ حال ایک نازک صورتِ حال تھی۔ مدینہ کی حکومت اول
تو ابھی اچھی طرح مستحکم نہیں ہوئی تھی۔ ثانیاً اس قسم کی بے بنیاد افواہ انگیزیوں کی بنا پر اس کا کوئی
اقدام خاص طور پر مسلمانوں ہی کے کسی گروہ کے خلاف، عدل اور اجتماعی مصلحت دونوں کے خلاف
ہوتا۔ یہ صورتِ حال مقننی ہوئی کہ مرکز کے مسلمانوں کو یہ ہدایت کر دی جائے کہ وہ اس طرح کے اہم
معاملات میں فیصلہ کلینتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صواب دید پر چھوڑیں، غیر ثقہ لوگوں کی روایات پر
اعتماد کر کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رائے سے متاثر کرنے کی کوشش نہ کریں۔ چنانچہ ان کو
ہدایت ہوئی کہ اگر کوئی فاسق شخص کسی اہم بات کی خبر دے تو نفسِ واقعہ کی اچھی طرح تحقیق
کیے بغیر اس کی بات پر اعتماد کر کے کوئی اقدام نہ کر بیٹھو، مبادا کہ تم جوش و جذبہ سے مغلوب
ہو کر کسی بے گناہ گروہ کے خلاف اقدام کر گزرو جس پر تمہیں بعد میں پچھتا نا پڑے۔

فاسق سے مراد شریعت کے حدود و قیود سے بے پروا لوگ ہیں۔ لفظ 'نبا' کی تحقیق اس
کے محل میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ اس سے مراد کوئی اہم خبر ہوتی ہے جس کو باور کر لینے یا اس پر
عمل کرنے سے دُور رس نتائج کے پیدا ہونے کا امکان ہو۔ اس طرح کی اہم خبر اگر کوئی ایسا شخص
دے جو دینی و اخلاقی اعتبار سے ناقابلِ اعتبار ہو تو عقل اور اخلاق دونوں کا تقاضا یہی ہے
کہ اس کی بات اس وقت تک باور نہ کی جائے جب تک خبر اور خبر دونوں کی اچھی طرح تحقیق نہ
کری جائے۔ ہو سکتا ہے کہ خبر دینے والے نے ناسد محرمات کے تحت خبر دی ہو اور خبر یا تو بالکل
جھوٹی ہو یا کسی بد نیتی سے اس میں ایسی کمی بیشی کر دی گئی ہو کہ سننے والوں کے جذبات میں
اس سے جوش و اشتعال پیدا ہو۔ لفظ 'جہالت' یہاں جوش و ہیمیان کے معنی میں ہے اس کی
تحقیق جگہ جگہ اس کتاب میں ہم کر چکے ہیں۔

وَأَعْلَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَا يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنَ اللَّهُ

حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ
وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ۖ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً ۗ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ (۸-۷)

یہ اسی تنبیہ کی مزید تکرید ہے کہ جب تمہارے اندر اللہ کا رسول موجود ہے تو تمہیں اپنی
رایوں اور اپنے مشوروں کو اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے کہ رسول کو اپنے پیچھے چلانے کی کوشش
کرو بلکہ تمہیں ان کے پیچھے چلنا ہے۔ وہ جو قدم بھی اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں اٹھاتے ہیں
اس وجہ سے تمہاری دنیا اور آخرت کی فلاح ان کی پیروی میں ہے نہ کہ اپنے جذبات کی پیروی میں
اگر تمہیں کوئی رائے پیش کرنی ہو تو ادب سے اپنی رائے پیش کر کے فیصلہ رسول کی صوابدید پر چھوڑو
یہ خواہش نہ کرو کہ تمہاری ہر رائے لازماً مان لی جائے۔ اچھی طرح یاد رکھو کہ تمہاری بہت سی
رائیں غام ہوتی ہیں، اللہ کا رسول ان سب کو اگر مان لیا کرے تو تم بڑی مصیبت میں پھنس جاؤ گے
وہ تمہاری انہی رایوں کو مانتے ہیں جو صائب ہوتی ہیں۔ ان کی بدولت تمہیں ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کی
راہنمائی حاصل ہے تو اس نعمت کی قدر کرو اور اپنے رب کے شکر گزار رہو۔

’عنت‘ کے معنی زحمت اور مشقت کے ہیں۔ ’لَعَنَکُمْ‘ یعنی تم بڑی مشقت و مصیبت میں پھنس
جاؤ گے۔ اگر کوئی مریض طبیب کی صوابدید پر عمل کرنے کے بجائے چاہے کہ طبیب اس کے مشوروں پر
عمل پیرا ہو تو ایسے مریض کا خطرے میں پڑ جانا ایک امر بدیہی ہے۔

’وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ
وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ‘ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس رحمت و مشقت سے بچانے ہی کے لیے
یہ اہتمام فرمایا کہ ایمان کو تمہاری نگاہوں میں محبوب بنایا اور اس کو تمہارے دلوں میں رچایا بسایا اور
کفر، فسق اور عصیان کو تمہاری نگاہوں میں مکروہ و مبغوض ٹھہرایا تو اس اہتمام کا حق یہ ہے کہ اب
تمہارے اندر ایمان کی محبت و محبوبیت قائم و دائم رہے اور کبھی تمہارے کسی قول و فعل سے اس پر
کفر و عصیان کا کوئی دھبہ نہ پڑنے پائے۔

’حَبَّبَ‘ اور ’كَرَّهَ‘ کے بعد ’إِلَى‘ کا صلہ اس اہتمام خاص کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ
نے صحابہؓ کی نگاہوں میں ایمان کو محبوب اور کفر و فسق کو مبغوض بنانے کے لیے اپنے رسول کے ذریعہ
سے فرمایا۔ دورِ جاہلیت کی تاریکی میں تمام اقدار بالکل تلبٹ ہو گئے تھے۔ شیطان نے ایمان کو لوگوں
کی نگاہوں میں مکروہ و مبغوض اور کفر و فسق کو محبوب و مطلوب بنا دیا تھا۔ ایمان اس طرح تہ بہ تہ پردوں
کے اندر محبوب و مستور ہو گیا تھا کہ ان کو چاک کر کے ایمان کے حقیقی حسن و جمال کو خلق کے لیے بے نقاب
کرنا جوئے شیر لانے کے مترادف بن گیا تھا۔ اسی طرح کفر کو شیطان نے مصنوعی غاروں سے اس طرح

پُر فریب بنا دیا تھا کہ اس کی اصل گھنونی شکل و صورت لوگوں کو دکھانا سہفت خواں طے کرنے کے برابر تھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی عنایت ہوئی کہ اس نے اپنا رسول بھیجا جس نے ایک طویل جدوجہد اور جہاد کے بعد ایمان کو اس کی اصلی محبوب شکل میں لوگوں کو دکھایا اور اس کے جمال کو ان کے دلوں میں بسایا۔ اسی طرح کفر کے چہرے کے مصنوعی غارہ کو اتار کر اس کی اصل مکروہ اور گھنونی شکل سے لوگوں کو آشنا اور اس سے بیزار کیا۔ اسی مضمون کو یہاں 'جَبَّ رِائِی' اور 'کَثَرَتْ رِائِی' کے الفاظ سے ادا فرمایا ہے۔ یعنی ایمان اور کفر دونوں کو ان کی حقیقی شکل و صورت میں تمہارے آگے پیش کیا جس سے تم ایمان کے دلدادہ بنے اور کفر سے بیزار ہوئے۔ گویا یہ دونوں فعل 'قدم' کے مضمون پر متضمن ہیں اور حرف 'رِائِی' اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔

یہاں 'جَبَّ' کے مفعول کی حیثیت سے تو صرف 'ایمان' کا ذکر ہے لیکن 'کَثَرَتْ' کے ساتھ کفر، فسق اور عصیان تین چیزوں کا ذکر ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں جن لوگوں کے کردار پر تبصرہ ہو رہا ہے، وہ ابھی، جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا، ان باتوں سے اچھی طرح آشنا نہیں تھے جو ایمان کی ضد ہیں۔ یہ چیز مقتضی ہوئی کہ ان کو وضاحت سے یہ بات بتائی جائے کہ صرف کفر ہی ایمان کے منافی نہیں ہے بلکہ فسق و عصیان کے قسم کی ساری باتیں بھی اسی شجرہ ملعونہ کے برگ و بار کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی مبغوض ٹھہرایا۔

لفظ 'فسق' یوں تو قرآن میں کفر کی جگہ بھی استعمال ہوا ہے لیکن یہاں چونکہ یہ کفر کے ساتھ آیا ہے اس وجہ سے اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ حکم عدولی ہوگی جس کا ارتکاب کوئی شخص ایمان کا مدعی ہونے ہوئے کرے۔ لفظ 'عصیان' یہاں موقع و محل اشارہ کر رہا ہے کہ رسول کی نافرمانی کے لیے آیا ہے۔ رسول کے خلفاء و امراء کی نافرمانی بھی چونکہ بالواسطہ رسول ہی کی نافرمانی ہے اس وجہ سے یہ چیز بھی اس لفظ کے مفہوم میں داخل ہے۔

'أُولَٰئِكَ هُمُ الرُّشْدُونَ ۖ فَضَّلْنَا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَتُهُ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ' فرمایا کہ یہی لوگ، جن کے دلوں میں ایمان کا جمال گھر کیے ہوئے ہے اور جو کفر، فسق اور عصیان کے ہر شائبہ سے بیزار و نفور ہیں، درحقیقت اصل ہدایت پر ہیں اور یہ ہدایت ان کو اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے انعام سے حاصل ہوئی ہے اس وجہ سے ان کو اس پر اپنے رب ہی کا شکر گزار رہنا چاہیے، عام کاروں کی طرح اس وہم میں کسی کو نہیں مبتلا ہونا چاہیے کہ اس کو یہ چیز از خود مل گئی ہے اور وہ خدا و رسول کا کوئی محسن بن گیا ہے۔ 'عَلِيمٌ حَكِيمٌ' کی صفات کا حوالہ اس حقیقت کے اظہار کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر فعل اس کے علم اور اس کی حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ اس کی تقسیم کسی اندھے کی تقسیم نہیں ہے۔ وہ اپنے دین کی نعمت انہی کو دیتا ہے جن کو وہ اس کا اہل

پاتا ہے۔

یہ اسیت مدینہ کے مسلمانوں کی تعریف میں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے برابر فیضیاب اور اللہ کے رنگ میں اچھی طرح رنگے ہوئے تھے اور سیاق و سباق دلیل ہے کہ اس میں ان عام کار مسلمانوں پر تعریف بھی ہے جن کی خامیوں پر سورہ کی ابتداء ہی سے تبصرہ ہو رہا ہے اور جن کا تعلق اطراف مدینہ کے قبائل سے تھا۔

آیت ۶ کے تحت ہمارے مفسرین نے، اپنی عادت کے مطابق، ایک شان نزول کا بھی ایک بے بنیاد ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقیبہ کو تحصیل زکوٰۃ کے لیے بنی مصطلق کے پاس بھیجا۔ شان نزول جب یہ وہاں پہنچے تو بنی مصطلق کے لوگ نبتکل جلوس ان کے خیر مقدم کے لیے نکلے۔ ولید نے گمان کیا کہ یہ لوگ ان سے لڑنے کو نکلے ہیں۔ وہ ڈر کر فوراً وہاں سے واپس آگئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ وہ لوگ مرتد ہو گئے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ خبر سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنی مصطلق پر نہایت برہم ہوئے اور ان کی سرکوبی کے لیے آپ نے ایک دستہ بھیج دیا یا بھیجنے کا فیصلہ فرمایا کہ اتنے میں بنی مصطلق والوں کو اطلاع ہو گئی اور ان کے سردار نے فوراً مدینہ حاضر ہو کر بقید قسم حضور کو اطمینان دلایا کہ ہم نے تو ولید کی شکل بھی نہیں دیکھی، زکوٰۃ روکنے کا کیا سوال؟ ان کی طرف سے صفائی کے بعد ان کا معاملہ تو رفع دفع ہو گیا لیکن ہمارے مفسرین کے نزدیک ولید کی اسی روایت کی بنا پر یہ آیت اتری اور مسلمانوں کو یہ ہدایت فرمائی گئی کہ وہ کسی فاسق کی روایت پر اعتماد کر کے کوئی عاجلانہ قدم نہ اٹھایا کریں۔

ہمارے مفسرین کوئی نہ کوئی شان نزول تو تقریباً ہر آیت کے تحت درج کرتے ہیں، اوپر آیت اِنَّ الَّذِیْنَ یَنۡاۡعُوۡنَكَ..... الایۃ کے تحت بھی انہوں نے ایک شان نزول کا حوالہ دیا ہے لیکن اس سے ہم نے اس وجہ سے تعرض نہیں کیا کہ بعض ناقدین نے اس پر جرح بھی کر دی ہے مگر اس شان نزول پر سب متفق ہیں اس وجہ سے اس سے تعرض ناگزیر ہے۔

شان نزول سے متعلق وہ اصولی حقیقت ہمیشہ مستحضر رکھیے جس کا ذکر ہم نے مقدمہ تفسیر میں کیا ہے کہ سلف کسی آیت کے تحت اگر کسی واقعہ کا ذکر شان نزول کی حیثیت سے کرتے ہیں تو اس سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ بعینہ وہی واقعہ اس آیت کے نزول کا سبب ہوا ہے بلکہ اس سے ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ آیت سے اس واقعہ کا حکم بھی مستنبط ہوتا ہے۔ یہ رائے اصول تفسیر

۱۔ بعض راویوں کا بیان ہے کہ دُرے نہیں بلکہ ان کے دل میں پہلے سے بنی مصطلق کے خلاف نخبش تھی اسی وجہ سے ان سے ملے بغیر واپس آگئے اور یہ بات بنا ٹی کہ انہوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا۔

کے ماہرین کی ہے اس وجہ سے میں نے اس کا حوالہ دیا ہے۔ علاوہ ازیں یہ امر بھی معلوم ہے کہ شان نزول سے متعلق روایات بیشتر ضعیف بلکہ بے بنیاد ہیں، اس وجہ سے ان کو عقل و نقل کی کسوٹی پر پرکھے بغیر مان لینے سے اسی فتنہ میں پڑ جانے کا اندیشہ ہے جس سے آیت زیر بحث میں اہل ایمان کو روکا گیا ہے۔

اس شان نزول کو درایت کی کسوٹی پر جانچئے تو معلوم ہو گا کہ اس کی کوئی کل بھی سیدھی نہیں ہے۔

سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آیت میں فاسق کی روایت پر اعتماد کرتے سے روکا گیا ہے جب کہ ولیدؓ کے متعلق اس واقعے سے پہلے کوئی بات بھی ایسی لوگوں کے سامنے نہیں آئی تھی جس سے معلوم ہو سکتا کہ نعوذ باللہ وہ فاسق ہیں۔ صرف یہی نہیں کہ ان کے فسق کی کوئی شہادت موجود نہیں تھی بلکہ ان کی ثقاہت و عدالت کا یہ مرتبہ تھا کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تحصیل زکوٰۃ کے ذمہ دارانہ منصب پر مامور فرمایا۔ اگر ان کے اندر اس قسم کا کوئی کھوٹ ہوتا تو حضورؐ ان کو اس اہم خدمت کے لیے کس طرح منتخب فرماتے۔

دوسری بات یہ ہے کہ اس شان نزول کو باور کر لیجئے تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ نعوذ باللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہؓ سے اتنے ناواقف تھے کہ ایسے لوگوں کو ذمہ دارانہ منصب پر مامور فرما دیتے تھے جو اپنی دروغ بانی سے حکومت اور رعایا دونوں کو خطرے میں ڈال دیں۔ اس قسم کی بے بصیرتی ایک عام معقول آدمی سے بھی بعید از قیاس ہے چہ جائیکہ اس کا صدور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو۔

تیسری بات یہ ہے کہ اگر ولیدؓ استقبال کرنے والی پارٹی کو خلیج پارٹی سمجھ کر اس سے ڈر کے واپس آگئے تھے اور اپنا تاخیر انھوں نے حضورؐ کے سامنے یہ بیان کیا کہ نبی مصطفیٰ نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا ہے تو ان کی یہ بات سادہ لوحی اور کمزوری کو قرار دی جاسکتی ہے لیکن از روئے شریعت اس کو فسق نہیں کہا جاسکتا۔ پھر تو اس مضمون کی آیت اترنی تھی کہ مسلمانو! تم اپنے ذمہ دارانہ عہدے ایسے سادہ لوحوں کے سپرد نہ کیا کرو جو استقبال کرنے والوں اور لیٹنے والوں کے درمیان امتیاز کرنے سے بھی قاصر ہوں۔ غور کرنے کی بات ہے کہ ولیدؓ اتنے سادہ لوح ہوتے تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایسی اہم مالی اور سیاسی ذمہ داری سپرد کر دیتے؟ کیا کسی شخص کے اندر سادہ لوحی کوئی ناگہانی طور پر پیدا ہو جانے والی چیز ہے جو لوگوں سے مخفی رہے، یہاں تک کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا اندازہ نہ ہو سکے!

چوتھی بات یہ ہے کہ یہی ولیدؓ ہیں جن کو سیدنا عثمان غنیؓ نے اپنے دور خلافت میں کوفہ کا گورنر

بنایا۔ غور کیجیے کہ کیا حضرت عثمان غنیؓ اس بات سے واقف نہیں تھے کہ یہ شخص اور روئے
نقص قرآن فاسق قرار پا چکا ہے اور گور نری تو درکنار اسلامی قانون کی رو سے یہ کسی روایت یا شہادت
کا بھی اہل نہیں ہے؛ اگر نادانف تھے تو یہ مانے کہ حضرت عثمانؓ جیسے خلیفہ راشد، جن کو جامع
قرآن ہونے کا بھی شرف حاصل ہے، نعوذ باللہ، قرآن کا اتنا علم بھی نہیں رکھتے تھے جتنا علم
شان نزول کی روایتیں کرنے والے ان مادیوں کو تھا۔

میں نے اس شان نزول کے صرف چند پہلوؤں کی طرف اشارہ کیا ہے، ورنہ اضطراب
اس کے ہر پہلو میں ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تادیبی دستہ روانہ
کر دیا تھا، بعض میں ہے کہ روانہ کرنے کا فیصلہ فرمایا تھا اور بنی مصطلق کو اٹھی میٹھ دے دیا تھا کہ
اگر تم لوگ اپنی حرکت سے باز نہ آئے تو میں تمہاری سرکوبی کے لیے ایسے شخص کو بھیجوں گا جو عندی
کنفسی (جو میرے نزدیک میری اپنی ذات کی طرح ہے) ساتھ ہی حضرت علیؓ کے شانے پر پھپھپاتے
ہوئے ان کی حوصلہ افزائی بھی فرمائی کہ اس مہم کو یہ سر کریں گے۔ بعض روایات میں اس کے برخلاف
یہ ہے کہ اس مہم پر آپؐ نے حضرت خالدؓ کو بھیجا۔ غرض جتنے منہ ہیں اتنی ہی باتیں ہیں، حالانکہ
”كُوَيْطِيعُكُمْ فِي كُثَيْبٍ مِّنَ الْأُمَيْيَةِ“ سے یہ بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ
علیہ وسلم کے سامنے اس طرح کی کوئی بات آئی بھی تو آپؐ نے ٹال دی اور لوگوں کو تنبیہ کر دی گئی
کہ وہ پیغمبرؐ کو اپنی رالیوں سے متاثر نہ کرنے کی کوشش نہ کریں۔

میرے نزدیک یہ شان نزول روافض کی ایجادات میں سے ہے جس سے انھوں نے صرف
دلیل ہی کو بدنام کرنا نہیں چاہا ہے بلکہ حضرت عثمانؓ کو بھی مطعون کرنے کی کوشش کی ہے کہ انھوں
نے یہ جانتے بوجھتے کہ یہ شخص فاسق ہے محض ازراہ کنبہ پروری اس کو کوفہ کا گور نری بنا دیا۔ پھر کوفہ
کی گور نری کے دوران میں ان ظالموں نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا بلکہ ان کے فتنے کے ایسے اوقات
کی روایت کی ہے جن کو سن کر سنہی بھی آتی ہے اور رونا بھی۔ سنہی ان ظالموں کی ذہانت پر آتی ہے
اور رونا اپنے مفسرین کی سادگی پر کہ اس قسم کی بے سرو پا روایتیں نفس کی کتابوں میں نقل کر دیتے ہیں
حالانکہ آیت کے الفاظ اور اس کے سیاق و سباق سے ان کو کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا۔

وَإِنْ طَائِفَتٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ اتَّبَعُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ
إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ قَدْ تَلَوُا اللَّتَىٰ تَبَعِي حَتَّىٰ تَفْقَىٰ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ
فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (۹)

مگر مسلمانوں کے ادھر کی آیت میں اس بات کی ممانعت فرمائی گئی ہے کہ کسی فاسق کی روایت پر اعتماد کر کے دوسرے مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کی کسی جماعت کے خلاف کوئی اقدام کر بیٹھیں۔
اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے دوسرے اگر آپس میں لڑ پڑیں تو دوسرے مسلمانوں یا ان کی حکومت دوسرے مسلمانوں کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ ان کے درمیان اصلاح احوال کی کوشش کرو۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک پارٹی مصالحت پر آمادہ نہ ہو یا مصالحت کے بعد مصالحت کے شرائط کے خلاف دوسری پارٹی پر تعدی کرے تو اس صورت میں دوسرے مسلمانوں یا ان کی حکومت کو تعدی کرنے والی پارٹی سے جنگ کرنی چاہیے یہاں تک کہ وہ سختی کے آگے جھکنے پر مجبور ہو جائے۔

”تَقِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ“ سے مراد اس فیصلہ کے آگے جھکنا ہے جو مصالحت کرانے والوں نے فریقین کے سامنے رکھا ہے۔ اگر کوئی پارٹی اس مصالحت سے گریز اختیار کر رہی ہے تو وہ گویا اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے جھکنے سے گریز اختیار کر رہی ہے۔ اس لیے کہ اس صورت حال سے عہدہ برآ ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا حکم دیا ہے اور جب اللہ نے اس کا حکم دیا ہے تو اس کی حیثیت امر اللہ کی ہے۔

”فَإِنْ قَاتَلْتُمْ فَأُصْلَحُوا بِتَنَافُكٍ بِالْعَدْلِ“ یعنی مسلمانوں کے اس اجتماعی ایکشن کے بعد اگر وہ فیصلہ کے آگے سر جھکا دے تو اس بنیاد پر اس کے خلاف کوئی مزید کارروائی نہیں کی جائے گی کہ اس نے سرکشی کی روش اختیار کی، بلکہ فریقین کے درمیان انصاف کے تقاضوں کے مطابق صلح کرادی جائے گی جس فریق کا نقصان ہوا ہے اس کی تلافی ٹھیک ٹھیک کرادی جائے گی۔

لفظ ”أُصْلَحُوا“ اسی عدل کے تقاضوں کو پورا کرنے کی تاکید کے لیے آیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نہ کسی کے ساتھ بے جا رعایت کی جائے نہ کسی کو انصاف کے خلاف دیا جائے۔ بلکہ بے رورایت جو کچھ عدل کا تقاضا ہے وہ پورا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

چنانچہ اجتماعی اصول اس آیت سے مندرجہ ذیل اجتماعی اصول نکلتے ہیں۔

جو آیت سے اگر مسلمانوں کے دوسرے آپس میں لڑ پڑیں تو دوسرے مسلمان اس کو پورا یا جھگڑا سمجھ کر نہ تو اس سے بالکل الگ تھلگ رہیں اور نہ ان کے لیے یہ جائز ہے کہ بغیر اس بات کی تحقیق کیے کہ کون حق پر ہے کون ناحق پر، محض خاندانی، قبائلی اور گروہی عصبیت کے جوش میں کسی کے ساتھی اور کسی کے مخالف بن جائیں بلکہ انہیں ساری صورتِ معاملہ سمجھ کر فریقین کے درمیان مصالحت کی کوشش کرنی چاہیے۔

اگر ایک فریق مصالحت پر راضی نہ ہو بلکہ جنگ ہی پر ضد کرے یا مصالحت کے لیے من مانے طور پر ایسی شرطیں پیش کرے جو عدل کے منافی ہوں تو اس صورت میں مسلمانوں کا یہ فرض ہوگا کہ وہ اس کے خلاف طاقت استعمال کر کے اس کو مصالحت کے شرائط کے آگے جھکنے پر مجبور کریں۔

اس طرح کی نزاعات میں غیر جانبدار مسلمان اللہ و رسول کی ہدایات اور عدل کے تقاضوں کو ملحوظ رکھ کر مصالحت کے لیے جو شرطیں طے کریں گے فریقین پر ان کی اطاعت اسی طرح لازمی ہوگی جس طرح شریعت کے احکام کی اطاعت لازمی ہے، یہاں تک کہ جو فریق اس سے انحراف اختیار کرے گا اس سے جنگ کی جائے گی۔

مصالحت ہو جانے کے بعد اس کی شرائط کے خلاف اگر کوئی فریق دوسرے فریق پر تعدی کرے گا تو وہ تعدی کرنے والا قرار پائے گا۔ مسلمانوں کا فرض ہوگا کہ اس کی سرکوبی کریں۔

یہ امر واضح رہے کہ یہ ہدایات اس صورت حال کے لیے دی گئی ہیں جب نزاع مسلمانوں موجود زمانے کے دو گروہوں کے درمیان واقع ہو اور ان کی ایک مرکزی طاقت فریقین کے درمیان مداخلت کرنے کے پوزیشن میں ہو۔ اس زمانے میں یہ سچا یہ صورت حال پیدا ہو گئی ہے کہ بہت سی چھوٹی بڑی مسلمان حکومتیں الگ الگ قائم ہو گئی ہیں۔ ان کے درمیان اگر خدا نخواستہ کوئی جنگ چھڑ جائے تو دوسری مسلمان حکومتوں کے لیے اس قضیہ سے بالکل الگ تھلک رہنا تو جائز نہیں ہے، مصالحت کی کوشش، جس کا آیت میں حکم دیا گیا ہے، ہر ایک کو کرنی ہوگی البتہ عملاً مداخلت کا معاملہ صورت حال پر منحصر ہے۔ جس کا تعلق وقت کے سیاسی تقاضوں سے ہے۔ اگر صورت حال اجازت دے گی تو تعدی کرنے والے فریق کو حق کے آگے جھکنے کے لیے اس کے خلاف طاقت استعمال کرنا بالکل جائز ہوگا اور اگر اس سے مزید بین المللی یا بین الاقوامی پیچیدگیاں پیدا ہو جانے کا اندیشہ ہو تو عملی مداخلت سے تو گریز اختیار کیا جائے گا لیکن مصالحت کی جدوجہد سے گریز کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (۱۱)

یعنی مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ان کے درمیان کسی نزاع کا برپا ہونا ہی اول تو ان کی باہمی اخوت کے منافی ہے لیکن شیطان کی انگیزت سے کوئی نزاع برپا ہو ہی جائے تو دوسرے مسلمانوں کو ان کے درمیان مصالحت کی کوشش کرنی چاہیے نہ کہ اس آگ کو مزید بھڑکانے کی۔

وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اگر تمہارے ہاتھوں کوئی ایسا کام ہو جو بھائیوں اور بھائیوں کے درمیان قتل و خون کا سبب ہو یا تم محض قومی، قبائلی، علاقائی یا سیاسی

آیت سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ یہ تحقیق اسی صورت میں ضروری ہوگی جب فاسق کوئی ایسی روایت کرے جو دوسری نتائج کی حامل ہو، اس لیے کہ یہاں لفظ 'نبأ' وارد ہوا ہے جو کسی اہم اور دوسری نتائج کی حامل خبر ہی کے لیے آتا ہے۔ عام خبر یا واقعہ کے لیے یہ لفظ نہیں آتا۔ چنانچہ روزمرہ زندگی کے عام معاملات میں فاسق یا کافر کی خبر مان لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

آیت میں راوی اور روایت دونوں کی تحقیق کا حکم دیا گیا ہے اس لیے کہ فرمایا گیا ہے کہ لے ایان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی اہم خبر لائے تو تحقیق کر لیا کرو۔ ظاہر ہے کہ یہاں 'تَبَيَّنُوا' کا مفعول راوی بھی ہے اور روایت بھی بلکہ روایت کا مفعول ہونا زیادہ واضح ہے اس لیے کہ راوی کا فسق تو یہاں معلوم ہی ہے کسی روایت کی تحقیق میں جس طرح راوی کی ثقاہت، عدالت اور ثقاہت اہمیت رکھتی ہے اس طرح خود روایت کے الفاظ، اس کا موقع و محل، دوسری روایات باب کے ساتھ اس کی مخالفت یا موافقت، عقل و نقل کی کسوٹی پر اس کا مرتبہ اور سب سے زیادہ خدا کی کتاب کے ساتھ اس کی ہم آہنگی اور اس قبیل کی دوسری چیزیں بھی اس سے کہیں زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ اگر صرف راوی کی تحقیق پر کفایت کرے یہ چیزیں نظر انداز کر دی جائیں تو تحقیق کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے محدثین زیادہ زور صرف راوی کی تحقیق پر صرف کرتے ہیں، نفسِ حق پران پہلوؤں سے غور کرنے کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے جن کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے۔ حالانکہ ان پہلوؤں سے تحقیق کیے بغیر تحقیق کا حق، جیسا کہ ہم نے عرض کیا، ہرگز ادا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ہمارے فقہاء نے من حدیث پر غور کرنے کے لیے اصول وضع کیے اور اس کا نام درایت رکھا۔ اس خدمتِ عام میں سب سے بڑا حصہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ یہ خدمت انجام دے کر انھوں نے صرف فقہ ہی پر احسان نہیں کیا ہے، بلکہ من حدیث کی بھی بہت بڑی خدمت انجام دی ہے، اگر ہمارے علماء ان اصولوں کو صحیح طور پر استعمال کرنے کی توفیق پاتے تو حدیث کے خلاف وہ فتنہ ہرگز نہ اٹھ سکتا جو فتنہ پردازوں نے اٹھا دیا اور جس نے گمراہ فرقوں کے لیے دین میں دراندازی کی بہت سی راہیں کھول دیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے تدبر حدیث، پر اپنی پیش نظر کتاب لکھنے کی توفیق اور مہلت بخشی تو اس کے مقدمہ میں انشاء اللہ ان اصولوں کی قدر و قیمت میں واضح کروں گا۔

اوپر کی تفصیل سے یہ بات واضح ہوئی کہ ہمارے محدثین کرام نے فاسق اور مجہول راویوں کی جو پردہ دری کی ہے وہ قرآن کے اسی واضح اور قطعی حکم کی تعمیل میں کی ہے لیکن اس زمانے میں بعض خوش فہم حضرات نے یہ نکتہ پیدا کیا ہے کہ راویوں کے عیوب کھولنا ہے تو غیبت جس کو قرآن نے اسی سورہ کی آیت ۱۲ میں حرام قرار دیا اور اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے

تعبیر فرمایا ہے لیکن محدثین نے 'حکمتِ عملی' کے تحت اس حرام کو جائز بنایا تاکہ فاسق راویوں کی روایات سے دین کو بچائیں۔ پھر اس نکتہ سے ان حضرات نے ایک اور اس سے بھی زیادہ عینی و دقیق نکتہ پیدا کر لیا کہ شریعت کی تمام حرمتیں ابدی نہیں ہیں اس وجہ سے ایک 'قائد تحریر یک اسلامی' کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ 'حکمتِ عملی' کے تقاضوں کے تحت جب ضرورت محسوس کرے کسی حرمت کو حلت سے بدل دیا کرے۔ ان نکات پر اپنے ناہیز خیالات ہم اپنے مقالات میں ظاہر کر چکے ہیں۔ یہاں ان پر تنقید کی نہ ضرورت ہے نہ گنجائش۔ بس اتنی بات یاد رکھیے کہ جب قرآن نے فاسق اور مجہول راویوں کی پردہ دری اور ان کی روایات کی تحقیق کا حکم خود اس مرحلت کے ساتھ دیا ہے تو محدثین اس خدمت کے لیے غیبت جیسی ناپاک چیز کو 'حکمتِ عملی' کے تحت جائز بنانے کی زحمت کیوں اٹھاتے۔

یہ بات بھی یہاں یاد رکھنے کی ہے کہ راویوں پر جرح کو غیبت قرار دینے کا سہرا ہمارے اور باب تصوف کے سر ہے۔ تصوف کی ساری عمارت، چونکہ ضعیف اور بے بنیاد روایات ہی پر قائم ہے، اس وجہ سے جب محدثین نے راویوں کی چھان بین کا کام شروع کیا تو ان حضرات کو محسوس ہوا کہ اگر محدثین اسی بے غوفی کے ساتھ یہ کام کرتے رہے تو تصوف کی پوری عمارت زمین پر آ رہے گی۔ اس خطرے سے تصوف کو بچانے کے لیے ان حضرات نے یہ نکتہ نکالا کہ یہ محدث حضرات تو لوگوں کی غیبت کرتے پھرتے ہیں۔ صوفیوں کا یہ نکتہ ان کے اپنے حلقوں میں بہت مقبول ہوا۔ ان کے اسی نکتہ کو ہمارے اس دور کے بعض ذہنوں نے اپنی 'حکمتِ عملی' کے لیے اپنالیا اور اس کے بل پر ایک ایسا اصول وضع کر دیا جو سارے دین ہی کا تیا پانچا کر کے رکھ دے۔

آخر میں اس آیت سے متعلق ایک بات اور یاد رکھیے۔ بعض محدثین اور فقہاء فاسق کی روایت قبول کرنے کے باب میں اس کے فسقِ عملی کو تو اہمیت دیتے ہیں لیکن اس کے عقائدی فسق کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ ان کی رائے یہ ہے کہ کوئی شخص اگر کسی عملی فسق مثلاً جھوٹ اور بدکرداری وغیرہ میں مبتلا ہو تو اس کی روایت یا شہادت تو بے شک قبول نہیں کی جائے گی، لیکن اگر وہ صرف کسی خاص فسادِ عقیدہ میں مبتلا ہے تو مجرد اس کے فسادِ عقیدہ کی بنا پر اس کی روایت یا شہادت رد نہیں کی جائے گی۔ ہمارے نزدیک یہ رائے بالکل غلط ہے۔ تجربہ گواہ ہے کہ جتنی جھوٹی روایتیں فسادِ عقیدہ میں مبتلا راویوں نے گھڑی ہیں اتنی فسادِ عمل میں مبتلا راویوں نے نہیں گھڑی ہیں۔ یہ انہی کی گھڑی ہوئی روایتیں ہیں جو سیرت، تفسیر، تصوف اور تاریخ کی کتابوں میں بھری ہوئی ہیں اور جن سے اہل بدعت و ضلالت نے اپنی دکانیں سجائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان علماء پر رحم فرمائے جنہوں نے فسادِ عقیدہ راویوں کو یہ جھوٹ دے کر ملت کو ایک ایسے فتنہ سے دوچار کر دیا جس

سے اہل حق کے لیے عہدہ برآ ہونا نہایت دشوار کام ہو گیا ہے۔
 ہمارے نزدیک فسق عملی و فسق عقائدی کی یہ تقسیم بے معنی ہے۔ قرآن و حدیث میں
 اس کے حق میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اوپر جو کلیہ عام فاسقوں کے بارے میں بیان ہوا ہے
 وہی فاسد العقیدہ راویوں کے بارے میں بھی عقل و نقل کے موافق ہے یعنی ان کی روایت اور
 شہادت ان امور میں تو قبول کی جائے گی جن میں ایک کافر کی روایت بھی قبول کی جاسکتی ہے،
 لیکن اہم امور بالخصوص معاملات دین میں ان کی روایت یا شہادت قبول کرنے کی کوئی گنجائش
 نہیں ہے۔

۳۔ آگے آیات ۱۱-۱۳ کا مضمون

اوپر آیت ۱ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس اہتمام خاص کا ذکر فرمایا ہے جو اس نے مسلمانوں
 کو کفر و فسق اور عصیان سے بچانے کے لیے خاص اپنے فضل سے فرمایا۔ اب آگے بعض ان باتوں
 سے روکا گیا ہے جو ایمان کے منافی اور داخل فسق ہیں اور جن سے دلوں کے اندر اس فساد کی
 تخم ریزی ہوتی ہے جو پورے معاشرے کو مسموم کر کے رکھ دیتا ہے اور جس کا سد باب نہ ہونے
 جن کو اللہ تعالیٰ نے دُحَاۓمُ بَیِّنٰتٍ کے وصف سے ممتاز فرمایا ہے وہ آپس میں ایک دوسرے
 کے دشمن بن جاتے ہیں۔ آیات کی تلاوت فرمائیے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن تَكُونُوا
 خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا
 مِّنْهُنَّ وَلَا تَكْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللُّغَابِ بِسُوءِ
 الْأَلْسَانِ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ فَأُولَٰئِكَ
 هُمُ الظَّالِمُونَ ۝ ۱۱ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنْ
 الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ
 بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ
 مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ۝ ۱۲

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ
شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

ترجمہ آیات:

۱۱-۱۳

اے لوگو! جو ایمان لائے ہو، نہ مردوں کی کوئی جماعت دوسرے مردوں
کا مذاق اڑائے، ممکن ہے وہ ان سے بہتر ٹھہریں، اور نہ عورتیں دوسری
عورتوں کا مذاق اڑائیں، کیا عجیب وہ ان سے بہتر نکلیں۔ اور نہ اپنوں کو
عجیب لگاؤ۔ اور نہ آپس میں ایک دوسرے پر بُرے القاب چسپاں کر دے ایمان
کے بعد فتنے کا تو نام بھی بُرا ہے! اور جو لوگ توبہ نہ کریں گے تو وہی لوگ اپنی
جانوں پر ظلم ڈھانے والے نہیں گے۔ ۱۱

اے ایمان لانے والو، بہت سے گمانوں سے بچو، کیونکہ بعض گمان صریح
گناہ ہوتے ہیں اور ٹوہ میں نہ لگو اور نہ تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی
غیبت کرے، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی
کا گوشت کھائے! سو اس چیز کو تو تم نے ناگوار جانا! اور اللہ سے ڈرتے رہو
بے شک اللہ بڑا ہی توبہ قبول فرمانے والا، مہربان ہے۔ ۱۲

اے لوگو! ہم نے تم کو ایک ہی نر اور تارسی سے پیدا کیا ہے اور تم کو
کنبوں اور قبیلوں میں تقسیم کیا ہے کہ تم باہدگر تعارف حاصل کرو۔ اللہ کے
نزدیک تم میں سب سے زیادہ اشرف وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ
پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ بڑا ہی علیم وخبیر ہے۔ ۱۳

۴۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن تَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّغَابِ بِبِئْسَ الْأَلْسَمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن كُذِّبَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (۱۱)

’يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا‘ کا خطاب یہاں صرف خطاب ہی کے لیے نہیں ہے بلکہ آگے وہ منافق ایمان برائیاں بیان ہو رہی ہیں جو داخل فتنی اور منافق ایمان ہیں۔ اس خطاب سے اہل ایمان کو گویا اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ جو لوگ ایمان سے مشرف ہو چکے ہیں ان کے لیے زیبا نہیں کہ وہ ایمان کے بعد فتنی کے داغ دھبوں سے اپنے دامن کو آلودہ کریں۔

فرمایا کہ ایمان میں داخل ہو جانے کے بعد نہ مردوں کے لیے یہ زیبا ہے کہ وہ دوسرے مردوں کو حقیر خیال کر کے ان کا مذاق اڑائیں نہ عورتوں کے لیے جائز ہے کہ وہ دوسری عورتوں کو تمسخر کا نشانہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرافت و نزالت کا انحصار آدمی کے ایمان و عمل پر ہے اور ایمان و عمل کا صحیح وزن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی میزانِ عدل سے معلوم ہو گا۔ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھ رہا ہو لیکن قیامت کے دن کھلے گا کہ خدا کی میزان میں اس کا وزن پرکاش کے برابر بھی نہیں ہے۔ اسی طرح امکان اس کا بھی ہے کہ جس کو اہل دنیا نے کبھی اپنی آنکھوں میں جگہ نہیں دی قیامت کے دن پتہ چلے کہ خدا کی بادشاہی میں جو مقام اس کا ہے وہ ان لوگوں کا نہیں ہے جنہوں نے اس کو حقیر جانا۔

یہاں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا ذکر بھی خاص اہتمام سے ہوا ہے حالانکہ بظاہر اس کی ضرورت نہیں تھی۔ ’لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ‘ کے عام الفاظ ان کے لیے بھی کافی تھے۔ لیکن قرآن نے فضائل و زائل دونوں کے بیان میں یہ اسلوب ملحوظ رکھا ہے کہ عورتوں کا ذکر ان مواقع میں خاص اہتمام کے ساتھ ہوا ہے جہاں تاکید کے ساتھ ان کو کسی نفیست کے لیے ابھارنا یا کسی فتنہ سے بچانا مقصود ہے۔ یہاں یہی دوسری صورت ہے۔ جس برائی سے یہاں مردوں کو روکا گیا ہے وہ عورتوں کے اندر اس سے زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں پائی جاتی جتنی مردوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ جن عورتوں کے اندر اپنی خاندانی، نسبی اور مالی برتری یا اپنے ظاہری حسن و جمال کا غرور ہوتا ہے ان کا اندازِ خطاب و کلام ان عورتوں کے ساتھ حقارت آمیز ہوتا ہے جن کو وہ اپنے مقابل میں فروتر خیال کرتی ہیں۔

یہاں جن باتوں سے روکا گیا ہے ان کا ایک خاص باطن ہے اور مقصود و حقیقت اسی کی بیج کنی ہے۔ پیرے کی آخری آیت میں اس باطن کی طرف اشارہ ہے۔ شیطان نے بنی آدم کو گمراہ کرنے کے لیے جو فتنے ایجاد کیے ہیں ان میں ایک بہت بڑا فتنہ نسل و نسب، خاندان، برادری، کنبہ اور قبیلہ کے شرف و امتیاز کا فتنہ بھی ہے۔ جو لوگ اس فتنہ میں مبتلا ہوتے ہیں (اور بہت کم ایسے خوش قسمت نکلتے ہیں جو اپنے کو اس فتنہ سے محفوظ رکھ سکیں) ظاہر ہے کہ وہ دوسروں کو اپنے مقابل میں حقیر خیال کرتے ہیں اور جب حقیر خیال کرتے ہیں تو لازماً ان کے قول، فعل اور رویہ سے اس کا اظہار بھی ہوتا ہے یہاں تک کہ یہ چیزیں پختہ ہو کر ان کے ہاں روایت کی حیثیت حاصل کر لیتی ہیں بلکہ ان کا بس چلتا ہے تو وہ ان کو مذہب کا درجہ بھی دے دیتے ہیں۔ چنانچہ ہندوؤں میں برہمنوں نے، یہود میں بنی لادی نے اور عربوں میں قریش نے اسی طرح تقدس کا ایک ایسا مقام اپنے لیے پیدا کر لیا جس کو حلیج کرنا دوسروں کے لیے ممکن نہیں رہ گیا۔ یہی حال ہر قوم کا ہوا ہے اور مساوات انسانی کے بلند بانگ دعوؤں کے باوجود آج بھی یہی ہے۔ یہاں تک کہ مسلمان جو اس فتنہ کی بیخ کنی کے لیے برپا کیے گئے تھے وہ بھی آج نہ جانے کتنی برادریوں، قوموں اور قبیلوں میں تقسیم ہیں اور ہر ایک سمجھ میں دیگرے نیست کے نشہ سے سرشار ہے۔ جس کا اظہار ہر قوم و قبیلہ کے عوام و خواص کے بیانات اور نعروں سے ہوتا رہتا ہے جس سے فطری طور پر دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت و کدورت پیدا ہوتی ہے جو عداوت و بغضاء کی شکل اختیار کر کے بالآخر خون خرابے اور تقسیم و تفریق تک نہایت پہنچا دیتی ہے۔

یہاں قرآن نے مسلمانوں کو اسی آفت سے محفوظ رہنے کی ہدایت فرمائی کہ تم کو اللہ نے اپنے فضل سے جاہلیت کی تاریکی سے نکال کر ایمان کی روشنی بخشی ہے۔ تمہارا معاشرہ انما المؤمنون اخوة کی اساس پر قائم ہے اور تم آپس میں ایک دوسرے کے لیے رَحِمًا بَيْنَهُمْ بنائے گئے ہو تو اپنے دوسرے بھائیوں کو حقیر سمجھ کر یا ان کو اپنے طنزیہ اور حقارت آمیز الفاظ کا ہدف بنا کر اس معاشرہ کا علیہ منہ کرنے کی کوشش نہ کرو۔

عَسَىٰ اَنْ يَّكُوْلُوْا حَبِيْرًا مِنْهُمْ یہ اس اصل حکمت کی طرف اشارہ فرمایا ہے جو اس بات میں صحیح رہنمائی دینے والی ہے کہ عزت و شرف کی بنیاد نسل، نسب، خاندان، برادری، قوم، قبیلہ اور مال و دولت پر نہیں بلکہ آدمی کے دین و تقویٰ پر ہے اور اس بات کا فیصلہ کل کو قیامت کے دن ہوگا کہ کس کا تقویٰ زیادہ ہے اور وہ اللہ کے نزدیک اشرف و اعلیٰ ہے اور کون اپنے تمام ادعاۓ حسب و نسب اور غرور و عز و شرف کے باوجود خدا کے نزدیک بالکل بے وزن اور بے حقیقت ہے۔

”وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ“۔ لہذا کے معنی کسی پر طعن کرنا، آنکھوں سے اشارہ کرتے ہوئے طعن اور پھبتی اس پر کوئی طعن آئین فقرہ چست کر دینا ہے۔ مثلاً سورہ توبہ آیت ۹، میں منافقین کے بارے میں فرمایا کہ منافقین کے لئے کہ وَالَّذِينَ يُلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِيُعَذِّبُوا الَّذِينَ لَمْ يَلْمِزُوا النَّاسَ فَهُمْ يَدْعُوا إِلَىٰ الْفِتْنَةِ لِكَيْ يُصَالُوا فِي طَعْنِهِمْ۔ ان کی جو مصلہ شکنی کے لیے ان پر بانداز استخفاف طعن یہ فقرے چست کرتے ہیں کہ لو، آج حاتم کی قبر پر پلٹ مارنے یہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس قسم کے نہ ہر آلود فقرے قائل کے حسد کی بھی غمازی کرتے ہیں اور اس کے کبر و غرور کی بھی، اور ان کا اثر دوسروں پر یا تو جو مصلہ شکنی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے یا نفرت و عناد کی صورت میں اور یہ دونوں ہی چیزیں معاشرے کے اندر زہر پھیلائے والی ہیں۔

”أَنْفُسَكُمْ“ یہاں اسی طرح استعمال ہوا ہے جس طرح النساء کی آیت ۲۹ میں لَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ (اپنے آپ کو قتل نہ کرو) آیا ہے۔ اس سے یہ بات نکلی کہ جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان پر طعن کرتا ہے وہ گویا اپنے ہی اوپر طعن کرتا ہے اس لیے کہ تمام مسلمان آپس میں اِنْعَامُ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ کے اصول پر بھائی بھائی ہیں تو جس نے اپنے کسی بھائی کو اپنے کسی طعن و طعن کا ہدف بنایا اس نے گویا اپنے ہی سینہ کو اپنے تیر کا نشانہ بنایا اور اپنے ہی کو مجروح کیا۔

”وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّغَابِ“۔ تَنَابَزُوا بِاللِّغَابِ کے معنی آپس میں ایک دوسرے پر بُرے القاب چسپاں کرنا ہے۔ اچھے القاب سے ملقب کرنا جس طرح کسی فرد یا قوم کی عزت افزائی ہے اسی طرح بُرے القاب کسی پر چسپاں کرنا اس کی انتہائی توہین و تذلیل ہے۔ یہ جو یہ القاب لوگوں کی زبانوں پر آسانی سے چڑھ جاتے ہیں اور ان کا اثر نہایت دُور رس اور نہایت پائدار ہوتا ہے۔ ان کی پیدا کی ہوئی تلخیاں پشت ہا پشت تک باقی رہتی ہیں اور اگر معاشرے میں یہ ذوق اتنا ترقی کر جائے کہ ہر گروہ کے شاعر، ادیب، ایڈیٹر اور لیڈر اپنی ذہانت اپنے حریفوں کے لیے بُرے القاب ایجاد کرنے میں لگا دیں تو پھر اس قوم کی خیر نہیں ہے۔ اس کی وحدت لازماً پارہ پارہ ہو کے رہتی ہے۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ دور جاہلیت میں عربوں کے اندر یہ ذوق بدرجہ کمال ترقی پر تھا۔ قبیلہ کا سب سے بڑا شاعر اور خطیب وہی مانا جاتا جو دوسروں کے مقابل میں اپنے قبیلہ کے مفاخر بیان کرنے اور حریفوں کی ہجو و تحقیر میں یکتا ہو۔ ان کے ہجو یہ اشعار پڑھیے تو کچھ اندازہ ہو گا کہ اس فن شریف میں انھوں نے کتنا نمایاں مقام حاصل کر لیا تھا۔ ان کی اس چیز نے ان کو کبھی ایک قوم بننے نہیں دیا۔ وہ برابر اپنوں ہی کو گرانے اور بچھاڑنے میں لگے رہے۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ اسلام نے ان کو انسانی وحدت اور ایمانی ہم آہنگی سے آشنا کیا جس کی بدولت وہ دنیا کی ہدایت و قیادت کے اہل بنے۔ قرآن نے یہاں ان کو دور جاہلیت کے انہی فنون سے آگاہ کیا

ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان و اسلام کی برکات سے نوازا ہے تو اس کی قدر کرو۔ شیطان کے رغلانے سے پھر انہی لاف زنیوں اور خاک بازیوں میں نہ مبتلا ہو جانا جن سے اللہ نے تمہیں بچایا ہے۔

بِئْسَ الْاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ۔ 'بِئْسَ' اور 'فُسُوم' کے اندر فی الجملہ مبالغہ کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ اس کا ٹھیک معنی خیر ترجمہ یہ ہوگا کہ نہایت ہی برا لفظ ہے فسق ایمان کے بعد۔ یہ اسی طرح کی بات ہے جس طرح کہیں 'الشِّرِیْر' کا سبب 'شَرِیْر' کا تو لفظ بھی برا ہے پھر شریر کے برے ہونے کا کیا ٹھکانا ہے! ہماری زبان میں بھی کسی شے کی انتہائی برائی کے اظہار کے لیے یہ اسلوب موجود ہے۔ مثلاً کہتے ہیں 'بھائی' اس چیز کے تو نام سے بھی گھن آتی ہے۔ 'بَعْدَ الْاِيْمَانِ' کے اضافہ سے اس حقیقت کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ اگر تم ایمان سے آشنا نہ ہوئے ہوتے اور تم سے کوئی بات فسق کے قسم کی صادر ہو جاتی تو یہ چیز زیادہ تعجب انگیز نہ ہوتی لیکن جب تمہیں اللہ نے ایمان کی جلالت سے آشنا کر دیا، جیسا کہ فرمایا ہے وَكَذَرَاكَ الْاَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ تو اب تو تمہیں 'فسق' کے نام سے بھی گھن محسوس کرنی چاہیے چہ جائیکہ تم سے کسی عمل فسق کا صدور ہوا

اس ٹکڑے سے یہ حقیقت واضح ہوئی کہ اوپر جن چیزوں سے روکا گیا ہے یہ سب فسق میں داخل ہیں اور اہل ایمان کی حسِ ایمانی اتنی بیدار ہونی چاہیے کہ ارتکابِ فسق تو درکنار لفظِ فسق سے بھی وہ نفور و بیزار ہوں۔

وَمَنْ تَبِئْتُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ یہ نہایت سخت الفاظ میں ان لوگوں کو تنبیہ ہے جو اس وضاحت کے بعد بھی اس قسم کے کسی فسق کے مرتکب ہوں گے۔ فرمایا کہ جو لوگ ان باتوں سے توبہ نہیں کریں گے وہ یاد رکھیں کہ ظالم وہی ٹھہریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے ایمان کی برکتیں بھی واضح کر دی ہیں اور ان کو کفر و فسق کے نتائج سے بھی طرح آگاہ کر کر دیا ہے۔ اب ذمہ داری لوگوں کی اپنی ہے۔ اس اتمامِ حجت کے بعد بھی جو لوگ اپنی روش سے باز نہیں آئیں گے وہ اس کے نتائج سے لازماً دوچار ہوں گے اور یہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں ہوگا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے بنیں گے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اخْتِصِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ طَرِثَ اللَّهُ تَوَابٌ رَّحِيمٌ (۱۲)

یہ اہل ایمان کو از سر نو خطاب کر کے بعض ایسی باتوں سے روکا گیا ہے جو بظاہر تو معمولی نظر

بعض باتیں جو بظاہر معمولی ہیں
بالکل عیسائی سے بڑی ہیں

آتی ہیں لیکن یہ انسان کے خود اپنے دل کو ایسے روگ میں مبتلا کر دیتی ہیں کہ وہ تقویٰ کی روئیدگی کے لیے بالکل ناسازگار ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے جن کو ایمان عزیز ہو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان آفتوں سے اپنے کو محفوظ رکھیں۔

پہلی بات یہ ارشاد ہوئی کہ انسان اپنے دل کو دوسروں سے متعلق بدگمانیوں کی پرورش گاہ نہ بنائے کہ جس کی نسبت جو برا گمان بھی دل میں پیدا ہو جائے اس کو کسی گوشے میں محفوظ کرے۔ انسان کو جن سے زندگی میں واسطہ پڑتا ہے ان کی بابت کوئی اچھا یا برا گمان دل میں پیدا ہونا ایک امر فطری ہے۔ یہی گمان آدمی کو آدمی سے جوڑتا یا توڑتا ہے۔ اس پہلو سے معاشرے میں یہ وصل و فصل کی بنیاد ہے۔ اس کی اس اہمیت کا تقاضا ہے کہ آدمی اس کے روبرو قبول کے معاملے میں بھی بے پروا و سہل الکار نہ ہو بلکہ نہایت ہوشیار اور بیدار مغز رہے۔ اہل ایمان کو اسلام نے اس باب میں یہ رہنمائی دی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں ہمیشہ نیک گمان رکھے، الا آنکہ یہ ثابت ہو جائے کہ وہ اس نیک گمان کا سزاوار نہیں ہے۔ یہ نیک گمانی اس ایمانی اخوت کا لازمی تقاضا ہے جس پر اسلام نے معاشرے کی بنیاد رکھی ہے اور جس کی وضاحت اوپر ہو چکی ہے۔ اگر کوئی شخص اس کے برعکس یہ اصول ٹھیلے کہ جو رطب و یابس گمان اس کے دل میں پیدا ہونے لگے یا اس سب کو سنیت کے رکھتا جائے تو گمانوں کے ایسے شوقین کی مثال اس شکاری کی ہے جو مچھلیاں پکڑنے کے شوق میں ایسا اندھا ہو جائے کہ مچھلیاں پکڑتے پکڑتے سانپ بھی پکڑ لے۔ ظاہر ہے کہ مچھلیوں کے شوق میں جو شخص ایسا اندھا بن جائے گا اندیشہ ہے کہ اسی شوق میں کسی دن وہ اپنی زندگی ہی گنوا بیٹھے گا۔ قرآن نے یہاں اسی خطرے سے مسلمانوں کو روکا ہے کہ گمانوں کے زیادہ درپے نہ ہو کیونکہ بعض گمان صریح گناہ ہوتے ہیں جو انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں۔ اس سے یہ تعلیم نکلی کہ ایک مومن کو بدگمانیوں کا مرض نہیں بن جانا چاہیے بلکہ اپنے دوسرے بھائیوں سے حسن ظن رکھنا چاہیے۔ اگر کسی سے کوئی ایسی بات صادر ہو جو بدگمانی پیدا کرنے والی ہو تو حتیٰ الامکان اس کی اچھی توجیہ کرے اگر کوئی اچھی توجیہ نکل سکتی ہو۔ اس کے برے پہلو کو اس شکل میں اختیار کرنا جائز ہے جب اس کی کوئی اچھی توجیہ نہ نکل سکے۔ اگر بدگمانی کے سزاوار سے آدمی کو خوش گمانی ہو تو یہ اس بات کے مقابل میں اہون ہے کہ وہ کسی خوش گمانی کے حقدار سے بدگمانی رکھے۔ حدیث شریف میں مومن کی تعریف یہ آئی ہے کہ **الْمُؤْمِنُ عَدُوٌّ كَرِيمٌ** (مومن بھولا بھالا شریف ہوتا ہے)۔ اس زمانہ میں لوگوں کا عام پسندیدہ اصول یہ ہے کہ ہر شخص سے بدگمانی رکھو الا آنکہ وہ ثابت کر دے کہ وہ اپنے گون کا آدمی ہے۔ اس چیز کو لوگ سیاست اور زیر کی خیال کرتے ہیں۔ دشمن کے مقابل میں تو یہ زیر کی و ہوشیاری ضروری ہے۔ **أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ** کے تحت ہم اس کی وضاحت کر چکے

میں لیکن اہل ایمان کے مقابل میں یہ سیاست کس طرح صحیح ہو سکتی ہے جب کہ ان کو اَذِیَّةً عَلٰی الْمُؤْمِنِیْنَ اور دُحْمًا یُبَیِّنُهُمْ ہونے کی قرآن نے ہدایت فرمائی ہے؟

تجسس دوسری بات آیت میں یہ فرمائی گئی ہے کہ وَلَا تَجَسَّسُوا (ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگو)۔

جس طرح اوپر والے ٹکڑے میں اچھے گمان سے نہیں بلکہ برے گمان سے روکا گیا ہے اسی طرح یہاں ممانعت اس ٹوہ میں لگنے کی ہے جو بُرے مقصد سے ہو۔ یعنی تلاش اس بات کی ہو کہ دوسرے کی پرائیویٹ زندگی سے متعلق کوئی بات ہاتھ آئے جس سے اس کی خامیوں سے آگاہی اور اس کے اندرون خانہ کے اسرار تک رسائی ہو۔ یہ چیز کبھی تو حسد کے جذبہ سے پیدا ہوتی ہے کہ حریف کی زندگی کا کوئی ایسا پہلو سامنے آئے جس سے کلیجہ ٹھنڈا ہو۔ کبھی بغض و عناد کی شدت اس کا باعث ہوتی ہے کہ کوئی ایسی بات ہاتھ لگے جس کی عند الضرورت تشہیر کر کے مخالف کو رسوا کیا جاسکے۔ اس زمانے میں اس نے ایک پیشہ کی شکل بھی اختیار کر لی ہے جس کو جدید اخبار نویس نے بہت ترقی دی ہے۔ بعض اخبار نویس رات دن کسی نہ کسی اسکینڈل کی تلاش میں گھومتے رہتے ہیں اور ان میں سے زیادہ شاطر وہ اخبار نویس سمجھا جاتا ہے جو کسی نمایاں شخصیت کی پرائیویٹ زندگی سے متعلق کوئی ایسا اسکینڈل تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائے جس سے اس کا اخبار یا رسالہ ہاتھوں ہاتھ بکے۔ اس طرح کا تجسس ظاہر ہے کہ اس اتھت اور باہمی ہمدردی کے بالکل منافی ہے جو اسلامی معاشرہ کی اساس ہے، اس وجہ سے اہل ایمان کو اس سے روکا گیا ہے۔ رہا وہ تجسس جو ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے حالات کا اس مقصد سے کرتا ہے کہ اس کی مشکلات و ضروریات میں اس کا ہاتھ بٹا سکے یا ایک اسلامی حکومت اس غرض سے کرتی ہے کہ رعایا کے حالات سے پوری طرح باخبر رہے تو یہ تجسس نہ یہاں زیر بحث ہے اور نہ یہ ممنوع ہے بلکہ ہر شریف پڑوسی کے لیے یہ نہایت نیکی کا کام ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے حالات و مسائل سے آگاہ رہے تاکہ ان کی مشکلات میں ان کی مدد کر سکے اور حکومت کے لیے تو یہ صرف نیکی ہی نہیں بلکہ اس کا فریضہ ہے کہ وہ رعایا کے اچھے اور بُرے دونوں طرح کے حالات سے پوری طرح باخبر رہنے کا اہتمام رکھے تاکہ اپنی ذمہ داریوں سے صحیح طور پر عہدہ برآ ہو سکے۔

غیبت تیسری بات یہ فرمائی گئی ہے کہ وَلَا یَغْتَبِ بَعْضُکُمْ بَعْضًا (تم میں سے کوئی ایک دوسرے

کی غیبت نہ کرے) غیبت کے معنی کسی کی اس کی پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنے کے ہیں۔ پیٹھ پیچھے کے مفہوم ہی میں یہ بات داخل ہے کہ غیبت کرنے والا چاہتا ہے کہ اس کے اس فعل کی خبر اس کو نہ ہو جس کی وہ برائی بیان کر رہا ہے۔ اسی خواہش کی بنا پر وہ یہ کام اس کے پیٹھ پیچھے صرف ان لوگوں کے سامنے کرتا ہے جو یا تو اس کے ہم راز و ہم خیال اور شریک مقصد ہوتے ہیں یا کم از کم ان سے یہ

اندیشہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کے ہمدرد ہوں گے جس کی وہ برائی بیان کر رہا ہے اور اس کے سامنے یہ مار فاش کر دیں گے۔ غیبت کی یہی خصوصیت اس کو ایک نہایت مکروہ اور گھنونا فعل بناتی ہے اس لیے کہ اس سے نہ کسی حق کی غیبت و حمایت کا مقصد حاصل ہوتا نہ کسی اصلاح کی توقع ہو سکتی ہے بلکہ اس طرح ایک بزدل شخص کسی کے خلاف صرف اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔

بعض خوش فہم کسی کی برائی کے ذکر کی ہر صورت کو غیبت قرار دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک محدثین کا راولوں پر جرح کرنا، کسی کے خلاف عدالت میں گواہی دینا، کسی کے منکر پر نکیر کرنا، کسی کے خلاف تھانے میں ریپٹ لکھوانا، کسی کے باب میں کسی مشورہ چاہنے والے کو اس کے کسی واقعی عیب سے آگاہ کرنا اور اس قبیل کی ساری ہی باتیں ہیں تو داخل غیبت، لیکن یہ غیبتیں حکمت عملی کے تحت جائز کر دی گئی ہیں۔ پھر وہ نہیں سے اپنے لیے ایک شرعی اصول یہ نکال لیتے ہیں کہ تہذیب کی تمام حرمتیں ابدی نہیں ہیں اس وجہ سے انہیں بھی یہ حق حاصل ہے کہ ان کی حکمت عملی کسی حرام کو مباح کرنے کی اگر مقتضی ہو تو وہ اس کو جائز قرار دے سکتے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ دین کے خلاف ایک نہایت شدید قسم کا فتنہ ہے جس سے بہت سے نئے فتنوں کے دروازے کھل سکتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم نے اس کی تردید میں مستقل مضامین بھی لکھے ہیں اور یہاں بھی ہم آگے ایک مستقل فصل میں اس کے بعض پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے۔

’اَيُّحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مِمَّا فُكِّرَ عَلَيْهِ؟‘ یہ غیبت کے گھنونے پر کو مثال سے واضح فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے کسی بھائی کی، اس کے پیٹھ پیچھے، برائی بیان کرتا ہے وہ گویا اس حال میں اس کا گوشت کھا رہا ہے جب کہ وہ مردہ پڑا ہوا اور اپنی مدافعت سے بالکل قاصر ہے۔ فرمایا کہ یہ چیز تو ایسی ہے کہ تم میں سے کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرتا، تو جب تم اس کو گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہو تو اسی طرح کی مکروہ چیز، غیبت کو کیوں گوارا کرو! ’مِمَّا فُكِّرَ عَلَيْهِ‘ یہاں ’اَخِيْهِ‘ میں صفات سے حال پڑا ہوا ہے اور یہ تصویر ہے اس کی اپنی مدافعت سے بے بسی کی۔

’وَاتَّقُوا اللّٰهَ طَرِآتَ اللّٰهِ تَوَابًا دَجِيْمًا‘ یہ تنبیہ بھی ہے اور توبہ و اصلاح حال کی ترغیب بھی۔ فرمایا کہ اللہ سے ڈرو جو لوگ اس طرح اپنے بھائیوں کا گوشت مفت کھانے کے عادی ہو جاتے ہیں ان کو اس کی ایسی چھاٹ پڑ جاتی ہے کہ وہ اس کے پیچھے اپنا ایمان ہی گنوا بیٹھتے ہیں اللہ نے تمہیں بروقت تنبیہ فرمادی ہے تاکہ توبہ اور اصلاح کر کے اپنے کو اس خطرہ سے محفوظ کرو۔ اگر تم نے توبہ کر لی تو اللہ بڑا ہی توبہ قبول فرمانے والا اور اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔

ان دونوں آیتوں (۱۱-۱۲) میں جن چھ باتوں سے روکا گیا ہے ان پر تدبر کی نگاہ ڈالیے تو معلوم ہوگا کہ ان میں سے اوپر کی تین باتیں — مذاق اڑانا، طعن کرنا اور بے اتقاب چپاں کرنا — ان برائیوں میں سے ہیں جن کا ارتکاب انسان علانیہ سبک میں کرتا ہے۔ باقی تین برائیاں — سوء ظن، تجسس اور غیبت — انسان کی پرائیویٹ زندگی سے تعلق رکھنے والی ہیں جن کو وہ دوسروں سے چھپا کر یا اپنے محرمانہ راز کے اندر محدود رکھ کر کرتا ہے۔ ان دونوں ہی قسم کی برائیوں کی ممانعت اسلامی تزکیہ و تطہیر کے اس اصول پر مبنی ہے جو قرآن میں دُذْرُ وَاظْهَرُ الْاِثْمِ وَاَبْطَنُهُ (الانعام: ۱۲۰) (اور گناہ کے ظاہر اور اس کے باطن دونوں ہی کو چھوڑو) کے الفاظ سے بیان ہوا ہے۔ جب تک انسان اپنے آپ کو ان برائیوں سے پاک نہیں کرتا جو اس کے باطن سے تعلق رکھنے والی ہیں، اس وقت تک اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے علام الغیوب ہونے کا وہ شعور راسخ نہیں ہوتا جس کے بغیر دل کے اندر تقویٰ کی روئیدگی بالکل خارج از امکان ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (۱۳)

نسل اور خاندانی

غریب پر ضرب

ایک عام خطاب سے یہ اس نسل، خاندانی اور قبائلی غرور کا یک فلم خاتمہ کر دیا جو ان برائیوں میں سے اکثر کا سبب بنتا ہے جو اوپر بیان ہوئی ہیں۔ فرمایا کہ اے لوگو! اس حقیقت کو اچھی طرح ذہن نشین رکھو کہ ہم نے سب کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے۔ یعنی تمام بنی نوع انسان کا آغاز آدم اور حوا ہی سے ہوا ہے اس وجہ سے باعتبار خلقت کسی کو کسی پر کوئی شرف و تفوق حاصل نہیں ہے۔ خاندانوں اور قبائل کی تقسیم محض تعارف اور شناخت کے لیے ہے۔ کسی خاص خاندان یا قبیلہ کو اللہ تعالیٰ نے بجائے خود یہ امتیاز نہیں بخشا ہے کہ جو اس میں پیدا ہو وہ اللہ کے ہاں معزز بن جائے اور دوسروں کے مقابل میں وہ اپنے کو اشراف و اعلیٰ سمجھنے لگے۔ جس طرح اللہ نے لوگوں کی شکلوں، ان کے رنگوں اور ان کے قد و قامت میں فرق رکھا تاکہ لوگ ایک دوسرے کو شناخت کر سکیں اسی طرح خاندانوں اور قبیلوں کی حد بندیوں قائم کر دیں تاکہ لوگ ایک دوسرے کو پہچان سکیں۔ اس سے زیادہ ان حد بندیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ کسی خاندان یا قبیلہ کے لوگ اس پندار میں مبتلا ہو جائیں کہ وہ اللہ کے نزدیک معزز ہیں، اس نے ان کو دوسروں پر کوئی برتری بخشی ہے۔ اللہ کے ہاں عزت کی بنیاد تقویٰ پر ہے۔ اس کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اس سے سب سے زیادہ ڈرنے والا اور اس کی حدود کی سب سے بڑھ کر پابندی قائم رکھنے والا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ یعنی اس مقرر کردہ معیار پر لوگوں کو پرکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کوئی

زحمت یا کوئی معاملہ پیش آنے کا امکان نہیں ہے۔ وہ ہر چیز کو جانتے والا اور ہر ایک کے ہر قول و فعل کی خبر رکھنے والا ہے۔ جو عزت کا مستحق ہوگا وہ اپنا عزت کا مقام پا کے رہے گا، اگرچہ وہ کتنے ہی گناہ اور حقیر خاندان کے اندر سے اٹھا ہوا ہو جو اس کا مستحق نہیں ہوگا وہ خواہ کتنا ہی بڑا قرشی و ہاشمی یا سہمی اور چاندنی ہو لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اسی کھڑ میں پھینکے گا جس کا وہ سزا دار ہوگا۔

۵۔ اس مجموعہ آیات کی بعض ہدایات کی وضاحت

اس مجموعہ آیات میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں ان کی بقدر ضرورت وضاحت آیات کے تحت ہم کرتے آئے ہیں، لیکن تجسس اور غیبت کے بعض پہلو مزید وضاحت کے محتاج ہیں۔ یہاں ہم ان کو بھی صاف کر دینا چاہتے ہیں۔

اس زمانے میں چونکہ فرد کی آزادی کا تصور ذہنوں پر بہت غالب ہے اس وجہ سے بعض لوگ کیا حکومت کی سمجھتے ہیں کہ اسلام نے جس طرح عام افراد کو دوسروں کے احوال کے تجسس سے روکا ہے اسی طرح حکومت کے لیے بھی لوگوں کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے حالات کا تجسس کرے۔ اس کو اپنا احتساب صرف ان معاملات تک محدود رکھنا چاہیے جو علانیہ طور پر اس کے نوٹس میں آجائیں۔ رہے اندرون خانہ کے تجسس یا غیبت کے معاملات تو وہ حکومت کے دائرہ احتساب سے خارج ہیں۔ اس کی تائید میں بعض لوگوں نے حضرت عمرؓ کے ایک واقعہ کا حوالہ بھی دیا ہے کہ ایک مرتبہ آپؐ نے رات میں ایک شخص کے گانے کی آواز سنی جو اپنے گھر میں گارہا تھا۔ آپؐ کو شک گذرا تو آپؐ دیوار پر چڑھ گئے۔ دیکھا کہ وہاں شراب بھی موجود ہے اور ایک عورت بھی۔ آپؐ نے پکار کر کہا اے دشمن خدا، کیا تو نے گمان کر رکھا ہے کہ تو اللہ کی نافرمانی کرے گا اور اللہ تیرا پردہ فاش نہ کرے گا؟ اس نے جواب دیا۔ امیر المومنین، جلدی نہ کیجیے، اگر میں نے ایک گناہ کیا ہے تو آپؐ نے اکٹھے تین گناہ کر ڈالے ہیں۔ اللہ نے تجسس سے منع کیا تھا اور آپؐ نے تجسس کیا۔ اللہ نے حکم دیا کہ گھروں میں دروازوں سے داخل ہوا اور آپؐ دیوار چڑھ کر آئے۔ اللہ نے حکم دیا تھا کہ دوسروں کے گھروں میں اجازت کے بغیر نہ داخل ہو اور آپؐ میری اجازت کے بغیر میرے گھر میں داخل ہوئے۔ یہ جواب سن کر حضرت عمرؓ اپنی غلطی معاف گئے اور اس کے خلاف انھوں نے کوئی کارروائی نہ کی، البتہ یہ وعدہ لے لیا کہ وہ بھلائی کی راہ اختیار کرے گا۔

یہ روایت بعض حضرات نے مکارم اخلاق اور ترغیب و ترہیب کی نوعیت کی کتابوں میں درج کی ہے لیکن نہ سند کے اعتبار سے اس کا کوئی درجہ ہے اور نہ متن ہی کے پہلو سے یہ قابل اعتبار ہے۔ سند کے ضعف کے لیے تو یہی بات کافی ہے کہ بہت سے لوگ خاص طور پر اباب تصوف اخلاق و عظمت کی روایات میں تحقیق سند کی اہمیت کے قائل ہی نہیں ہیں۔ جس قسم کے قصوں سے ان کے

نزدیک کوئی مفید سبق حاصل ہوتا ہو ان کو بے تکلف بلا تحقیق سند و متن اپنی کتابوں میں درج کر دیتے ہیں۔ رہا اس کا متن تو اس پر غور کیجیے تو معلوم ہوگا کہ یہ واقعہ بالکل ہی بعید از عقل و قیاس ہے۔ اول تو یہی بات ناقابل قیاس ہے کہ کوئی شخص مدینہ منورہ میں، اور وہ بھی حضرت عمرؓ کے دورِ خلافت میں ایسی جہالت کر سکے کہ شاہد و شراب کے ساتھ اس طرح رنگ رلیوں میں مصروف ہو کہ گلے کی آواز حضرت عمرؓ کو باہر گلیوں میں سنائی دے اور ان کو اس بزمِ عیش میں غلغلہ انداز ہونا پڑے۔ اگر عین مرکزِ اسلام میں، فاروقِ اعظمؓ کے دور میں، شیطان کی جہالت کا یہ حال رہا ہے تو ماننا پڑے گا کہ حضرت عمرؓ بھی شیطان کو مرعوب نہ کر سکے حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عمر (رضی اللہ عنہ) جس راستہ سے گزرتے ہیں شیطان وہ راستہ ہی چھوڑ کر ہٹ جاتا ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ اس روایت کو باور کیجیے تو ماننا پڑے گا کہ حضرت عمرؓ کو قرآن و حدیث کے یہ احکام معلوم نہیں تھے کہ کسی کے گھر میں اس کی دیوار پھانڈ کر داخل ہونا جائز نہیں ہے، بلکہ دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کر کے اجازت لینا چاہیے۔ اگر اجازت ملے تو داخل ہونا چاہیے ورنہ تین بار سلام کیے چکے سے الٹے پاؤں واپس ہو جانا چاہیے۔ کیا کوئی شخص عقل و ہوش رکھتے ہوئے یہ باور کر سکتا ہے کہ کتاب و سنت کے اس صریح احکام سے حضرت عمرؓ کو پہلی بار ایک زندہ شاہد باز نے آگاہ کیا ایک حضرت عمرؓ کو کبھی سورہ نور اور سورہ حجرات کی تلاوت کا العیاذ باللہ موقع نہیں ملا تھا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر حضرت عمرؓ نے اپنی یہ تینوں غلطیاں نہایت سعادت مندی سے تسلیم کر لی تھیں تو اپنے عمال اور گورنروں کو یہ ہدایت نامہ کیوں نہیں جاری فرمایا کہ اب تک میں غلطی پر تھا کہ لوگوں کے گھروں کا تحسس کیا کرتا تھا، اب مجھ پر واضح ہو گیا کہ اس میں اکٹھی تین باتیں خلافِ شریعت ہیں اس وجہ سے تم لوگ اندرونِ خانہ کے معاملات سے تعلق نہ رکھو۔ لوگ اپنے گھروں میں بجا و دھم چاہیں چھائیں، اگر تمہیں شبہ گزے تو دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کر کے اجازت مانگو، اگر اجازت ملے تو گھر کے اندر جاؤ ورنہ تین بار سلام کر کے واپس لوٹ آؤ۔ جہاں تک ہمیں علم ہے حضرت عمرؓ نے نہ صرف یہ کہ اس قسم کا کوئی حکم نامہ جاری نہیں کیا بلکہ متعدد واقعات تاریخوں میں، ایسے موجود ہیں جو شاہد ہیں کہ ان کے عمال بھی تحسس کرتے رہے اور خود حضرت عمرؓ بھی اس حد تک تحسس کرتے تھے کہ راتوں میں دودھ پیتے بچے روتے، تو وہ ان کے رونے کا سبب معلوم کرنے کی بھی کوشش کرتے۔

چوتھی بات یہ ہے کہ اس روایت کو باور کیجیے تو یہ ماننا پڑے گا کہ ایک اسلامی حکومت میں اگر کچھ لوگ اپنے گھروں میں شرابیں پیئیں، باناری عورتوں کے رنگ رلیاں منائیں، رقص و سرود کی محفلیں گرم کریں یہاں تک کہ ہم اور اسٹین گن کے ذخیرے بھی جمع کر چھوڑیں، تو بھی حکومت کی پولیس کو یہ حق

حاصل نہیں ہے کہ وہ ان کے گھروں میں گھس کر ان کے میض کو مکدر کرے، یہاں تک کہ خلیفہ وقت کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ بدولہ اذن وہ ان کے گھروں میں داخل ہونے کی جرات کر سکے اور کبھی غلطی سے اگر ایسی جرات کر بیٹھے تو بس اتنی ہدایت فرما دیا کرے کہ آئندہ آپ لوگ اس طرح کی باتوں سے احتیاط کریں۔

یہ روایت اس قابل تو نہیں تھی کہ اس سے تعرض کیا جاتا لیکن اس کو اس زمانے میں ان لوگوں نے بڑے اعتماد سے پیش کیا ہے جو رات دن اسلامی حکومت کا وظیفہ پڑھتے ہیں، اس وجہ سے اس سے تعرض کرنا پڑا۔ بہر حال یہ روایت ہمارے نزدیک بالکل ناقابل اعتبار ہے۔ ایک اسلامی حکومت لوگوں کے اخلاق و کردار کی بھی محافظ ہوتی ہے اور ملک کے امن، عدل اور اس کی سلامتی کی بھی ذمہ دار ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اس کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ جہاں کہیں اس کو کوئی شبہ گزرے وہ اس کا تجسس کرے لیکن ہر حق کے استعمال پر کچھ اخلاقی و قانونی پابندیاں ہوتی ہیں جن کا لحاظ حکومت کو بھی کرنا پڑتا ہے۔ حکومت اگر ان کا لحاظ نہیں کرتی تو خواہ اس کا ہاتھ کوئی نہ پکڑ سکے لیکن عند اللہ وہ لوگ مجرم ٹھہریں گے جنہوں نے ایک ایسے حق کو پبلک کے بے گناہ افراد کو پریشان کرنے کے لیے استعمال کیا جو ان کو امن، عدل اور رعایا کی حفاظت کے لیے عطا ہوا تھا۔

رہے عام افراد تو ان کو اس باب میں مندرجہ ذیل باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔
 — جو تجسس کسی کی بھلائی کی خاطر، نیک ارادہ، نیک مقصد سے ہو وہ، جیسا کہ ہم آیت کے تحت عرض کر چکے ہیں، صرف یہی نہیں کہ ممنوع نہیں ہے بلکہ نہایت نیکی کا کام ہے۔ قرآن میں ہدایت ہے کہ خود اپنے رفیقوں کی مدد کے لیے ان کو ڈھونڈ کر خود ان کے پاس پہنچنے کی کوشش کرو۔ یہ توقع نہ رکھو کہ وہ تم سے لپٹ کر سوال کریں گے۔

— اگر کسی شخص کے متعلق یہ شبہ ہو کہ اس کی درپردہ سرگرمیاں دوسرے بے گناہ افراد کے جان و مال اور آبرو کے لیے خطرہ ہیں یا ملک کے امن، عدل اور سلامتی کو ان سے نقصان متصور ہے تو اس کو پرہیز یا جھگڑا سمجھ کر اس سے بے تعلق نہیں رہنا چاہیے۔ اگر اصلاح کر سکنے کی پوزیشن میں نہ ہو تو ان لوگوں کی مدد حاصل کرنے کی کوشش کرے جو اس کی اصلاح کر سکتے ہوں یا اس کا ہاتھ پکڑ سکتے ہوں یہ حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کشتی کے مسافروں والی تمثیل میں سمجھائی ہے۔

— اگر کسی شخص کی کوئی ایسی برائی علم میں آئے جو اس کی ذات ہی تک محدود ہو تو اس کو نصیحت کرے، اگر نصیحت کرنے کے پوزیشن میں ہو۔ اگر اس پوزیشن میں نہ ہو تو اس سے غصہ لے کر رے اور پردہ ڈالے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے عیوب پر پردہ ڈالتا ہے جو دوسروں کے عیوب پر پردہ ڈالتے ہیں لیکن اگر برائی متعدی نوعیت کی ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت پر عمل کرے جو انکار منکر

مستن
تجسس

والی حدیث میں بیان ہوئی ہے۔

قرآن و حدیث کے سمجھنے میں لوگوں کو زیادہ مبالغہ اس وجہ سے پیش آتا ہے کہ آیات و احادیث کا موقع و محل معین کرنے میں لوگ تدبر سے کام نہیں لیتے۔ اس میں شبہ نہیں کہ بعض حدیثوں میں اپنے مسلمان بھائی کے گناہوں پر پردہ ڈالنے کی تفصیلت بیان ہوئی ہے لیکن کوئی صاحبِ بھر اس حدیث کا بنا پر اگر یہ فتویٰ دے بیٹھیں کہ دوسروں کی نیکی بدی سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، ہمیں صرف اپنی ذات سے تعلق رکھنا چاہیے، کسی سے کوئی بدی ہمارے علم میں آئے بھی تو اس پر ہمیں پردہ ڈالنا چاہیے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالے گا۔ تو گو اس فتوے کی تائید میں ایک حدیث موجود ہے لیکن یہ فتویٰ ذہنوں میں بڑی الجھن پیدا کر دے گا، اس لیے کہ دوسری حدیثوں میں یہ بات بھی نہایت وضاحت سے بیان ہوئی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو وہ اپنے ہاتھ سے اس کی اصلاح کر دے اگر اس کی طاقت رکھتا ہو، طاقت نہ رکھتا ہو تو زبان سے اس کی اصلاح کرے، اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو دل سے اس کو برا سمجھے، اس سے نیچے ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے۔

یہ الجھن ظاہر ہے کہ اس وجہ سے پیدا ہوگی کہ دونوں حدیثوں کا موقع و محل معین کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ اگر دونوں کا موقع و محل معین ہو جائے تو کوئی الجھن نہیں پیدا ہوگی۔ ایک شخص کو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کھڑا ہو کر پیشاب کر رہا ہے تو یہ خیال کیسے غصّ بصر بھی کر سکتے ہیں کہ ممکن ہے کہ کوئی عذر ہو۔ اگر عذر نہ واضح ہو تو اس کو عمدہ طریقہ سے نصیحت بھی کر سکتے ہیں کہ یہ طریقہ تہذیب و شائستگی اور اسلامی آدابِ طہارت کے خلاف ہے۔ اگر نصیحت کر سکنے کے پوزیشن میں نہ ہوں تو اس کے اس اجڑپن پر پردہ ڈالیے، اس کا اشتہار نہ دیجیے۔ ان شاء اللہ آپ کی یہ پردہ پوشی آپ کے لیے عند اللہ موجبِ اجر ہوگی۔ لیکن ایک شخص کے متعلق اگر آپ یہ علم رکھتے ہیں کہ اس نے اپنے گھر میں شراب کی بھٹی بنا رکھی ہے یا حشیش کا ذخیرہ جمع کر رکھا ہے یا اسلحہ چھپا رکھا ہے یا چمکے قائم کر رکھا ہے اور آپ پولیس اور حکومت کو اطلاع دے سکنے کے پوزیشن میں ہونے کے باوجود اس خیال سے اس پر پردہ ڈالے ہوئے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں پر پردہ ڈالے گا تو میرے نزدیک یہ محض خوش فہمی ہے۔ اس طرح کی خوش فہمی میں پڑے ہوئے لوگ ثواب کمانا تو درکنار اپنے ایمان ہی گنوا بیٹھیں گے۔

غیبت کے باب میں بھی بعض لوگوں نے قلتِ تدبر کے سبب سے اسی نوع کا خلطِ مجتہد پیدا کر دیا ہے۔ وہ غیبت کے حدود معین کرتے وقت بالکل بھول گئے کہ قرآن و حدیث میں جس طرح غیبت کی نہی وارد ہوئی ہے اسی طرح جرح و تعدیل، شہادتِ حق، انکارِ منکر، خیر خواہی

مسلمین کے احکام بھی نہایت مثبت اور قطعی الفاظ میں وارد ہوئے ہیں۔ جب ان دونوں میں تطبیق کا سوال پیدا ہوا اور کوئی تطبیق ان کی سمجھ میں نہیں آئی تو انہوں نے یوں تطبیق پیدا کر ڈالی کہ میں تو یہ ساری باتیں داخل غیبت لیکن یہ اس لیے مباح کر دی گئی ہیں کہ حکمت عملی ان کی متقنی تھی۔ حالانکہ جرح و تعدیل، شہادت حق، انکار منکر اور نفع مسلمین کے احکام مبہمات میں سے نہیں بلکہ واجبات دین میں سے ہیں۔ اسلامی نظام کا سارا جمال و کمال انہی پر منحصر ہے۔ راویوں کی تحقیق اور جرح و تعدیل پر علم شریعت کی بنیاد ہے۔ شہادت حق اس امت کا وہ فریضہ منصبی ہے جس کے لیے یہ دنیا میں برپا کی گئی ہے، انکار منکر کے ساتھ اللہ اور رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اس امت کے قیام و بقا کو وابستہ کیا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کی خیر خواہی مرفعت اخوت ہی کا تقاضا نہیں ہے بلکہ اسی سورہ میں آپ پڑھائے ہیں کہ یہ ایمان کا بھی تقاضا ہے۔ یہ چیزیں امت پر غیبت کو مباح کر کے نہیں فرض کی گئی ہیں بلکہ ایمان کے تقاضوں کے تحت فرض کی گئی ہیں۔ رہی غیبت تو اس کا ایک خاص دائرہ ہے جس کی وضاحت آیت کے تحت ہم کر آئے ہیں۔ اس کی حرمت کسی پہلو سے بھی دین کے ان فرائض میں مغل یا مانع نہیں ہے کہ اس کو حکمت عملی کی خاطر مباح کرنے کی ضرورت پیش آئے۔ نہ محدثین نے اس کو جائز قرار دیا ہے نہ مجددین و مصلحین نے اور نہ کسی مسلمان کو اپنے کسی دینی فرض کے ادا کرنے کے لیے کبھی اس کو مباح کرنے کی ضرورت پیش آ سکتی۔ اس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے تو ان لوگوں کو آ سکتی ہے جو اسلامی شریعت کو اپنی حکمت عملی کی بازیگاہ بنانا چاہتے ہوں۔

۶۔ آگے آیات ۱۲-۱۸ کا مضمون

آگے خاتمہ سورہ کی آیات ہیں جس میں ان لوگوں کے باطن سے پردہ اٹھایا ہے جن کے رویہ پر ابتدائی پانچ آیات میں نیکہ فرمائی ہے۔ وہاں ہم اشارہ کر آئے ہیں کہ اطراف دینہ کے بعض قبائل اسلام کی ابھرتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر مسلمانوں میں شامل تو ہو گئے تھے لیکن مرکز سے دور ہونے کے باعث ان کی تربیت اچھی طرح نہیں ہوئی تھی۔ اس وجہ سے وہ اس زعم میں مبتلا تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام پران کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ وہ بغیر لڑے بھڑے اسلام میں داخل ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو اللہ و رسول کا محسوس گمان کیے ہوئے بیٹھے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ادب و احترام کس طرح ملحوظ رکھ سکتے تھے جو ایمان کا متقنی تھا۔ چنانچہ ان سے اس طرح کی باتیں صادر ہو جاتی تھیں جن پر ابتدائی آیات میں گرفت فرمائی گئی ہے لیکن انداز خطاب عام ہی رہا تاکہ جن کے اندر بھی یہ خامیاں ہوں وہ ان کی اصلاح کریں۔ چنانچہ یہ صورت حال جن باتوں کی تعلیم کی متقنی ہوئی وہ بتا دی گئیں۔ اب آخر میں ان کے نام کی تصریح کے ساتھ ان کی اصل بیماری کا پتہ دے

دیتا کہ وہ اس کے علاج کی طرف متوجہ ہوں اس لیے کہ اس بیماری کے ہوتے ایمان کا نشوونما پانا ناممکن ہے۔ اس روشنی میں آیات کی تلاوت فرمائیے۔

آیات

۱۸-۱۴

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ تَوَدُّونَ أَنْ تُقَالُوا آمَنَّا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا
وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَ
رَسُولَهُ لَا يَلِفْ لَكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَحِيمٌ ⑬ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
ثُمَّ لَمْ يَتَنَبَّأُوا وَجْهًا وَبِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ⑭ قُلْ اتَّبِعُوا اللَّهَ يَدِينَكُمْ
وَاللَّهُ يَعْظُمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمٌ ⑮ يَسْتَوُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْكَنُوكُمْ قُلْ لَا تَتَّبِعُوا
عَلَى إِسْلَامِكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ
إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ⑯ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَ
الْأَرْضِ وَاللَّهُ يَصِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ⑰

۲
۱۴

ترجمہ آیات

۱۸-۱۴

اہل بدو نے کہا کہ ہم ایمان لائے۔ ان کو بتا دو کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ
یوں کہو کہ ہم نے اطاعت کر لی اور ابھی ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں
ہوا ہے۔ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال
میں سے ذرا بھی کم نہیں کرے گا۔ اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ مومن تو بس وہی
ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر شک میں نہیں پڑے اور اپنے
مال اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ یہی لوگ سچے ہیں۔ ۱۴-۱۵

کہہ دو، کیا تم اپنے دین سے اللہ کو آگاہ کر رہے ہو! دراصل خلیکہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ ۱۶۔

یہ تم پر احسان رکھتے ہیں کہ یہ لوگ اسلام لائے۔ کہہ دو کہ مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ رکھو بلکہ یہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تم کو ایمان کی توفیق بخشی، اگر تم سچے ہو۔ اللہ جانتا ہے آسمانوں اور زمین کے سارے غیب کو۔ اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ ۱۷-۱۸۔

۷۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا ذُكِّرْ لَمْ تُوْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ۖ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِيْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (۱۲)

’اعراب‘ سے مراد اطرافِ مدینہ کے وہی دیہاتی لوگ ہیں جن کا ذکر اوپر گزر چکا ہے کہ یہ لوگ ان لوگوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہیں تو آپ کو اس طرح خطاب کرتے ہیں جس طرح کوئی شخص مرد پر غریب اپنے برابر کے آدمی کو خطاب کرتا ہے۔ اگر کبھی آپ سے ملنے آتے ہیں تو آتے ہی ان کی خواہش ہوتی ہے کہ بلا تاخیر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملاقات کریں۔ یہاں تک کہ اگر آپ گھر کے اندر تشریف فرما ہوتے ہیں تو یہ انتظار کی رحمت اٹھانا گوارا نہیں کرتے بلکہ گھر کے باہر ہی سے آپ کو نام لے کر پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کے اس گنوار پن میں جہاں تربیت سے محرومی کو دخل تھا وہیں اس بات کو بھی دخل تھا کہ یہ لوگ اس دہم میں مبتلا تھے کہ انھوں نے بغیر کسی جنگ و جدال کے اسلام میں داخل ہو کر آپ کے ادب پر احسان کیا ہے جس کا صلہ ان کو یہ ملنا چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنا اور اسلام کا محسن سمجھیں اور ہر موقع پر ان کی ناز برداری فرمائیں۔ ان لوگوں کی اسی ذہنیت پر یہاں غریب لگائی جا رہی ہے۔

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا۔ فرمایا کہ یہ اعراب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں! ان کے اس قول

نہیں ہے تو جب تم اپنا ہی کام کر رہے ہو تو اس کا احسان اللہ اور رسول پر کیوں سکتے ہو!
 اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ اللہ تعالیٰ بڑا ہی غفور رحیم ہے۔ وہ تمہاری کوتاہیوں اور غایلوں
 سے درگزر فرمائے گا، صلہ دینے میں ذرا بھی کمی نہیں کرے گا۔ اس بات کا کوئی اندیشہ نہیں
 ہے کہ تمہارے اعمال کی قیمت کم کرنے کے لیے تمہارے چھوٹے چھوٹے تقاضوں کو بہانہ بنائے۔
 اس میں یہ اشارہ بھی ہے کہ اگر اب تک تمہارے ذہن میں یہ غلطی سمائی رہی ہے کہ اسلام
 کے لیے تم نے جو کچھ کیا یہ اللہ اور رسول پر تمہارا احسان ہے تو اب اس تبلیہ کے بعد تم اس
 غلطی کی اصلاح کرو اور اللہ سے مغفرت مانگو، وہ تمہاری مغفرت فرمائے گا۔ وہ بڑا ہی بخشنے والا
 اور رحم فرمانے والا ہے۔

اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ثُمَّ لِيْتَابُوْا وَجَاهِدُوْا
 بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ لِيُكَلِّفَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ (۱۵)
 فرمایا کہ ہر مدعی ایمان، اللہ کے نزدیک مومن نہیں بن سکتا۔ حقیقی مومن اللہ کے نزدیک حقیقی ایمان
 وہی ہیں جو اللہ اور رسول پر صدق دل سے ایمان لائے، پھر شک و تذبذب میں مبتلا نہیں ہوئے
 بلکہ مال و جان دونوں سے اللہ کی راہ میں برابر جہاد کیا۔ اپنا مال بھی دین کی تقویت و تائید
 کے لیے صرف کیا اور جان قربان کرنے کی نوبت آئی تو اس سے بھی دریغ نہیں کیا۔ فرمایا کہ یہی
 لوگ اپنے دعوائے ایمان میں سچے ہیں۔ رہے وہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ تو بڑی بلند آہنگی سے
 کرتے ہیں لیکن اپنے تذبذب کے سبب سے اس راہ میں نہ کوئی چوٹ کھانے کے لیے تیار ہیں اور
 نہ جان و مال کی قربانی کا کوئی حوصلہ رکھتے ہیں، وہ محض دکھاوے کے مخوں ہیں۔ اللہ تعالیٰ
 کے نزدیک ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔

یہاں غور کیجیے تو معلوم ہوگا کہ جَاہِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ کا ذکر ان کے عدم
 تذبذب کی شہادت کے طور پر ہوا ہے۔ ایک شخص اگر ایک نصب العین کے لیے جان و مال کی
 قربانی سے دریغ نہیں کرتا تو بہ ایک ناقابل انکار شہادت اس بات کی ہے کہ اس کو اس
 نصب العین کی صداقت پر پورا یقین ہے اور اگر وہ اس کی خاطر نہ مال قربان کرنے پر تیار ہے نہ
 اپنی جان کو کسی خطرے میں ڈالنے کا حوصلہ رکھتا ہے تو اگرچہ وہ اس کے عشق میں کتنی ہی لاف زنی
 کرے لیکن اس کا عمل گواہ ہے کہ وہ اس کے باب میں ابھی مبتلائے شک ہے۔

قُلْ اَلْعٰلَمُوْنَ لِلّٰهِ يَدِيْنُكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَعْزِمُ مٰرِيَ السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ
 وَاللّٰهُ يَكْبُرُ شَعْرٌ وَّ عَلِيْمٌ (۱۶)

یعنی یہ لوگ بڑے سرپرستانہ انداز میں کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں تو ان سے پوچھو کہ کیا

تم لوگ اللہ کو اپنے دین سے آگاہ کر رہے ہو اگر یہ لوگ اللہ کو آگاہ کر رہے ہیں تو ان کو تبادو کہ اللہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کو جانتا ہے اور اللہ ہر بات سے باخبر ہے۔ وہ فعلاً بھی ہر چیز کو جانتا ہے اور صفتاً بھی ہر بات سے باخبر ہے۔ کوئی چیز بھی اس سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کو اپنے ایمان پر ناز ہے تو اس پر وہ کسی ایسے کے سامنے ناز کریں جو ان کے دین و ایمان سے بے خبر ہو۔ اس کے سامنے ناز کرنے سے کیا فائدہ جو اس کائنات کے ہر تر و علانیہ سے اچھی طرح آگاہ ہے۔ کیا جو ہر چیز سے آگاہ ہے وہ ان کے ایمان کے طول و عرض سے آگاہ نہیں ہوگا۔

يَسْمَعُونَ عَلَيْهِ أَنَّ اسْلَمُوا وَقُلْ لَا تَعْتُوا عَلَيَّ اسْلَامَكُمْ ؕ بَلِ اللّٰهُ يَسْمَعُ عَلَيْكُمْ
اَنْ هَذَا كُمْ لِلَّيْمَانِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ (۱۷)

ان لوگوں کے دعوائے ایمان کی قلعی کھولنے کے بعد ان کے دعوائے اسلام کی حقیقت واضح فرمائی کہ یہ لوگ تمہارے اوپر خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے (احسان جتاتے ہیں کہ وہ اسلام لائے۔ یعنی ان کا زعم یہ ہے کہ اسلام لا کر انھوں نے پیغمبر کی عزت بڑھائی اور اسلام کو قوت و شوکت بخشی اس وجہ سے وہ پیغمبر اور اسلام دونوں کے محسن ہیں اور پیغمبر کا فرض ہے کہ وہ ان کے اس احسان کا احترام کریں۔ فرمایا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم لوگ مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ جتاؤ۔ اگر تم فی الواقع اپنے دعوے میں سچے ہو تو تمہارا احسان میرے اوپر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان تمہارے اوپر ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی توفیق بخشی۔ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ کے الفاظ پر نظر رہے، یعنی اول تمہارا ایمان و اسلام کا دعویٰ ہی محض لاف زنی ہے اور اگر تمہاری بات میں کچھ صداقت ہے تو تمہیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے تمہیں اس کی توفیق بخشی۔ ’ہدایت‘ کے بعد ’ی‘ کا ملہ دلیل ہے کہ یہ لفظ یہاں توفیق کے مضمون پر متضمن ہے۔ اس کی وضاحت اس کے محل میں ہو چکی ہے۔

اس سے یہ حقیقت واضح ہوئی کہ دین کی کوئی چھوٹی یا بڑی خدمت کر کے کوئی شخص نہ اللہ کو بلکہ کوئی احسان کرنا نہ دین پر بلکہ وہ خود اپنے اوپر احسان کرتا ہے کہ اپنی عاقبت سنوارتا ہے۔ احسان، درحقیقت اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے کہ وہ اس کو اپنے دین کی خدمت کی توفیق دے کہ اس کے لیے ابدی فیروز مندی کی راہ کھولتا ہے۔ یہاں اس بات پر بھی نظر رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ جواب نہیں دلوایا گیا کہ تم لوگ اپنے ایمان و اسلام کا احسان مجھے نہ جتاؤ، بلکہ میرا احسان تمہارے اوپر ہے کہ میں نے تمہارے سامنے ہدایت کی راہ کھولی۔ اگر یہ جواب دلوایا جاتا تو اس کا ایک محل تھا، لیکن نبی جو کچھ کر سکتا ہے وہ صرف اتنا ہی ہے کہ وہ لوگوں کو ہدایت

کی راہ پر لانے کے لیے اپنی ساری طاقت صرف کر دے لیکن لوگوں کو ہدایت کی توفیق دینا اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ اس کی توفیق بخت نامرف اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے اور معاملہ کا سارا انحصار اسی توفیق بخشی پر ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (۱۸)

وہی آیت ۱۶ والا مفعول ایک دوسرے اسلوب سے بیان فرمایا کہ اپنے ایمان و اسلام کو زیادہ بتانے اور جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ آسمانوں اور زمین کے سارے بھیدوں کو خود جانتا ہے اور یہ یاد رکھو کہ اللہ تمہارے سارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اصل چیز دعویٰ نہیں بلکہ عمل ہے۔ اگر عمل کر دے گے تو تمہارا دعویٰ بغیر اظہار و اعلان کے اللہ کے ہاں ثابت ہو جائے گا اور اگر عمل نہیں کر دے گے تو زبان سے کتنا ہی دعویٰ کرو، یہ بالکل بے حقیقت و بے سود ہوگا۔
بتوفیق ایزدی ان سطور پر اس گروپ کی آخری سورہ کی تفسیر تمام ہوئی۔ فالحمد لله
علیٰ ذلک۔

رحمان آباد
۱۳ دسمبر ۱۹۶۶ء
۲۰ رزی الحجۃ ۱۳۹۶ھ

مدیر و سران

۵۰

ق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۱۔ گروپ پر ایک اجمالی نظر

سورۃ قی سے سورتوں کا چھٹا گروپ شروع ہو رہا ہے۔ اس میں کل سترہ سورتیں ہیں۔ جن میں سے سات سورتیں — قی، ذاریات، طور، قمر، رحمان اور واقعہ — بالترتیب مکی ہیں۔ صرف سورۃ رحمان کو بعض مصاحف میں مدنی ظاہر کیا گیا ہے، لیکن اس کی تفسیر سے واضح ہو جائے گا کہ یہ رائے بالکل بے بنیاد ہے۔ پوری سورہ کا مدنی ہونا تو درکنار اس کی کوئی ایک آیت بھی مدنی نہیں ہے۔ سورۃ واقعہ کے بعد دس سورتیں — حدید، مجادلہ، حشر، ممتحنہ، صف، جمعہ، منافقون، تغابن، طلاق اور تحریم — مدنی ہیں۔

اس گروپ کا جامع عمود بعثت اور حشر و نشر ہے۔ اس کی تمام مکی سورتوں میں یہ مضمون ابھرا ہوا نظر آئے گا۔ اگرچہ قرآن کے بنیادی مطالب، دوسرے گروپوں کی طرح، اس میں بھی زیر بحث آئے ہیں لیکن وہ اسی جامع عمود کے تحت آئے ہیں۔ علیٰ ہذا القیاس جو مدنی سورتیں اس میں شامل ہیں وہ بھی اسی اصل کے تحت ہیں۔ بعثت اور حشر و نشر پر ایمان کا لازمی نتیجہ اللہ اور اس کے رسول کی کامل اطاعت ہے۔ مدنی سورتوں میں اسی تسلیم و اطاعت کے وہ مقتضیات بیان ہوئے ہیں جن کے بیان کے لیے زمانہ نزول کے حالات داعی ہوئے ہیں۔

مکی سورتوں میں تمام رد و قدح کفار قریش کے عقائد و مزعومات پر ہے اور وہی ان میں اصلاً مخاطب بھی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے اگر خطاب ہے تو بطور انتفات و تسلی ہے۔ مدنی سورتوں میں خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے ہے اور خاص طور پر ان لوگوں کی کمزوریوں پر زیر بحث آئی ہیں جو اللہ و رسول پر ایمان کے مدعی تو بن بیٹھے تھے لیکن ایمان کے تقاضوں سے ابھی اچھی طرح آشنا نہیں ہوئے تھے۔ انہی کے ضمن میں اہل کتاب بھی زیر بحث آئے ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس دور میں اہل کتاب بھی قریش کی حمایت اور اسلام کی مخالفت کے لیے میدان

میں اتر آئے تھے، دوسری دیر یہ ہے کہ ملائوں کے اندر منافقین کا گروہ جو گھس آیا تھا وہ بیشتر انہی اہل کتاب کے زیر اثر تھا۔

اس گروپ کی پہلی سورہ — ق — ہے۔ اب اللہ کا نام لے کر ہم اس کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔

ب۔ سورہ کا عمود

اس سورہ کا عمود بحث یعنی زندگی بعد الموت کا اثبات ہے۔ قرآن نے جب لوگوں کو آگاہ کیا کہ مرنے کے بعد لوگ از سر نو زندہ کیے جائیں گے اور اپنے رب کے آگے اپنے اعمال و اقوال کی جوابدہی کے لیے پیش ہوں گے تو یہ چیز قریش کے لیڈروں پر بہت شاق گزری کہ انہی کے اندر کا ایک شخص مدعی نبوت بن کر ان کو اس بات سے ڈرا رہا ہے کہ مرنے کے بعد لوگ پھر زندہ کیے جائیں گے۔ بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ مرنے اور گلی سٹر جانے کے بعد لوگ از سر نو زندہ ہوں! اس سورہ میں لوگوں کے اسی استبعاد کو موضوع بحث بنا کر ان کے شبہات کے جواب دیے گئے ہیں۔

ج۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ

سورہ کے مطالب کی ترتیب اس طرح ہے۔

(۱-۵) قرآن کی عظمت و رفعت شاہد ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو لوگ اس کو شاعری یا کہانت کے قسم کی کوئی چیز سمجھتے ہیں، یہ انکار قیامت کے لیے انہوں نے ایک بہانہ تلاش کیا ہے۔ ان کو تعجب اس بات پر ہے کہ انہی کے اندر سے ایک شخص اٹھ کر انہیں ڈرا رہا ہے کہ مرنے کے بعد جب وہ سڑھل کر مٹی ہو جائیں گے تو از سر نو زندہ کیے جائیں گے۔ یہ بات ان کے نزدیک بہت مستبعد ہے۔ وہ قرآن کو استکبار کی بنا پر ماننا نہیں چاہتے اس وجہ سے اس کو کہانت اور شاعری قرار دیتے ہیں۔ یہ کہانت و شاعری نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے جس کو محض بلا کر وہ ایک شدید قسم کی ذہنی الجھن اور ایک کھلے ہوئے تناقض میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد زمین ان کے جن اجزاء کو تحلیل کرتی ہے اللہ نے ان کو بھی جان رکھا ہے اور لوگوں کے اقوال و اعمال کا ریکارڈ محفوظ رکھنے کے لیے اس کے پاس ایک رجسٹر بھی ہے۔

(۶-۱۱) آسمان و زمین کی ان نشانیوں کی طرف اشارہ جو خدا کی قدرت، حکمت اور ربوبیت کی

شہادت دے رہی ہیں اور جو اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین میں اسی لیے ودیعت فرمائی ہیں کہ جن کے اندر خشیت و انابت ہو وہ ان سے یاد دہانی و رہنمائی حاصل کریں۔ یہ نشانیاں مرنے کے بعد دوبارہ

اٹھائے جانے کو بھی ثابت کر رہی ہیں اور ان سے جزاء و سزا اور توحید کی معرفت بھی حاصل ہوتی ہے بشرطیکہ ان سے فائدہ اٹھایا جائے۔

(۱۲-۱۴) کفار قریش کو تہدید کہ اشکبار میں مبتلا ہو کر ایک واضح حق کی تکذیب نہ کرو۔ تم سے پہلے جن قوموں نے اپنے رسولوں کی تکذیب کی ان پر اللہ کی وعید پوری ہو کے رہی۔ اگر انہی کی مثال تم چلو گے تو کوئی وجہ نہیں کہ تمہارا انجام ان سے مختلف ہو۔

(۱۵-۱۸) مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے اور حساب کتاب پر اللہ تعالیٰ کی صفت غنی اور صفت علم سے استدلال اور لوگوں کے افعال و اقوال کا ریکارڈ محفوظ رکھنے کے لیے اس نے جو اہتمام کر رکھا ہے اس کی طرف اشارہ۔

(۱۹-۳۵) قیامت کی تصویر۔ مکذیبی کو جن حالات سے سابقہ پیش آئے گا ان کی تفصیل۔ قیامت پر ایمان رکھنے والوں کو اس روز جو سرفرازی حاصل ہوگی اس کا بیان۔

(۳۶-۳۷) قریش کو تنبیہ و تہدید کہ اپنی قوت و شوکت پر زیادہ نہ اتراؤ اور اس گھمنڈ میں نہ رہو کہ ان پر زوال نہیں آ سکتا، تم سے پہلے کتنی ہی قومیں گزر چکی ہیں جو تم سے کہیں بڑھ چڑھ کر تھیں۔ اللہ نے ان کو عین ان کے دود و عروج میں پکڑا اور اس طرح پکڑا کہ خدا کی زمین، اپنی وسعتوں کے باوجود، ان کے لیے تنگ ہو گئی۔ ان سرگزشتوں میں ان لوگوں کے لیے بڑا سامانِ عبرت ہے جن کے پاس عبرت پذیر دل اور سننے والے کان ہیں۔

(۳۸-۴۵) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبرا و استقامت کی تلقین۔ حصولِ صبر کے لیے اہتمام نماز کی تاکید۔ مخالفین کے معاملے کو اس دن پر محمول کرنے کی ہدایت جس کا ظہور لازمی ہے۔ اس امر کی وضاحت کہ آپ کی ذمہ داری انذار تک محدود ہے۔ لوگوں کے دلوں میں ایمان اتار دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ بس اسی قرآن کے ذریعہ سے ان لوگوں کو آگاہ کر دیجیے جو اللہ کی وعید سے ڈرنے والے ہیں۔ اگر یہ لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے تو اس کے نتائج سے خود دوچار ہوں گے۔

سُورَةُ ق

مَكِّيَّةٌ ————— آيات: ۴۵

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 قَدْ تَلَوْنَا الْقُرْآنَ الْمَجِيدَ ① بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ
 مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ ② تِلْكَ آيَاتُنَا
 وَكُنَّا تُرَابًا ③ ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ ④ قَدْ عَلِمْنَا مَا
 تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيفٌ ⑤ بَلْ كَذَّبُوا
 بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيعٍ ⑥ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا
 إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ
 فُرُوجٍ ⑦ وَالْأَرْضِ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَجْزَلْنَاهَا
 فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ⑧ تَبَصَّرْتَهُ وَذَكَرَىٰ لِ كُلِّ عَبْدٍ
 مُنِيبٍ ⑨ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ
 جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ⑩ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ
 نَضِيدٌ ⑪ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيِّتًا كَذَلِكَ
 الْخُرُوجُ ⑫ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَ

ثَمُودَ ۝۱۲ دَعَا ذُرِّيَّتَهُ لَوُطٌ ۝۱۳ وَأَصْحَابُ الْاَيْكَةِ ۝۱۴ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدُ ۝۱۵ اَفَعِیْنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبِيسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِیدٍ ۝۱۶

ع
۱۵

ترجمہ آیات

۱۵-۱

یہ سورہ قی ہے۔ قسم ہے با عظمت قرآن کی! بلکہ ان لوگوں کو تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی کے اندر سے ایک آگاہ کرنے والا آیا تو کافروں نے کہا کہ یہ تو ایک نہایت عجیب بات ہے، کیا جب ہم مرجائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ لوٹائے جائیں گے! یہ لوٹایا جانا تو بہت بعید ہے! ۱-۳ ہم نے جان رکھا ہے جو کچھ زمین ان کے اندر سے کم کرتی ہے اور ہمارے پاس ایک محفوظ رکھنے والی کتاب بھی ہے۔ بلکہ انھوں نے حق کو جھٹلایا ہے جب کہ وہ ان کے پاس آچکے ہیں۔ پس وہ ایک صریح تضاد فکر میں مبتلا ہیں۔ یہ کیا انھوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا، کس طرح ہم نے اس کو بنایا اور اس کو سنوارا اور کہیں اس میں کوئی رختہ نہیں! اور زمین کو ہم نے بچھایا اور اس میں پہاڑ گاڑ دیے اور اس میں ہر قسم کی خوش منظر چیزیں اگائیں، ہر متوجہ ہونے والے بندے کی بصیرت اور یاد دہانی کے لیے! اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی برسایا جس سے ہم نے باغ بھی اگائے اور کاٹی جانے والی فصلیں بھی۔ اور کھجوروں کے بلند و بالا درخت بھی جن میں تہ بہ تہ خوشے لگتے ہیں، بندوں کی روزی کے لیے۔ اور ہم نے اس سے مردہ زمین کو زندہ کر دیا۔ اسی طرح مرنے کے بعد زمین سے نکلتا بھی ہوگا۔ ۴-۱۱

ان سے پہلے قوم نوح، اصحاب الرس، ثمود، عاد، فرعون اور لوط کے بھائیوں اور اصحاب الایکہ اور قوم تبع نے بھی جھٹلایا۔ ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا تو ہماری وعید ان پر واقع ہو کر رہی۔ کیا ہم پہلی بار پیدا کرنے سے عاجز رہے! بلکہ یہ لوگ از سر نو پیدا کیے جانے کے باب میں مبتلائے شک ہیں۔ ۱۲-۱۵

۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

قَالَ الْقُرْآنُ الْمَجِيدُ (۱)

’ق‘ اس سورہ کا نام ہے۔ ابتداء جیسا کہ ہم جگہ جگہ واضح کرتے آرہے ہیں، یہاں بھی محذوف قرآن اپنی معنیت پر ہے۔ اس کو کھول دیجیے تو مطلب یہ ہوگا کہ یہ سورہ ق ہے۔

’مَجِيدٌ‘ کے معنی بزرگ، برتر اور با عظمت کے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت کے طور پر بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے اور قرآن کی صفت کے طور پر بھی۔ ہر کلام متکلم کی صفات کا مظہر ہوتا ہے۔ اس وجہ سے جس طرح اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر ہے اسی طرح اس کا کلام بھی بزرگ و برتر ہے اور یہ برتری و بزرگی قرآن کی ایک ایک آیت سے نمایاں ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ کوئی صاحب ذوق قرآن کو نہ پا پڑھے اور اس کی عظمت و شوکت سے متاثر و مرعوب نہ ہو۔ اگر کوئی اس کی عظمت و جلالت سے متاثر نہ ہو تو وہ یا تو نہایت ہی بلید ہے یا اس کا دل بالکل سیاہ ہو چکا ہے۔ آدمی تو درکنار اگر یہ قرآن پہاڑوں پر بھی اتارا جاتا تو وہ بھی، جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کی خشیت سے پاش پاش ہو جاتے۔

وَالْقُرْآنُ الْمَجِيدُ جملہ قسمیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اس با عظمت و برتر کتاب کی قسم کھائی ہے

اور قسم سے متعلق ہم اس کتاب میں جگہ جگہ واضح کرتے آرہے ہیں کہ قرآن میں اس طرح کی تمام قسمیں لطو و شدادت ہیں۔ یعنی قسم قسم علیہ پر دلیل کی حیثیت سے کھائی جاتی ہے۔ یہ قسم بھی مقسم علیہ پر دلیل ہے، اگرچہ وہ محذوف ہے۔ مقسم علیہ ان مواقع میں حذف کر دیا جاتا ہے جہاں کلام کا سیاق و سباق اس کو واضح کر دینے کے لیے کافی ہو۔ اس کی ایک نہایت واضح مثال سورہ ص میں موجود ہے۔ فرمایا:
’ص وَالْقُرْآنِ ذِي الْبُرْجَانِ بَلِ السَّيِّئِينَ كَفَرُوا فِي عُزَّةٍ وَشِقَاقٍ‘ (۱-۲) (اس کی وضاحت کے لیے ملاحظہ ہو تدبر قرآن، جلد پنجم، صفحات: ۵۰۹-۵۱۰) تدبر کرنے سے معلوم ہوتا ہے

کہ یہاں قرآن کی عظمت و جلالت کی قسم ان لوگوں کی تردید میں کھائی گئی ہے جو اس کو شاعری، کہنا، سحر، القائے شیطانی کے قسم کی چیز قرار دیتے تھے۔ قرآن کی عظمت، شہادت میں پیش کر کے ان کو متنبہ فرمایا گیا ہے کہ یہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ اپنے وجود سے شاہد ہے کہ اس کا منبع یہ سفلی چیزیں نہیں ہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ وحی ہے جس کا ذریعہ جبریل امین ہیں، اور جس کا منبع لوح محفوظ ہے۔ بعینہ اسی قسم کے سیاق و سباق کے ساتھ سورہ بروج میں فرمایا ہے:

يٰۤاَيُّهَا قُرْآنُ مَجِيدٌ ۝ اِنِّیْ

کَوْحٌ مَّحْفُوْظٌ (۲۱-۲۲)

بلکہ یہ با عظمت قرآن ہے اور اس کا منبع

لوح محفوظ میں ہے۔

یہ بات سورہ نکریر میں یوں فرمائی گئی ہے۔

یہ ایک با عزت رسول کا اتنا ہوا کلام ہے۔

وہ قوت والا اور عرش کے مالک کے نزدیک

بارسوخ ہے۔ وہ مطاع اور مزید برآں امانت

ہے۔ اور تمہارا ساتھی کوئی دیوانہ نہیں ہے اور

اس نے اس کو بالکل کھلے افق میں دیکھ لیا ہے۔

اور وہ غیب کی باتوں کا کوئی حریص نہیں ہے۔

اور یہ کسی شیطان رحیم کا القاء نہیں ہے،

تو کہاں بھٹکے جلتے ہو یا یہ تو دنیا والوں کے

لیے یاد دہانی ہے۔

اِنَّهُ لَقَوْلُ رَّسُوْلٍ کَرِيْمٍ ۝

وَهُی قُوَّةٌ عِنْدَ رَّبِّی الْعَرْشِیِّ

مَکِیْنٍ ۝ مُطَاعٌ ثَمَّ اَمِيْنٌ ۝

وَمَا صَاحِبُکُمْ بِمَجْنُوْنٍ ۝

وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْاَفْقِ الْمُبِیْنِ ۝

فَمَا هُوَ عَلَی الْعَیْبِ بِفَئِيْنٍ ۝ وَمَا هُوَ

بِقَوْلٍ شَیْطٰنٍ رَّجِيْمٍ ۝ فَالَّذِیْنَ

کَذَّبُوْهُ ۝ اِنَّ هُوَ اِلَّا ذِکْرٌ

رَّالْعٰلَمِیْنَ ۝ (۱۹-۲۰)

قرآن کی عظمت کے اسی پہلو کی طرف لَایَاتِیْہِ الْبَاطِلِ مِّنْ بَیْنِ یَدَیْہِ وَلَا هُمْ

خَلْفَہُ رَّحِمَ السَّجْدَۃِ : (۲۲) (باطل نہ اس کے آگے سے اس میں آسکتا اور نہ اس کے پیچھے

سے) اور لَا یَسْتَشْہُ الْاَلْمُطْہِدُوْنَ (الواقعة : ۹) (اور اس کو صرف پاکیزہ ہی لوگ

چھوتے ہیں) اور اس مضمون کی دوسری آیتیں بھی اشارہ کر رہی ہیں۔ سورہ شعراء کے آخر میں قرآن کو

کہانت اور شاعری کی تہمت سے بری کرنے کے جو دلائل بیان ہوئے ہیں ان کی وضاحت سورہ کی

تفسیر میں ہو چکی ہے، خاص طور پر وَمَا تَنْزَلَتْ بِہِ الشَّیْطٰنُ ۝ وَمَا یَنْصَحِیْ لَہُمْ وَمَا یَنْطَعِنُوْنَ

(الشعراء : ۲۱۰-۲۱۱) کے تحت جو کچھ لکھا گیا ہے اس پر ایک نظر ڈال لیجیے۔

مطلب یہ ہے کہ جو لوگ قرآن کے اندازِ قیامت کو یہ بہانہ بنا کر نظر انداز کر رہے ہیں کہ یہ

وحی الہی نہیں بلکہ القائے شیطانی ہے ان کی تردید کے لیے قرآن کی معجزانہ بلاغت اور اس

کی لاہوتی حکمت ہی کافی ہے۔ نادان ہیں وہ جو اس کو کسی جن یا شیطان کا کلام سمجھتے ہیں۔ یہ جن

یا شیطان کا کلام نہیں بلکہ خدا نے عزیز و حکیم کا اتارا ہوا کلام ہے۔

جو ہر نام مجم الزکائن جہان و کائنات

بَلْ عَجِبْتَ أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَاذِبُونَ هَذَا شَيْءٌ مِمَّنْ عَجَبْتَ
عِزًّا مِمَّنْ دُكُنَّا أَبَا ۝ لَوْ كُنَّا رُحُوعًا لَيَعْلَمَنَّ (۳۰-۲)

یہاں بَلْ اس بات پر دلیل ہے کہ قرآن نے اس اعتراض کو محض حقیقت سے فرار کے لیے ایک بہانہ قرار دیا ہے۔ اس بَلْ کے معنات کھولیں تو پوری بات یوں ہوگی کہ جو لوگ قرآن کو جہات و شیاطین کا القاد قرار دیتے ہیں ان کی نزدیک کے لیے قرآن کی عظمت و جلالت ہی کافی ہے۔ ان کے فرار کی اصل وجہ وہ نہیں ہے جو وہ ظاہر کر رہے ہیں بلکہ یہ ہے کہ ان کو اس بات پر تعجب ہے کہ ایک شخص انہی کے اندر سے ان کے لیے مندر بن کر اٹھا جو ان کو اس بات سے ڈرا رہا ہے کہ مرنے کے بعد وہ بارہا اٹھائے جائیں گے۔ اپنے اندر ہی کھا ایک آدمی کو خدا کا رسول تسلیم کر لیا چونکہ ان کے دلوں پر بہت شاق ہے، اس وجہ سے اس کی تکذیب میں انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ مر کر، مٹ کر جانے کے بعد لوگ اٹھائے جائیں گے! یہ اٹھایا جانا بہت بعید از عقل ہے! اس آیت پر اچھی طرح غور کیجیے تو یہ حقیقت سامنے آئے گی کہ قرآن کے نزدیک ان کے اس فرار کی اصل علت ان کا استکبار ہے۔ وہ اپنے ہی اندر کے ایک شخص کو رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس وجہ سے وہ قرآن کے وحی الہی ہونے کے بھی منکر ہیں اور قیامت کو بھی ایک بعید از قیاس چیز قرار دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ استکبار میں مبتلا نہ ہوتے تو وہ اتنے بعید نہیں ہیں کہ اللہ کے کلام اور کائنات کی خرافات میں امتیاز نہ کر سکیں۔ اور قیامت کے اثبات کے جو دلائل قرآن ان کے سامنے پیش کر رہا ہے ان کو سمجھنے سے قاصر وہ جائیں۔

اس استکبار کی تفصیل پیچھے کی سورتوں میں گزر چکی ہے کہ یہ لوگ اول تو اپنی ہدایت کے لیے کسی رسول کی ہدایت کے قائل ہی نہیں ہیں اور اگر کسی درجے میں قائل ہیں بھی تو ان کا گمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی رسول بھیجنا ہوتا تو وہ کسی فرشتہ کو رسول بنا کر بھیجتا یا کتا اور طائف کے سرداروں میں سے کسی کو رسول بناتا۔ ان سرداروں کے ہوتے یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ ایک ایسے شخص کو رسول بنادے جو ایک بالکل غریب آدمی ہے۔

ان اعتراضوں کے جواب پیچھے کی سورتوں، بالخصوص چوتھے گروپ میں جس کا جامع عمود اثبات رسالت ہے اور جو الفرقان سے شروع ہوتا ہے، تفصیل سے دیے جا چکے ہیں۔ یہاں گروپ کے مضمون کے تقاضے سے ان کے ان شبہات سے تعرض کیا ہے جو وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے

جانے کے امکان پر وار د کرتے تھے اور جن کو قرآن اور رسول کی مخالفت کے لیے، جیسا کہ اوپر ہم نے اشارہ کیا انھوں نے بہانہ بنا رکھا تھا۔

قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ ۖ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِیْظٌ (۳)

مخالفین کے
خبہت کا
جواب

فرمایا کہ دوبارہ زندہ کیا جانا اس وجہ سے ان کو بعید از امکان معلوم ہو رہا ہے کہ جسموں کے شرکھل کر خاک میں مل جانے کے بعد ان کے اجزاء کو زمین کی تہوں سے فراہم کرنا، ان کے خیال میں، ناممکن ہے۔ یہ منالط اس وجہ سے ہوا کہ انھوں نے اللہ تعالیٰ کے علم کو اپنے علم پر قیاس کیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ جسم انسانی کے جن اجزاء کو زمین تحلیل کرتی ہے، وہ ان سب کو جاتا ہے۔ کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے۔ جس نے ہر چیز کو خلق کیا ہے اور جس کے حکم ہی سے ہر چیز پر موت طاری ہوتی ہے، اس سے کوئی چیز کس طرح مخفی رہ سکتی ہے! 'الَّا یَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ رَّالْمَلٰٓئِکَۃَ' (۱۲) (کیا وہ نہیں جانے گا جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے؟) اور جب وہ جاتا ہے تو جب وہ چاہے گا ان تمام اجزاء کو فراہم کر کے ہر ایک کے جسم کو از سر نو تشکیل کر دے گا۔ اس کام میں اس کو ذرا بھی دشواری نہیں پیش آئے گی۔ جس نے ہر چیز کو عدم محض سے وجود بخشا اور اس کو اس میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی، آخر دوبارہ اس کے منتشر اجزاء کو اکٹھا کر دینے میں اس کو کیوں دشواری پیش آئے گی؟

عِندَنَا کِتَابٌ حَفِیْظٌ یعنی اپنے ذاتی علم کے سوا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا سارا ریکارڈ محفوظ رکھنے کے لیے ایک دفتر بھی قائم کر رکھا ہے۔ جس میں یہ بھی درج ہے کہ کون شخص زمین کی کس پہنائی میں دفن ہے اور اس کے جسم کے اجزاء کہاں کہاں ہیں اور ہر شخص کے تمام اقوال و افعال بھی اس میں درج ہیں۔ نادانوں کو قیامت کے باب میں جس طرح یہ شبہ پیش آتا ہے کہ شرکھل کر مٹی میں مل جانے کے بعد جسم انسانی کے اجزاء کو فراہم کرنا اور ان کو از سر نو جسم کی شکل میں تشکیل کرنا بھلا کس کے بس میں ہے اسی طرح یہ شبہ بھی پیش آتا ہے کہ ہر شخص کے ہر قول و فعل کا ریکارڈ کون محفوظ رکھ سکتا ہے کہ ایک دن وہ سب کا حساب کرنے اور سب کو سزا اور جزا دینے بیٹھے؟ اس ٹکڑے نے اس شبہ کو بھی صاف کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے تمام اقوال و افعال کا ریکارڈ بھی ایک دفتر میں محفوظ کر رکھا ہے۔

یہ ریکارڈ محفوظ رکھنے کا معاملہ زمانہ جاہلیت کے عربوں کے لیے تو اچھے کا ہو سکتا تھا لیکن اس زمانے میں سائنس نے جو انکشافات کیے ہیں ان کو جاننے کے بعد، اگر کوئی شخص قرآن کے اس دعوے میں شک کرے تو ایسے ہیٹ دھرموں کو کوئی بڑی سے بڑی دلیل بھی قائل نہیں کر سکتی۔ یہ لوگ اس وقت مانیں گے جب ان کے ہاتھوں میں ان کے اعمال نامے پکڑا دیے جائیں گے

لیکن اس وقت کا ماننا بالکل بے سود ہوگا۔

بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيجٍ (۵)

لفظ 'حق' اسی سورہ کی آیت ۱۹ اور آیت ۲۲ میں قیامت کے لیے آیا ہے لیکن یہاں 'لَمَّا جَاءَهُمْ' کا قرینہ پتہ دے رہا ہے کہ اس سے مراد قرآن ہے جو قیامت سے لوگوں کو آگاہ کر رہا تھا لیکن لوگ اس کی تکذیب کر رہے تھے اور اس کی تکذیب کے لیے بہانہ کے طور پر قیامت کے خلاف وہ شبہات پیش کر رہے تھے جو اوپر بیان ہوئے۔ فرمایا کہ یہ لوگ اپنے ان شبہات سے یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ گویا قیامت فی الواقع ایک بہت بعید از امکان چیز ہے اور یہ اس کا انکار جو کر رہے ہیں تو اس کے لیے معقول وجوہ ان کے پاس ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ انھوں نے ایک بالکل بدیہی حق کی تکذیب کی ہے اور وہ بھی اس وقت جب وہ ان کے سامنے بالکل واضح طور پر آگیا۔

'لَمَّا جَاءَهُمْ' سے یہ بات نکلتی ہے کہ قرآن مجید جس قیامت کی خبر دے رہا ہے وہ حق تو پہلے بھی تھی لیکن اب تک یہ لوگ اس کے باب میں اگر گرفتار شبہات رہے تو ان کے پاس کچھ غدار بھی تھا کہ یہ قرآن و کتاب سے نا آشنا آدمی تھے لیکن اب وہ کیا غدار کر سکتے ہیں جبکہ وہ ایک ایسے حق کا انکار کر رہے ہیں جو نصف النہار کے سورج کی طرح ان کے سر میں پرچک رہا ہے!

فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيجٍ: امر مریج کی تشریح اہل لغت 'امر مختلط' یا امر ملتبس کے الفاظ سے کرتے ہیں، یعنی ایک ایسی صورت حال جس میں نہایت واضح قسم کا تناقض و تضاد ہو۔ مریج کے معنی 'مختلط' یعنی گڈ مڈ کر دینے کے ہیں۔ سورہ رحمان میں ہے: مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ (۱۹) (اس نے کھاری اور خیریں دونوں قسم کے دریا چھوڑے جو آپس میں ٹکراتے ہیں) قرآن کی تکذیب کر کے کمذبین جس صورت حال سے دوچار ہوئے یہ اس کی ٹھیک ٹھیک تعبیر ہے کہ یہ لوگ ایک مریج قسم کے تضاد فکر میں مبتلا ہو کے رہ گئے تھے۔ ایک طرف یہ خدا اور اس کی ان تمام صفات کا اقرار کرتے ہیں جو قیامت کو لازم کرتی ہیں، دوسری طرف قیامت کا انکار کرتے ہیں جو اس اقرار کا بالکل بدیہی تقاضا ہے۔ اس طرح وہ ایک ایسی ذہنی الجھن میں پھنس گئے ہیں جس سے نکلنے کی کوئی راہ ان کو سمجھائی نہیں دے رہی ہے۔ اس الجھن سے نجات کی واحد راہ وہی ہے جو قرآن ان کو بتا رہا ہے، لیکن اس کو قبول کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہیں حالانکہ حق کی تکذیب کا لازمی نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ آدمی اپنی تکذیب کو جائز ثابت کرنے کے لیے جتنی دلیلیں ایجاد کرتا ہے وہ سب اس کے موقف کے بوردے پن کو عریاں کرتی ہیں۔ قرآن نے ان کے اسی تضاد فکر کی طرف سورہ ذاریات میں، جو اس کی توام سورہ ہے اِشْكُمُ كَفَىٰ قَوْلِي تَحْتَلِفُ (۸) (بے شک تم لوگ

کذبین قیامت کا تضاد فکر

ایک شدید قسم کے تناقض میں گرفتار ہوں گے الفاظ سے اشارہ فرمایا ہے۔ اس مسئلہ کی پوری وضاحت سورہ نمل کی آیت ۶۶ "بَلَاذِلْكَ عَلَيْهِمْ فِي الْأَخِرَةِ... الْآيَةِ" کے تحت ہر چکی ہے۔ تفصیل مطلوب ہو تو ایک نظر اس پر ڈال لیجیے۔

یہ امر یہاں محفوظ رہے کہ انسان کی گمراہی میں سب سے زیادہ دخل اس کے اسی تفساد فکر کو ہے۔ یا تو وہ اپنی سہل انگاری کے سبب سے رطب و یابس ہر قسم کے نظریات اپنے ذہن میں جمع کر لیتا ہے یا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں صحیح نظریات و عقائد کے ساتھ باطل نظریات بھی جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کی زندگی مجبوظہ افساد و بن جاتی ہے۔ اگر انسان اپنے افکار کا برابر جائزہ لیتا رہے، تنقید کی صلاحیت مردہ نہ ہونے دے، اور خواہشات نفس کی پیروی میں حق کے ساتھ باطل کا جوڑ ملانے کی کوشش نہ کرے تو وہ شیطان کے اس فتنے سے محفوظ رہ سکتا ہے لیکن ایسے لوگ کم ہوتے ہیں۔

أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ
وَالْأَرْضِ مَدَدْنَاهَا مَا لَقِينَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۚ لَا تَبْصِرُهُ
وَذِكْرٌ لِي يَكْلَبُ عَبْدٌ مُنِيبٌ (۸۰-۶)

اللہ تعالیٰ کی یہ کذب میں قیامت کو اپنی قدرت، ربوبیت اور حکمت کی ان بدیہی نشانیوں کی طرف توجہ دلائی ہے جو اوپر اور نیچے ہر جگہ نظر آتی ہیں اور ہر شخص کے اندر بصیرت اور یاد دہانی پیدا کرنے کے لیے کافی ہیں جس کے سینہ میں اثر پذیر اور متوجہ ہونے والا دل ہو۔

سب سے پہلے اپنی عظیم قدرت و حکمت کی طرف توجہ دلائی کہ کیا انھوں نے کبھی اپنے اوپر آسمان کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی کہ دیکھتے کہ کس طرح ہم نے اس کو بلند کیا، اس کو ستاروں سے سجایا اور ہماری قدرت و حکمت کا اعجاز ہے کہ ایسی ناپید اکثرت میں کہیں کسی رخنہ کی نشان دہی وہ نہیں کر سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ جس کی قدرت و حکمت کا یہ کوشمہ وہ اپنے سروں پر دیکھتے ہیں، کیا اس کے لیے ان کے مرنے کے بعد ان کو دوبارہ پیدا کر دینا مشکل ہو جائے گا؟

اس کے بعد قدرت و حکمت کے ساتھ اپنی ربوبیت اور پرورش کے اہتمام کی طرف بھی توجہ دلائی۔ فرمایا کہ وہ اپنے نیچے دیکھیں کہ کس طرح ہم نے زمین کو ان کے قدموں کے نیچے بچھیا ہے اور اس کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے اس کے اندر پہاڑوں کی منجلیں گاڑ دی ہیں اور اس میں طرح طرح کی چیزیں اگا رکھی ہیں جو ان کی غذا کے کام آتی ہیں اور جن کی خوش منطری ان کی باصرہ نوازی بھی کرتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس پروردگار کی قدرت و حکمت اور جس کی پروردگاری کی یہ شانیں وہ دیکھ رہے ہیں کیا اس کے لیے دشوار ہے کہ وہ ان کے مرجانے کے بعد، ان کو دوبارہ اٹھا کھڑا کرے؟ کیا

جس پر مدد گاہنے ان کی پرورش کا یہ اہتمام کر رکھا ہے وہ ان کو اس طرح چھوڑے رکھے گا کہ وہ کھائیں
پئیں، عیش کریں، ان سے کبھی اس باب میں کوئی پرسش نہیں ہوگی۔

وَتَبِعَتْهُ ذِكْرًا يَبْطِلُ عَلَيْهِ عَمِيَّةٌ - یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کے
اندراجی قدرت، حکمت اور ربوبیت کی یہ شانیں اس لیے نمایاں فرمائی ہیں کہ جو لوگ توجہ کرنے والے
ہیں، ان کے اندر یہ بعیرت اور یاد دہانی پیدا کریں۔ تَبِعَتْهُ سے مراد آنکھوں کے اندر بعیرت
پیدا کرنا ہے کہ وہ ظاہر سے گزر کر اس حقیقت تک پہنچ سکیں جس کی طرف ظاہر رہنمائی کر رہا ہے۔
اور ذِکْرًا سے مراد غفلت کے حجاب کو دور کرنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان
زمین کے چپے چپے کو ایسے عجائب اور کثرتوں سے بھر دیا ہے جو آنکھوں کے پردے اٹھانے اور دلوں
کے جھنجھوڑنے اور جگانے کے لیے کافی ہیں۔ لیکن یہ کرشمے ان پر کارگر ہوتے ہیں جن کے اندر اثر پذیر
کی جس موجود ہو۔ جو لوگ اپنی محسوس پرستی کی وجہ سے اپنی یہ حق لطیف مردہ کچے ہوں ان کے لیے
یہ ساری کائنات ایک عالم ظلمات ہے۔ یہاں وہ بات یاد رکھیے جس کی طرف اس کتاب میں جگہ
جگہ، ہم اشارہ کر چکے ہیں کہ یہ دنیا اپنے بقا کے لیے ان تمام رنگارنگیوں اور گھل کاریوں کی محتاج
نہیں تھی جو اس کے ہر گوشے میں نمایاں ہیں، لیکن قدرت نے اس فیاضی کے ساتھ اس کے اندر
اپنی شانیں جو دکھائی ہیں تو اسی لیے دکھائی ہیں کہ انسان کی وہ حق لطیف جو قدرت، حکمت، حسن
اور فیض و کرم سے اثر پذیر اور سیدار ہوتی ہے وہ بیدار ہوا اور اس چین کے ایک ایک پتہ پر جو
درس حکمت ثبت ہیں وہ ان کو سیکھے اور سمجھے، لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ خالق نے ہر
انسان کے اندر توجہ اور انابت کی جو صلاحیت ودیعت فرمائی ہے وہ اس کو بروئے کار لائے۔
اگر کوئی شخص اپنی اس صلاحیت کو استعمال نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کو ایسے بلید و بے حس جانوروں
کی کوئی پروا نہیں ہوتی۔ اس نے انسان کو ذی ارادہ ہستی جو بنایا ہے تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہے
کہ جو شعور اس کو عطا ہوا ہے اس کی قدر کرے اور اس کی رہنمائی میں آگے کے لیے قدم اٹھائے۔
اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اس کو خدا کی طرف سے مزید روشنی عطا ہوتی ہے ورنہ جو کچھ اس کو عطا ہوتا
ہے وہ بھی اس کی ناقدری کی پاداش میں سلب ہو جاتا ہے۔

ان آیتوں میں جو مضمون بیان ہوا ہے وہ قرآن کے دوسرے مقامات میں بھی بیان ہوا ہے۔
اطمینان قلب اور شرح صدر کے لیے بعض حوالے ہم یہاں نقل کرتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں،
ان لوگوں کو خطاب کر کے، جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو مستبعد خیال کرتے تھے،
فرمایا ہے۔

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ
كَيْفَ ان لوگوں نے غور نہیں کیا کہ جس اللہ

الْمَسَّوَاتِ وَالْأَرْضِ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ رَبِّيَ اسْرَأِيلَ (۹۹)
 آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ ان کی طرح پھر پیدا کر دے۔
 مکرین قیامت کے اسی شبہ کا جواب سورۃ نازعات میں ان الفاظ میں دیا ہے۔
 مَا نَكُنَّ مَشْفِقِينَ خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَابْنَهَا نَنزِيلُهَا فُتُورَهَا لَا وَاعْطَشُوا لِيَبْرِئَ رِجْوَاهَا
 کیا تمھارا پیدا کیا جاننا زیادہ کٹھن ہے یا آسمان کا؟ اس کو بنایا، اس کے گنبد کو بلند کیا، پھر اس کو ابھی طرح ہموار کیا، اور اس کی رات کو ڈھانک دیا اور اس کے دن کو بے نقاب کیا۔ اور اس کے بعد زمین کو بچھایا۔ اس سے اس کا پانی اور چارہ برآمد کیا اور پہاڑوں کو ٹکرا انداز کیا۔ تمھارے اور تمھارے چوپایوں کے برتنے کے لیے۔
 (السنزعت: ۲۰-۲۳)

ان آیات پر تدبر کیجیے تو معلوم ہوگا کہ ان میں قدرت، عظمت، حکمت اور ربوبیت کے وہ سارے پہلو، کچھ مزید وسعت کے ساتھ سمٹ آئے ہیں، جن سے سورۃ ق کی زیر بحث آیات میں قیامت کے وقوع، اس کی ضرورت اور اس کے متفقہ منقذات الہی ہونے پر استدلال فرمایا گیا ہے۔

وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَسِطْنَا لَهَا طَلْعًا نُضِيدُهُ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَٰلِكَ الْخُرُوجُ (۹-۱۱)

یہ آسمان وزمین کی نشانیوں کی طرف ایک اور زاویہ سے توجہ دلائی جس سے آسمان وزمین کے درمیان توافق کے پہلو سے توحید کی شہادت بھی ملتی ہے۔ ان کے اندر ربوبیت کے جو اسباب وولیت ہیں ان سے جزا و سزا کا لزوم بھی سامنے آتا ہے اور بارش سے مردہ زمین کے اندر جو حیات تازہ نمودار ہوتی ہے اس سے حیات بعد الممات کے وقوع کا بھی مشاہدہ ہر شخص کو ہوتا ہے۔
 'مَاءٌ مُّبَارَكٌ' سے مراد وہ بارش ہے جو باعثِ زرخیزی و شادابی ہو۔ بعض مرتبہ ایسی بارش بھی ہوتی ہے جو زرخیزی کے بجائے تباہی کا باعث بن جاتی ہے اور وہ قوموں کے لیے عذاب کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ یہاں 'مبارک' کی صفت اسی شبہ کے ازالہ کے لیے ہے۔

'حَبَّ الْحَصِيدِ' سے وہ اجناس مراد ہیں جن کا ورو عمل میں آتا ہے اور جو ذخیرہ کی جاتی ہیں مثلاً گندم اور جو وغیرہ۔ باغوں کے ساتھ 'حَبَّ الْحَصِيدِ' کے ذکر سے مقصود اس اہتمام ربوبیت کی طرف توجہ دلانا ہے جو اس کائنات کے رب نے اپنے بندوں کے لیے فرمایا ہے کہ اس نے لوگوں

کے لیے باغوں میں تازہ اور لذیذ پھل بھی پیدا کیے اور کھیتوں میں غذائی اجناس بھی اگائیں جو کپنے پر کاٹ کر ذخیرہ کر لی جاتی اور بواہر کام آتی ہیں۔

”وَالنَّحْلُ بَيْقُوتٌ ثَمَرًا طَلْعٌ لِّغَنِيَّتِكَ بَطَارُ حَنَابِ كَعْبِ لَعْنُ نَحْلِ كَعْبِ ذَكَرُ كِي فَزَرْتِ نَحْلِ كَعْبِ“

لیکن یہ عام کے بعد خاص کا ذکر اس لیے ہوا کہ عرب کا خاص میوہ یہی تھا جو ان کے لیے بہترین پھل بھی تھا اور بڑی حد تک ان کی غذائی ضرورت بھی پوری کرتا تھا۔ اس کی دراز قامتی اور اس کے تہ بہ تہ خوشوں کی طرف اشارہ مخاطب کے اندر مشاہدہ کائنات کی جس اور شکر گزاری کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے ہے کہ وہ قدرت کی ان نشانیوں کو دیکھے اور ان سے وہ اثر لے جو ایک حساس اور بیدار دل کو لینا چاہیے۔

”رِزْقًا لِلْعِبَادِ“ یعنی تہ بہ تہ خوشی خود اپنی صورت سے گواہی دے رہے ہیں کہ خالق نے ان پر اپنی قدرت، حکمت اور منامی اس فیاض کے ساتھ اس لیے مرف فرمائی ہے کہ اس کے بندے ان سے بہرہ مند ہوں، ان کے اندر اس کی حکمت و ربوبیت کی شانوں کا مشاہدہ کریں اور ان نعمتوں کا حق پہنچائیں کہ ایک دل لازماً ان کی بابت اس سے پرکشش ہونی ہے۔

”وَإِخْبَيْنَا بِهِ يَلْدَةَ هَامَانَ كَذِبًا لِّكَ الْخُذُوجُ“ یہ وہ اصل مدعا ہے جس کو اس سورہ

کے عمود کی حیثیت حاصل ہے۔ فرمایا کہ جس بارش کی یہ برکتیں دیکھتے ہو اسی بارش کا یہ کرشمہ بھی ہے کہ زمین جو بالکل مردہ اور بے آب و گیاہ ہوتی ہے، اس کے کسی گوشے میں بھی کسی سیزہ یا روئیدگی کا کوئی نشان نہیں ہوتا، بارش کا ایک چھینٹ پڑتے ہی اس کے چپے چپے سے ایک حیات تازہ نمودار ہوتی ہے اسی پر قیاس کر دمرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کو بھی، جس سے تم کو آگاہ کیا جا رہا ہے، لیکن تم اس کو ناممکن خیال کر رہے ہو۔

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ وَاصْبُ الرِّيحِ وَثَمُودُ لَا دَعَاؤَ فِرْعَوْنَ
وَإِخْوَانُ لُوطٍ وَاصْبُ الْأَيْكَةِ وَثَمُودُ تَبَعَ كُلُّ كَذِبٍ الْمُسْلِمِ فَحَقَّ

وَإِخْوَانُ لُوطٍ (۱۲-۱۳)

یہ قریش کو تہدید ہے کہ ان سے پہلے قوم نوح، اصحاب الرس، ثمود، عاد، فرعون، قوم لوط، اصحاب الایکہ اور قوم تبع نے بھی اسی طرح تکذیب کی جب کہ اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعہ سے ان پر اچھی طرح حق کو واضح کر دیا۔ بالآخر اس تکذیب کے جس انجام سے ان کو آگاہ کیا گیا تھا وہ ان کے سامنے ظاہر ہو کر رہا۔ اسی طرح یہ لوگ بھی اگر اس تکذیب پر اڑے رو گئے تو جس عذاب کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے وہ لازماً آئے گا اور آسمان و زمین کی کوئی طاقت ان کو خدا کی پکڑ سے بچانہ سکے گی۔ یہ اس سنت الہی کی طرف اشارہ ہے جو رسول کے ذریعہ سے تمام محبت کے بعد لازماً

ظہور میں آتی ہے۔ اس کی وضاحت ہم برابر کرتے آ رہے ہیں۔

اس تہذیب کی طرف اشارہ اوپر آیت ۵ میں بھی ہو چکا ہے لیکن وہاں اس اشارے کے بعد کلام کا رخ دلائل معاد کے ذکر کی طرف مڑ گیا تھا۔ دلائل کے بعد اس اشارے کی وضاحت فرمادی کہ اس عبارت کے ساتھ یہ لوگ جو مکذیب کہہ رہے ہیں تو اپنی ان پیش رو قوموں کے انتہام کو سامنے رکھیں جو رسولوں کی مکذیب کے نتیجہ میں کینہ کر دار کو پہنچ چکی ہیں۔

یہاں جن قوموں کا ذکر آیا ہے ان سب کا حوالہ مختلف پہلوؤں سے پھیلی سورتوں میں بھی گزر چکا ہے اور ہم بقدر ضرورت ان کی تاریخی حیثیت کی وضاحت کر چکے ہیں۔ اصحاب الرس کا ذکر سورۃ فرقان کی آیت ۳۸ میں آیا ہے۔ اس کے تحت ہم ان کے بارے میں مفسرین کے اقوال کے حوالے بھی دے چکے ہیں اور اپنی رائے بھی ظاہر کر چکے ہیں۔ اگرچہ قوموں کے ذکر میں ترتیب یہاں تاریخی نہیں ہے لیکن قوم نوح کے بعد مثلاً اصحاب الرس کا ذکر اس بات کا قرینہ ضرور ہے کہ ان کا تعلق قدیم اقوام بائدہ سے ہے جن میں اکثر کی تاریخ بالکل ناپید ہو چکی ہے۔

لَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْفَاظِ سَعًیٰ کے الفاظ سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ ان کی طرف ایک رسول کی بعثت ہوئی جس کی انہوں نے مکذیب کی اور اس کے نتیجہ میں ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا جس نے ان کو فنا کر دیا۔ تفسیر کی کتابوں میں ایک روایت یہ بھی نقل ہوئی ہے کہ اس قوم نے اپنے رسول کو کنوئیں میں دفن کر دیا تھا۔ نَسِیٰ، کنوئیں کو کہتے ہیں، اس وجہ سے ان کا نام اصحاب الرس ہوا۔ لیکر یہ بات صحیح نہیں معلوم ہوتی۔ رسولوں میں سے کسی کا اس کی قوم کے ہاتھوں قتل ہونا ثابت نہیں ہے۔ 'رس' کے معنی کنوئیں کے ہوں بھی تو اس کی طرف نسبت کے لیے اس واقعہ کی صحت ضروری نہیں ہے۔

'فرعون' کے ساتھ اس کی قوم کا ذکر نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اصل مجرم کی حیثیت درحقیقت فرعون ہی کو حاصل تھی۔ ساسی نے اپنی قوم کو گمراہ کیا۔ سورۃ طہ میں ہے: **وَإِذْ قَالَ فِرْعَوْنُ لِقَوْمِهِ دَعُوا لِيَ كُفْرًا** (۷۹) اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور اس نے ان کو ٹھیک راہ نہ دکھائی (یہی بات دوسرے الفاظ میں یوں ارشاد ہوئی ہے: **وَأَذْهَبَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ ذَاتَهُ طَغًیٰ**) (۲۴) (فرعون کے پاس جاؤ، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے)۔

وَقَوْمُ نَبِیِّہِ کا ذکر سورۃ دُحٰن کی تفسیر میں گزر چکا ہے۔

أَفَعَبَّبْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ ۚ بَلْ هُمْ فِي لَبِیْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِیدٍ (۱۵)

اوپر کی آیات ۶-۱۱ میں آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے خاص اہتمام کے ساتھ اپنی اس قدرت و حکمت کی طرف توجہ دلائی ہے جو آسمان و زمین کے ہر گوشے سے نمایاں ہے اور مقصود اس سے، جیسا کہ ہم نے اوپر اشارہ کیا، ان لوگوں کو قائل کرنا تھا جو مرنے کے بعد از سر نو اٹھا کھڑے کیے جانے کو بیزار لگا

نقاش نقش

تذکرہ کش

زاد

تصور کرتے تھے۔ یہ انہی لوگوں کے سامنے سوال رکھا ہے کہ یہ لوگ ہمارے آسمانوں اور ہماری زمین کو دیکھ کر بتائیں کہ کیا پہلی بار ہم ان کو بنانے سے عاجز رہے! تَحِلُّی بِالْأُمْدِ کے معنی کی وضاحت اہل لغت اِذَا لَمْ يَفْتَدُوا بِجَوْعَةٍ کے الفاظ سے کی ہے۔ یعنی کوئی شخص ایک کام کرنے سے عاجز رہ جائے، اس کی سمجھ میں نہ آئے کہ یہ کس طرح انجام دیا جائے۔

”بَلْ لَّهُمْ فِي نَبْإِ خَلْقِ حَبِيبٌ“ یعنی یہ لوگ یہ کہنے کی جرات تو نہیں کر سکتے کہ ہم پہلی بار آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے قاصر رہے۔ ان کو اعتراض ہے کہ آسمانوں اور زمین کے خالق ہم ہی ہیں۔ البتہ ان کو اس باب میں تردید ہے کہ از سر نو ہم ان کو نہیں پیدا کر سکیں گے! میرے نزدیک اس جملہ کا انداز طنزیہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب یہ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ پہلی بار پیدا کرنے میں ہم کو کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئی تو دوبارہ کیوں رکاوٹ پیش آئے گی! ان لال بھکڑوں کے کوئی پوچھے کہ کسی چیز کو پہلی بار بنانا مشکل ہوتا ہے یا دوسری بار! اگر ایک نقاش، نقشِ ثانی نقشِ اول کے مقابل میں زیادہ بہتر کھینچ سکتا ہے تو ہم دنیا کو از سر نو زیادہ آسانی سے کیوں نہیں پیدا کر سکتے!۔

۲۔ آگے آیات ۱۶-۳۵ کا مضمون

آگے کی آیات میں پہلے اس اہم کام کا ذکر فرمایا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے اقوال و اعمال کا ریکارڈ رکھنے کے لیے کر رکھا ہے۔ اس کے بعد قیامت کے ظہور اور مجرمین کے عاذ کیے جانے کی تصویر کھینچی ہے۔ اس کے بعد مجرمین کے جہنم میں ڈالے جانے اور ان کے باہمی لعن کا بیان ہے۔ پھر اس فضل و انعام کی تفصیل ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے متقی بندوں پر فرمائے گا۔ آیات کی تلاوت فرمائیے۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلْمَا تَوْسُوسَ بِهِ نَفْسَهُ ۖ
وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ۝ (۱۶) اذْ يَتَلَفَّى
الْمُتَلَفِّينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ۝ (۱۷) مَا يَلْفِظُ مِنْ
قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ۝ (۱۸) وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ
بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ۝ (۱۹) وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَٰلِكَ
يَوْمَ الْوَعِيدِ ۝ (۲۰) وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ۝ (۲۱)

آیات
۱۶-۳۵

لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ
 الْيَوْمَ حَدِيدٌ ۝۳۳ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَىٰ عَتِيدٍ ۝
 اَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ ۝۳۴ مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ
 مُّرِيبٍ ۝۳۵ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْقِيهِ فِي
 الْعَذَابِ الشَّدِيدِ ۝۳۶ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْعَمْتُهُ وَلَكِن كَانِ
 فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ۝۳۷ قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَائِي وَقَدْ قُضِيَتْ
 إِلَيْكُمْ بِأَلْوَعِيدٍ ۝۳۸ مَا يَبْدُلُ الْقَوْلُ لَدَائِي وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ
 ۝۳۹ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَنَقُولُ هَلْ
 مِنْ مَّزِيدٍ ۝۴۰ وَازِفَتِ الْجَنَّةُ لِّلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ۝۴۱ هَذَا
 مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ۝۴۲ مَن خَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ
 وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ ۝۴۳ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ۝
 لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ۝۴۵

۶۴
۱۶

ترجمہ کلمات: اور انسان کو ہم نے پیدا کیا ہے اور ہم جانتے ہیں اس کے دل میں جو ہو

گزرتے ہیں اور ہم اس کی رگ جہاں سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ ۱۶-۲۵

دھیان رکھو جب کہ دو اخذ کرنے والے اخذ کرتے رہتے ہیں، ایک دائیں

بیٹھا اور دوسرا بائیں بیٹھا۔ وہ کوئی لفظ بھی نہیں بولتا ہے مگر اس کے پاس

ایک متعذر نگران موجود ہوتا ہے۔ ۱۷-۱۸

اور موت کی غشی شدنی کے ساتھ آپہنچی! یہ ہے وہ چیز جس سے تو کتراتا

رہا تھا! اور صور پھونکا جائے گا۔ وہ ہماری وعید کے ظہور کا دن ہوگا۔ اور ہر جان اس طرح حاضر ہوگی کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہوگا اور ایک گواہ۔ تو اس سے غفلت میں پڑا رہا تو ہم نے تجھ سے تیرا پردہ ہٹا دیا تو آج تو تیری نظر بہت تیز ہے! اور اس کا ساتھی کہے گا، یہ جو میری تحویل میں تھا، حاضر ہے۔ تم بھونک دو، جہنم میں ہر ناشکرے، معاند، خیر سے روکنے والے، حدود کو توڑنے والے مبتلا شک کو جس نے اللہ کے ساتھ دوسرے معبود ٹھہرائے تو ڈال دو اس کو سخت عذاب

میں - ۱۹ - ۲۶

اس کا ساتھی شیطان کہے گا، اے ہمارے رب میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا بلکہ یہ خود نہایت دور کی گمراہی میں پڑا رہا۔ ارشاد ہوگا، اب میرے سامنے جھکڑا نہ کرو، میں نے پہلے ہی تمہیں اپنی وعید سے آگاہ کر دیا تھا۔ میرے ہاں بات بدلی نہیں جاتی اور میں بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ ۲۶ - ۲۹

اس دن کو یاد رکھو جس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے، کیا تو بھیر گئی! اور وہ جواب دے گی ابھی اور بھی ہیں! اور جنت متقیوں کے قریب لائی جائے گی، درآنما لبیکہ دور نہ ہوگی۔ یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ہر رجوع کرنے والے اور حدودِ الہی کی حفاظت کرنے والے کے لیے جو خدائے رحمان سے ڈرا غیب میں، اور حاضر ہوا متوجہ رہنے والے دل کے ساتھ۔ داخل ہو جاؤ اس جنت میں سلامتی کے ساتھ! یہ ہمیشگی کا دن ہے۔ ان کو ملے گا جو وہ چاہیں گے اور ہمارے پاس مزید بھی ہے۔ ۳۰ - ۳۵

۳۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ۖ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ

مِنْ جَبَلِ الْوَرِيدِ (١٦)

قیامت کے باب میں جہاں نادانوں کو یہ شبہ لاحق ہوتا ہے کہ انسان کے مرکب جلتے اور
زمین میں رل مل جانے کے بعد اس کے تمام اجزائے جسم کو فراہم کرنا اور از سر نو زندہ کر کے کھڑا کر
دینا بھلا کس کے بس میں ہے اسی طرح یہ شبہ بھی بہتوں کو لاحق ہوتا ہے کہ ایک ایک شخص کے خلوت
جلوت کے تمام اقوال و افعال کا ریکا رڈ کون رکھ سکتا ہے کہ ایک دن سب کا حساب کرنے بیٹھے
اور ہر ایک کو جزو و میزادے۔ یہ دونوں شبہات بالکل تو ام ہیں۔ اس وجہ سے اوپر آیت ۴ میں
اجمالی طور پر دونوں کا جواب دیا ہے۔ پھر تفصیل کے ساتھ پہلے شبہ کی تردید فرمائی ہے۔ اب یہ
دوسرے شبہ سے تعرض فرمایا ہے اور دلائل سے اس کا جواب دیا ہے۔ فرمایا کہ انسان کو ہم نے
پیدا کیا ہے اور اس کے اقوال و اعمال تو درکنار اس کے دل میں جو دوسو سے زائد کھڑکے ہیں ہم ان
کو بھی جانتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ خالق ہے، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے
جوڑ جوڑ، بند بند کو استوار کیا ہے تو لازم ہے کہ وہ اس کے تمام پزروں کے درو بست اور ان کے
عمل سے اچھی طرح آگاہ ہو۔ اسی حقیقت کی طرف دوسرے الفاظ میں یوں توجہ دلائی ہے: اَلَا
يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ الْاِنْسَانَ: (ہم) (کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا)۔ اگر خالق اپنی مخلوق کی تمام جزئیات
سے باخبر نہ ہو تو وہ اس کی حفاظت اور اس کے بقا کا انتظام کس طرح کرے گا؟

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْأَرَمِ - وَدِيدٌ رُكَّ جِبَالٍ كَوْهِنْتُمْ هِيَ - يَهْ عَرَبِي زَبَانِ كَا اِيك
معروف محاورہ ہے جو غایت درجہ قرب کے اظہار کے لیے آتا ہے۔ فرمایا کہ کوئی شخص اس غلط فہمی
میں نہ رہے کہ اگر وہ ہم کو نہیں دیکھ رہا ہے تو ہم اس سے دور ہیں۔ ہم ہر شخص کی رگ جان سے بھی
زیادہ اس سے قریب ہیں۔ ہمارا علم اور ہماری قدرت ہر شخص کا ہر پہلو سے احاطہ کیے ہوئے ہے
اور اس کا تمام ظاہر و باطن ہر لمحہ ہماری نگاہوں میں ہے۔

إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ۝ مَا يَلْفُظُونَ
قَوْلَ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (١٤-١٨)

تقریر کے احوال و
اقوال کا ریکارڈ
رکن کے لیے
مزید اہم

یہ اس مزید اہتمام کا بیان ہے جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اقوال و اعمال کا ریکارڈ محفوظ رکھنے کے لیے کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اول تو بذاتِ خود ہر شخص کے وساوس و خطراتِ قلب تک سے اچھی طرح باخبر ہے، مزید برآں اس نے اتمامِ حجت کے لیے یہ اہتمام بھی کیا ہے کہ ہر شخص پر دو دو خدشتے مامور کر رکھے ہیں جن میں سے ایک اس کے دہنے بیٹھا ہوتا ہے، دوسرا بائیں۔ جو ہر وہ کوئی لفظ بولتا ہے اپنے پاس ایک مستعد نگران اس کو نوٹ کرنے کے لیے حاضر پاتا ہے۔

یہاں اعمال کے نوٹ کیے جانے کا ذکر اگرچہ لفظوں میں نہیں ہے لیکن وہ علیٰ سبیل التخلیب اس میں داخل سمجھے جائیں گے، اس لیے کہ جب زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ کے نوٹ کیے جاتے ہیں یہ اہتمام ہے تو ہاتھ پاؤں سے انہما دیے ہوئے اعمال کے نوٹ کیے جاتے ہیں اہتمام تو بدرجہ اولیٰ ہونا چاہیے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں فرشتوں میں تقسیم کار ہے۔ جو فرشتہ دائیں جانب مامور ہوتا ہے وہ نیک اعمال و اقوال کا ریکارڈ رکھتا ہے۔ جو بائیں طرف ہوتا ہے وہ برے اعمال و اقوال کا ریکارڈ رکھتا ہے۔ شہادت کے معاملے میں چونکہ دو گواہوں کی گواہی دین میں معتبر مانی گئی ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی دو دو فرشتے مامور فرمائے۔

آیت سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ آدمی کے وساوس و خطراتِ قلب ان فرشتوں کی دسترس سے باہر ہیں۔ غیب صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اور یہ اس کی ستاری ہے کہ اس نے بندوں کے دلوں کے بھیدوں کا علم اپنے ہی تک محدود رکھا ہے۔

اس اہتمام کے علاوہ ایک اور اہتمام بھی اللہ تعالیٰ نے اتمامِ حجت کا کر رکھا ہے۔ وہ یہ کہ آدمی کے ہاتھ پاؤں اور کان آنکھ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کے تمام اقوال و اعمال کی گواہی دیں گے۔ ہم جو کچھ زبان سے بولتے ہیں اس کا سارا ریکارڈ ہمارے کان محفوظ کر رہے ہیں اور جو کچھ دیکھتے ہیں اس کی پوری فلم ہماری آنکھوں کی تحویل میں ہے۔ یہی حال ہمارے دوسرے اعضاء و جوارح کا ہے۔ ہم جو کچھ بھی کہتے یا کرتے ہیں سب خدا کے مامور کیے ہوئے پاسبانوں کے سامنے اور اسی کے بخشے ہوئے اعضاء و جوارح کے ذریعہ سے کرتے ہیں۔ پھر یہ خیال کرنا کتنی بڑی حماقت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایک ایک قول و فعل کو کس طرح جان سکتا ہے کہ ان کا حساب کرنے بیٹھے گا! اِذْ يَتْلَفَى الْمُسْلِمِينَ میں عربیت کے معروف قاعدے کے مطابق، 'اِذْ' سے پہلے ایک فعل مخدوف ہے۔ یہاں چونکہ غافلوں کو ایک حقیقتِ نفس الامری کی یاد دہانی کی جا رہی ہے اس وجہ سے کوئی ایسا فعل مخدوف مانا جائے گا جس سے مخاطب کو تنبہ ہو۔ یعنی دھیان رکھو، خیال رکھو۔ میں نے ترجمہ میں اس کا لحاظ رکھا ہے۔ صاحبِ کشاف نے ایک دوسری شکل اختیار کی ہے، لیکن مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے۔

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ (۱۹)

قیامت ایک
شدنی ہے

’حق‘ سے مراد وہی قیامت ہے جس کی قرآن خبر دے رہا تھا اور جس کی تکذیب کا ذکر اوپر آیت ۱۵ میں گزر چکا ہے۔ چونکہ وہ ایک شدنی اور ایک اٹل حقیقت ہے، اس وجہ سے اس کو ’حق‘ سے تعبیر فرمایا ہے۔ ماضی کا صیغہ اس کی قطعیت کے اظہار کے لیے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو بہت دور نہ خیال کرو بلکہ ایک آئی ہوئی چیز سمجھو۔ جتنے دن زندگی کے باقی ہیں بس اتنی ہی دیر قیامت کے آنے میں ہے۔ جو نہی موت کی بے ہوشی طاری ہوئی قیامت گویا اس کے ساتھ ہی لگی کھڑی ہے۔ اس وقت صورت حال خود تمہیں بتا دے گی کہ جس چیز سے تم کتراتے رہے تھے بالآخر وہ آہی گئی۔

قیامت ہر آدمی
کے موت کے ساتھ
لگی ہوئی ہے

قیامت کی یہی حقیقت احادیث میں بھی بیان ہوئی ہے۔ ایک حدیث میں ہے: مَنْ مَاتَ فَقَامَتْ قِيَامَتُهُ (جو مر اس کی قیامت آگئی) اس کی وجہ یہ ہے کہ موت کے بعد برزخ کی جو زندگی ہے وہ درحقیقت قیامت ہی کا دیباچہ ہے۔ موت کے ساتھ ہی عالم آخرت کے حوال کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اہل ایمان کو ایمان کی حقانیت اور اس کے اچھے انجام کی شہادت مل جاتی ہے اور کفار کے سامنے اس انجام کے ظہور کا آغاز ہو جاتا ہے جس کی وہ دنیا کی زندگی میں تکذیب کرتے رہے تھے اس کے بعد کسی شک کی گنجائش کسی کے لیے بھی باقی نہیں رہ جاتی۔

قیامت کے باب
میں اس کے منکروں
کے ذہن کی صیح
تعبیر

’ذَٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ‘ یہ بات زبان حال کی تعبیر بھی ہو سکتی ہے اور قول بھی ہو سکتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس وقت تم دیکھ لو گے کہ جس چیز سے تم کتراتے رہے وہ بالآخر سر پر آہی دھکی: حَادٍ يَحِيدُ کا صحیح مفہوم راستہ سے کتر کر چلنا ہے۔ یہ ٹھیک ٹھیک تعبیر ہے قیامت کے باب میں ان لوگوں کے رویے کی جو اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں۔ وہ قیامت سے بے پروا ہو کر زندگی گزارتے ہیں تو اس وجہ سے نہیں کہ قیامت کے دلائل ان سے مخفی ہیں، اس کے آثار تو ہر قدم پر موجود ہیں لیکن جو لوگ سیدھی راہ نہیں اختیار کرنی چاہتے وہ ان سے کتر کر چلتے ہیں، لیکن اس وقت یہ کیا کریں گے جب وہ ان کے سامنے آن کھڑی ہوگی۔

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ۚ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْوَعْدِ (۲۰)

یعنی اس کے بعد پس نفع صور ہی کا مرحلہ ہے۔ صور پھونکا جائے گا اور وہ دن ظاہر ہو جائے گا جس سے تم کو ڈرایا جا رہا ہے اور تم اس کی تکذیب کیے جا رہے ہو۔ اس کو بھی اس کی قطعیت کے اظہار کے لیے ماضی کے صیغہ سے ادا کیا ہے تاکہ لگا ہوں کے سامنے مصور ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اس مناظر میں نہ رہو کہ زندگی، پھر موت، پھر برزخ، پھر حشر و نشر بہت دور کی بات ہے جب صور پھونکا جائے گا تو ایسا محسوس کرو گے کہ جس مدت کو تم بہت دراز سمجھتے تھے وہ پلک بھینکتے

گزر گئی۔

وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ (۲۱)

یہ نفعِ ضرور کے بعد کا مرحلہ ہے۔ اس دن ہر جان اپنے رب کے آگے پیشی کے لیے اس صرحِ مقرر روز قیامت کی جائے گی کہ ایک فرشتہ اس کے پیچھے سے اس کو ہانکنے کے لیے مامور ہوگا اور دوسرا اس کے قوال و اعمال کے ریکارڈ کے ساتھ گواہی کے لیے۔ یہی مفہوم آیت سے متبادر بھی ہوتا ہے اور یہی سلف سے منقول بھی ہے۔ بعض لوگوں نے 'سائق' اور 'شہید' دونوں سے ایک ہی فرشتہ مراد لیا ہے کہ وہی ہانک کر لائے گا بھی اور وہی گواہی بھی دے گا۔ بعض لوگوں نے 'سائق' سے فرشتہ کو مراد لیا ہے لیکن 'شہید' سے آدمی اور اس کے عمل کو۔ یہ دونوں قول ہمارے نزدیک کمزور ہیں۔ پہلا عربیت کے پہلو سے کمزور ہے اور دوسرے میں صریح تکلف ہے جس سے آیت کے الفاظ ابا کر رہے ہیں۔

بعض لوگوں نے انہی دونوں فرشتوں کو مراد لیا ہے جن کا ذکر اوپر آیت، میں گزرا ہے لیکن یہ بات بھی کمزور معلوم ہوتی ہے۔ یہ دونوں فرشتے، آیت کے الفاظ سے واضح ہے کہ آدمی کے اقوال و اعمال لکھنے پر مامور ہوتے ہیں۔ اگر انہی کو خدا کی عدالت میں پیش کرنے کے لیے آدمی کو حاضر کرنا بھی ہے تو دونوں کی ایک ہی حیثیت ہونی چاہیے۔ یعنی دونوں گواہ کی حیثیت سے پیش ہوں۔ اس بات کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ جب دونوں مامور ایک ہی حیثیت سے تھے تو ایک کی حیثیت تبدیل کیوں ہو جائے گی؟ ہر حال ان میں سے کوئی قول بھی ضعف سے خالی نہیں ہے۔ آیت کے الفاظ سے جو بات نکلتی ہے وہ وہی ہے جس کا ہم نے اوپر حوالہ دیا کہ نفعِ ضرور کے بعد ہر شخص کی پیشی اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اس طرح ہونی ہے کہ ایک فرشتہ اس کے پیچھے پیچھے اس کو ہانکنے کے لیے ہوگا اور دوسرا اس کے آگے آگے تمام اقوال و اعمال کے ریکارڈ کے ساتھ گواہی کے لیے۔

لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ

حَدِيثٌ (۲۲)

اس وقت اس کو اللہ تعالیٰ متنبہ فرمائے گا کہ اس دن سے تم غفلت میں پڑے رہے تو آج ہم نے تمہاری آنکھوں کے آگے سے پردہ ہٹا دیا۔

'فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ' حَدِيثٌ: یہ فقرہ اس کی تفسیح کے لیے طرز کے انداز میں ہوگا کہ آج تو تمہاری نگاہیں بہت تیز ہیں! جس چیز کا امکان تمہیں کہیں دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا آج اس کا ہر گوشہ کس طرح تمہارے آگے بے نقاب ہو گیا ہے!

یہ آیت اس آیت کے معارض نہیں ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ آیاتِ الٰہی کے انکار کرنے والے قیامت کے دن اندھے اٹھائے جائیں گے ان دونوں کا موقع و محل ہم واضح کر چکے ہیں۔

پیش کی وقت
ایک تنبیہ

وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ (۲۳)

مجرم کی پیشانی
عدالت میں

قرینہ دلیل ہے کہ 'قرین' سے مراد انہی دو میں سے کوئی ایک ہے جو 'سائق' اور 'شہید' کی حیثیت سے اس کو لے کر عدالت الہی میں حاضر ہوں گے۔ بعض لوگوں نے اس سے اس شیطان کو مراد لیا ہے جو اللہ تعالیٰ سے اعراض کرنے والے پر مسلط کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں معلوم ہوتی۔ یہ شیطان نہ تو کسی کے بارے میں یہ کہہ سکنے کے پوزیشن میں ہوگا کہ یہ شخص جو میری تحویل میں تھا حاضر ہے، اور نہ وہ اس دن کسی کو بہکانے کی ذمہ داری اپنے اوپر لے گا۔ آگے اس کا قول آرہا ہے کہ جب اس کے جال میں پھنسے ہوئے لوگ اپنی گمراہی کی ذمہ داری اس پر ڈالنی چاہیں گے تو وہ صاف اعلانِ برائت کرے گا کہ دُیْنَا مَا أَظْهَيْتُهُ وَنَكُنْ كَانَتْ فِي ضَلٰیٍ یُعِیْدُ (۲۴) (اے ہمارے رب! میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا بلکہ یہ خود نہایت دور کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا)۔ اس وجہ سے ہمارے نزدیک اس سے انہی دو میں سے کوئی ایک مراد ہے۔ یہ سوال کہ ان میں سے کون مراد ہے تو اس کا کوئی قطعی جواب دینا مشکل ہے۔ اس سے شہید بھی مراد ہو سکتا ہے اور سائق بھی، اس لیے کہ یہ بات دونوں ہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو میری تحویل میں تھا، حاضر ہے۔ چنانچہ اصحابِ تاویل نے اس میں اختلاف کیا بھی ہے۔ میرا رجحان اس طرف ہے کہ یہ بات 'سائق' کہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجرم اصلاً چارج میں اسی کے ہوگا اور اسی پر یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس کو عدالت میں پیش کرے۔ چنانچہ جب وہ اس کو عدالت میں حاضر کر دے گا تو ایک فرض شناس پیاہی کی طرح اپنے فرض سے بیک دوشی کا اظہار ان الفاظ میں کرے گا کہ 'هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ' (یہ جو میری تحویل میں ہے، حضور کے سامنے حاضر ہے)۔

الْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِیْدٍ (۲۴)

ایک سوال

اساس کا

جواب

'الْقِيَا' ثنئی کا صیغہ ہے اس وجہ سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ حکم کن دو فرشتوں کو دیا جائے گا۔ عام طور پر اربابِ تاویل نے اس کا مخاطب انہی دو فرشتوں کو قرار دیا ہے جن کا ذکر ادریس سائق اور شہید کے الفاظ سے گزر چکا ہے۔ انہی کو حکم ہوگا کہ ہر ناکشہ کے معاند کو جہنم میں جھونک دو۔ اس تاویل میں بظاہر کوئی ضعف نظر نہیں آتا۔ ان دونوں کو یہ حکم دینے سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ وہی اس کو جہنم میں ڈالیں بھی۔ یہ محض حکم کا بیان ہے اس کی تعمیل میں وہ مجرم کو جہنم میں جھونکنے والے فرشتوں کے حوالہ کر دیں گے اور وہ اس کو جہنم کے اس طبقے میں، جو اس درجے کے مجرمین کے لیے خاص ہوگا، ڈال دیں گے۔

اس ثنئی سے متعلق زرخشری نے ایک قول مشہور ادریس مبرّد کا بھی نقل کیا ہے کہ فسی نے عرب ثنئی کا صیغہ بعض اوقات مبرّد تکرارِ فعل کے مفہوم کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً امر القیس

پر صبر نہیں کرتے کہ دوسروں کے جو حقوق ان کے ذمہ میں ان کو دباٹے بیٹھے رہیں بلکہ تعدی کر کے یہ بھی چاہتے ہیں کہ دوسروں کے پاس جو کچھ ہے وہ بھی ان کے پاس نہ رہنے پائے بلکہ اس کے مالک بھی یہی بن بیٹھیں۔ 'هُوبِ' کے معنی مبتلائے شک کے ہیں۔ یوں تو یہ لفظ عام ہے۔ توحید یا آخرت جس باب میں بھی شک ہو وہ اس کے مفہوم میں داخل ہے لیکن قرآن میں اس کا معروف استعمال اس شک کے لیے ہوا ہے جو قیامت کے بارے میں ہو، جو اس سورد میں موضوع بحث ہے۔ یہاں اس صفت کا ذکر ان تمام صفات کی اصل کی حیثیت سے ہوا ہے جو اوپر بیان ہوئی ہیں۔ قیامت کے باب میں شک ہی وہ چیز ہے جو آدمی کو ناشکرا، معاند، بخیل اور تعدی کرنے والا بناتا ہے۔ چنانچہ ان تمام بیماریوں کے ذکر کے بعد اس اصل بیماری کا پتہ بھی دے دیا جس سے یہ تمام بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔

لَتَذَعَىٰ جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ۔ یہ آخر میں اسلوب بدل کر، خاص اہتمام کے ساتھ، شرک کا ذکر فرمایا۔ شرک تمام دین و اخلاق کا ہادم اور تمام فساد فی الارض کی جڑ ہے۔ شرک کے ساتھ قیامت کو کوئی مانے بھی تو یہ مانتا بالکل بے اثر ہو کے رہ جاتا ہے۔ اگر آدمی اس دہم میں مبتلا ہو کہ فلاں خدا کا شریک یا اس کا ایسا چہنیا ہے کہ وہ جو بات چاہے خدا سے منوا سکتا ہے تو پھر اس کے لیے قیامت کا ہونا نہ ہونا دونوں یکساں ہوا۔ وہ اپنے زعم میں اس کو راضی رکھ کے جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس کا ہاتھ پکڑنے والا کون بن سکتا ہے!

یہاں عربیت کے اس اسلوب پر بھی نظر رہے جس کا ذکر اس کتاب میں جگہ جگہ ہم کرتے آ رہے ہیں کہ جب صفات کا ذکر حرف عطف کے بغیر ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کرتا ہے کہ یہ تمام صفات موصوف میں بیک وقت موجود ہیں۔ ساتھ ہی یہ نکتہ بھی نگاہ میں رہے کہ یہاں صفات کے بیان میں ترتیب فرود سے اصول کی طرف ہے۔ ناشکری اور بخل سے آغاز کیا ہے، انکار قیامت اور شرک پر ختم کیا ہے۔ اس سے یہ حقیقت واضح ہوئی کہ آدمی اگر قیامت کے باب میں مشتبہ اور شرک میں مبتلا ہو تو اس کا کردار وہ بنتا ہے جو ان آیات میں بیان ہوا۔

فَالْيَقِينُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ۔ یہ اسی اوپر والے 'الْيَقِينُ' کی تاکید ہے۔ اوپر فرمایا کہ اس کو جہنم میں جہنمک دو۔ پھر اس کی صفات کا حوالہ دینے کے بعد مزید شدت و تاکید کے ساتھ فرمایا کہ اس کو جہنم کے 'عَذَابِ شَدِيدٍ' میں جہنمک دو۔ 'جَهَنَّمَ' کے متعلق یہ وضاحت اس کے محل میں ہو چکی ہے کہ اس کے سات دروازے اور متعدد طبقات ہوں گے۔ مذکورہ صفات کو فار کے لوگوں کے لیے اس کے عذاب شدید میں داخل کرنے کا حکم ہوگا۔

قَالَ قَدِيتُهُ رَبَّنَا مَا أَطْعَيْتُهُ وَلَٰكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ۚ قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدُنِّي وَقَدْ أَنتُمْ بِالْوَعِيدِ (۲۸-۲۷)

یہ جہنم کے باڑے میں، داخل ہونے کے بعد کا ماجرا بیان ہو رہا ہے کہ اس میں داخل ہونے کے بعد ہر ایک اپنی گمراہی کا الزام اس شیطان پر تھوپنا چاہے گا جو سنت الہی کے مطابق ان لوگوں پر مسلط کر دیا جاتا ہے جو اللہ کی یاد سے غافل رہتے ہیں۔ شیطان جب دیکھے گا کہ اس کو مجرم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو وہ آگے بڑھ کر اپنی صفائی پیش کرے گا کہ دَبَّانَا مَا أَطْعَمْتُهُ وَ لَكِن كُنَّا فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ (اے ہمارے رب، میں نے اس کو طغیان میں نہیں مبتلا کیا بلکہ وہ خود ہی گمراہی میں اتنی دور نکل گیا تھا کہ وہاں سے اس کے لیے بازگشت کا امکان باقی نہیں رہا) شیطان کے قول مَا أَطْعَمْتُهُ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ گمراہی کی دعوت دینے سے انکار کرے گا۔ قرآن میں تصریح ہے کہ وہ یہ اعتراف کرے گا کہ اس نے گمراہی کی دعوت ضرور دی لیکن اس دعوت کو قبول کرنے والا یہ نہ بنا۔ اس پر اس کو اس نے مجبور نہیں کیا۔ دوسرے مقام پر اس کی وضاحت یوں ہوتی ہے۔

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرَاتِ اللَّهُ وَعْدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَعْدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كُنْتُ بِعَبْدِكُمْ مِنْ سُلْطَنٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، فَلَا تَلُمُونِي دُلُّوْا أَنْفُسَكُمْ مَا أَتَا بِمُصْرِحِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِحِيَّ (ابراہیم ۲۲)

اور جب معاملہ کا فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان کہے گا کہ اللہ نے تم سے سچی بات کہی تھی وہ اس نے پوری کر دی اور میں نے تم سے جھوٹے وعدے کیے تھے سو میں نے خلاف وندی کی اور مجھ کو تمہارے اوپر کوئی اختیار تو حاصل تھا نہیں۔ بس اتنی بات ہے کہ میں نے تمہیں دعوت دی اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہی تو مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے ہی کو ملامت کرو۔ اب تو نہ میں تمہارا فریاد رس بن سکتا اور نہ تم میرے فریاد رس بن سکتے۔

وَلَكِنْ كُنَّا فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ وہ گمراہی میں اتنی دور نکل چکا تھا کہ اس کے لیے حق کی طرف بازگشت کا کوئی امکان ہی باقی نہیں رہ گیا تھا۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ جو لوگ نیکی کی راہ سے اپنے آپ کو بہت دور کر لیتے ہیں وہ بالآخر توفیق ہدایت سے محروم ہو کر شیطان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ گویا شیطان نے اس بات کی دلیل بیان کی ہے کہ یہ شخص اگر اس کے ہتھے چڑھتا تو اس وجہ سے کہ اپنی ضلالت پسندی کے سبب سے یہ سنت الہی کے مطابق اس کا مستحق بن چکا تھا۔

یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ جس طرح شیطان قیامت کے روز اپنے پیروؤں سے اظہارِ براہوت کرے گا اسی طرح وہ لیڈر بھی ان لوگوں کی گمراہی کی ذمہ داری اٹھانے سے انکار کریں گے جو ان کی پیروی میں گمراہ ہوئے ہوں گے۔ یہ بات قرآن میں بار بار بیان ہوئی ہے۔ ہم سورۃ ابراہیم

ایک مثال پیش کرتے ہیں۔

وَبَشِّرُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا
اَنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَمَا كُنَّا
مُعْتَدُونَ عَذَابًا اِلَّا لِمَنْ
مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا
لَهُدٰى يٰكُنْ سَوَاءً عَلَيْنَا اَجْزَعًا
اَمْ صَبْرًا مَا لَنَا مِنْ مَّحِصٍ
اور سب کے سب اللہ کے آگے پیش ہوں گے تو کمزور
لوگ ان لوگوں سے جو بڑے بنے رہے، کہیں گے
کہ ہم تو آپ لوگوں کے پیرو بنے رہے تو کیا آپ لوگ اللہ
کے عذاب میں سے بھی کچھ حصہ بنانے والے نہیں گے؟
وہ جواب دیں گے کہ اگر اللہ نے ہمیں ہدایت بخشی ہوئی
تو ہم تمہیں بھی صحیح راہ بتاتے۔ اب تو کیساں ہے؟
خواہ ہم روئیں پیش یا صبر کریں، ہمارے لیے اب

کوئی مفر نہیں!

(ابراہیم: ۲۱)

قَالَ لَا تَخْصِمُوْا اِلٰى دَعٰى وَقَدْ قَدَّمْتُ اِلَيْكُمْ بِالْوَعْدِ اِنَّ كُوْتَبَتْ
فرمائے گا کہ اب میرے سامنے تمہارا یہ جھگڑا بالکل بے سود ہے۔ یہ الزام بازی کسی کو بھی اس کی گراہی
کی ذمہ داری سے بری قرار دینے والی نہیں بن سکتی۔ میں نے اپنی وعید سے ہر ایک کو پہلے سے آگاہ
کر دیا تھا اس وجہ سے حجت تمام ہو چکی ہے اور کسی کے لیے بھی کسی عذر کی گنجائش باقی نہیں رہی ہے۔
’وعید‘ سے اشارہ اس وعید کی طرف ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے عین اس وقت آگاہ فرما دیا تھا
جب ابلیس نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا تھا کہ اگر تو نے مجھے مہلت دی تو میں اولادِ آدم کی اکثریت کو گمراہ کر
کے چھوڑوں گا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا، جس کو تو گمراہ کر سکے، گمراہ کر لے۔ میں بھی
آگاہ کرتا ہوں کہ جو بھی تیری پیروی کریں گے، خواہ جنات ہوں یا انسان، میں ان سب کو تیرے سمیت
جہنم میں بھر دوں گا۔

اس وعید کے بعد اللہ تعالیٰ نے برابر اپنے نبی اور رسول بھیجے جو وقفہ وقفہ کے ساتھ آکر، لوگوں
کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے بھی آگاہ کرتے رہے اور شیطان اور اس کی ذریعات کی پیروی کے انجام
سے بھی جو گراہی میں مبتلا ہوئے۔ ظاہر ہے کہ ان کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہا۔ اس کے بعد وہ جن
نتائج سے دوچار ہوں گے ان میں انہوں نے جان بوجھ کر گویا خود چھلانگ لگائی ہے۔

مَا يَبْدُلُ اَلْقَوْلُ لَدٰى وَمَا اَنَّا بِغَلَا مٍ لِلْعَبٰىدِ (۲۹)

یہ اسی بات کی مزید وضاحت اور تاکید ہے۔ فرمایا کہ جس بات سے میں پہلے سے آگاہ کر
چکا ہوں، اب تمہارے ایک دوسرے پر الزام دھرنے یا رونے دھونے سے وہ بدلی نہیں جا
سکتی۔ اللہ کے وعدے اور اس کی وعیدیں بالکل قطعی اور اٹل ہیں۔ یہ جو کچھ تمہارے سامنے آرہا ہے
تمہارے اپنے ہی اعمال کا ثمر ہے اس وجہ سے اب اس کو جھگڑو۔ میں اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم

کرنے والا نہیں ہوں۔

وَعَا أَنَا بِظُلَامٍ لَّيْسَ بِيَدِي ۚ میں عربیت کا جو اسلوب ہے اس کی وضاحت ایک سے زیادہ مقامات میں ہم کر چکے ہیں کہ جب مبالغہ پر نفی آتی ہے تو اس سے مقصود مبالغہ فی النفی ہوتا ہے اس وجہ سے اس کے معنی ہوں گے کہ میں بندوں پر خدا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ ہمارے مفسرین ہاؤ مترجمین عام طور پر اس اسلوب سے چونکہ نادانف ہیں اس وجہ سے وہ اس کو لَيْسَ بِيَدِي کے معنی میں لیتے ہیں اور مترجمین اپنے ترجموں میں انہی کی پیروی کرتے ہیں حالانکہ یہ الفاظ قرآن سے صریح بے پروائی ہے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ اگر مقصود یہی کہنا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں ہے تو زبان کا سادہ اسلوب چھوڑ کر اس مطلب کے ادا کرنے کے لیے لَيْسَ بِيَدِي کا اسلوب کیوں اختیار کیا جاتا؟ قرآن میں ہر لفظ اور ہر اسلوب کا ایک خاص مقام ہے جس کا بھی طرح سمجھے بغیر آیت کی صحیح تاویل ممکن نہیں ہے۔

کلام عرب میں اس اسلوب کی مثالیں موجود ہیں۔ شعرائے جاہلیت میں سے امرؤ القیس نے اپنے اشعار میں 'أَلَمْ يَكُنْ بِقَتَالٍ' اور 'أَلَمْ يَكُنْ بِقَتَالٍ' کی ترکیبیں استعمال کی ہیں۔ اس کے حریف نے اس کو جنگ اور قتل کی دھمکی دی تھی تو اس نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ یہ مجھے قتل کی دھمکی دیتا ہے حالانکہ اس بزدل میں قتل و قتال کا ذرا بھی داعیہ نہیں ہے۔ 'لَيْسَ بِقَتَالٍ' اس کے اندر کچھ بھی کر سکنے کا حوصلہ نہیں ہے۔ بعض دوسرے شعراء نے بھی مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس نوع کی ترکیبیں استعمال کی ہیں لیکن افسوس ہے کہ دم تحریر میرے پاس ڈاؤن نہیں ہیں۔ تاہم میں نے جو کچھ لکھا ہے اس کی محنت پر مجھے پورا اطمینان ہے۔

قرآن میں یہی بات دوسرے اسلوب میں بھی فرمائی گئی ہے۔ مثلاً سورہ نساء میں ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يُظْلِمُ شَيْئًا ذَرَّةَ (۴۰) اللہ ذرہ کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔

سورہ یونس میں ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يُظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا (۴۲) اللہ لوگوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا۔

اگر کسی شخص کو یہ شبہ ہو کہ 'مبالغہ فی النفی' کا جو ضابطہ ہم نے بیان کیا ہے وہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے تو اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ ہماری تاویل کی محنت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ یہ قاعدہ عربی میں، ایک جزئیے کی حیثیت ہی سے سہی، موجود ہے۔ جب یہ قاعدہ موجود ہے تو قرآن کی تاویل میں تمام ائمہ فن کے نزدیک یہ اصول مسلم ہے کہ کسی آیت میں دو تاویلوں کا امکان ہو تو اس تاویل کو ترجیح دی جائے گی جو احسن اور بظاہر قرآن کے مطابق ہو۔ یہاں ہماری تاویل کے حق میں کئی باتیں موجود ہیں۔

— یہ عربیت کے اسلوب کے مطابق ہے۔

— یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے شایان شان ہے اس لیے کہ وہ بہر حال ہر شائبہ ظلم سے پاک ہے۔ وہ نہ نیکوں پر کوئی ظلم کرے گا نہ بدوں پر۔

— قرآن کے نظائر و شواہد سے اس کی تائید ہوتی ہے۔

ہمارے مفسرین میں سے صرف صاحب کشف نے اس آیت کے اشکال سے تعرض کیا ہے، لیکن انھوں نے جس طرح اس کو حل کرنے کی کوشش کی ہے اس سے ان کے مسلک اعتراف کی تائید تو نکل آتی ہے لیکن ساتھ ہی بعض دوسرے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں جن سے انھوں نے تعرض نہیں کیا۔

ان کے نزدیک آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اپنے اطاعت گزار بندوں پر ظلم کرے تو یہ بڑا ظلم ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا ظالم نہیں ہے۔

صاحب کشف کی اس تاویل پر یوں تو بہت سے اعتراضات وارد ہوتے ہیں لیکن ہم نجیہ اختصار صرف دو باتوں کا ذکر کریں گے۔

ایک یہ کہ آیت میں اطاعت گزاروں یا نافرمانوں کی کوئی تخصیص نہیں ہے بلکہ 'عبد' (بند و مملوک) کا لفظ ہے جو تمام بندوں کو عام ہے، خواہ وہ نیک ہوں یا بد۔ ہر ایک سے متعلق یہ بات فرمائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر کوئی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ تحدید و تخصیص بالکل بے دلیل بلکہ قرآن کے الفاظ کے خلاف ہے۔

دوسری یہ کہ آیت کے سیاق و سباق پر نظر ڈالیے تو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہی ہے ان لوگوں کو مخاطب کر کے جو جہنم کے مستحق تھے۔ ان کو خطاب کر کے ارشاد ہوا ہے کہ تمہارے ساتھ وہی معاملہ ہوا ہے جس کے تم سزا دار تھے۔ اللہ اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ کشف کی اسی تاویل کو اس دور کے بعض لوگوں نے اس رنگ میں پیش کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ خالق ہے، وہ خالق ہو کر اگر اپنی مخلوق پر ظلم کرے تو یہ بہت بڑا ظلم ہو جائے گا درآنحالیکہ یہ بات اللہ تعالیٰ کی شان کے منافی ہے کہ وہ بہت بڑا ظالم بن جائے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے غلام ہونے کی نفی فرمائی۔

یہ بات کہنے والوں کو شاید علم نہیں ہے کہ ہمارے متکلمین کے سوا دراعظم نے تو اسی دلیل کی بنا پر کہ خدا خالق ہے یہ مسلک اختیار کیا ہے کہ خدا کے کسی فعل پر ظلم و جور کا حکم لگایا ہی نہیں جا سکتا۔ وہ اگر نیکوں کو جہنم میں ڈال دے تو یہ بھی عدل ہے اور اگر نافرمانوں کو جنت بخش دے تو یہ بھی عدل ہے۔ غور کیجیے تو معلوم ہوگا کہ پرانے متکلمین کی یہ بات غلط ہونے کے

بادجو ذاتی غلط نہیں ہے جتنی غلط اس دور کے نئے متکلمین کی بات ہے۔

دوسرے ان حضرات نے اس پہلو پر بھی غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے ظلم و جور کی جو نفی کی ہے تو اپنی صفات عدل، رحمت اور حکمت کی بنیاد پر کی ہے۔ اس بنیاد پر کہیں اس کی نفی نہیں کی ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے اس وجہ سے وہ بڑا ظالم نہیں بن سکتا۔

مسئلہ کا ایک اور پہلو بھی ان حضرات کی نگاہوں سے اوجھل رہ گیا، وہ یہ کہ اگر یہ فلسفہ صحیح مان لیا جائے تو اس کے معنی یہ ہونے لگے کہ غیر خالق کی طرف سے مخلوقات الہی پر ظلم ہو تو خواہ وہ کتنا ہی بڑا ظلم ہو لیکن وہ ظلام نہیں ہوں گے۔ یہاں تک کہ فرعون و ہامان اور فردوس شاد بھی ان کے نزدیک بڑے ظالم نہیں ہوں گے اس لیے کہ وہ خالق نہیں تھے اور بڑا ظلم صرف وہی ہوتا ہے جو خالق سے صادر ہو۔ معلوم نہیں یہ علم کلام ان حضرات نے کس مکتب میں پڑھا ہے کہ جو خالق و رازق ہے وہ اگر ظلم کرے تو وہ ظلام ہو جائے اور جو نہ خالق ہیں نہ رازق وہ اگر ظلم ڈھائیں تو صرف ظالم ہیں۔ ہر حال یہ ساری موٹگافیاں، خواہ قدیم متکلمین و مفسرین کی ہوں یا نئے مترجموں و مفسروں کی، عربی زبان کے اس اسلوب سے ناواقفیت کا نتیجہ ہیں جس کی ہم نے اوپر وضاحت کی ہے۔

يَوْمَ نَقُولُ لِبَعْضِ مَلِكٍ امْتَلِكْ وَتَقُولُ مَلِكٌ مِّنْ مَّزِيدٍ (۳۰)

فرمایا کہ اس دن کو اچھی طرح یاد رکھو جس دن ہم دوزخ سے سوال کریں گے کہ تو اچھی طرح اللہ تعالیٰ بھرگئی یا نہیں! وہ جواب دے گی ابھی اور بھی ہیں! یہ سوال و جواب صورت حال کی تعبیر بھی کیے بغیر ہو سکتا ہے اور بیان واقعہ بھی۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہیں وہ سب اس کے سوالوں کو سمجھتی ہیں اور ان کے جواب بھی دیتی ہیں۔ وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ جب چاہے صامت چیزوں کو بھی ناطق بنادے۔ قرآن میں ہے کہ جب مجرموں کے اعضاء و جوارح ان کے خلاف گواہی دیں گے تو وہ حیران ہو کر ان سے پوچھیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ جواب دیں گے کہ اَنْطَقْنَا لِلّٰهِ الَّذِي اَنْطَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَرَحْمَةُ الْجَدَّةِ (۲۱) ہمیں اسی خدا نے ناطق بنا دیا جس نے ہر چیز کو ناطق بنایا۔

یہ سوال و جواب اللہ تعالیٰ کی بے نیازی اور اس کے بے پایاں غضب کی تصویر ہے کہ دوزخیوں کو دوزخ میں بھرتے ہوئے ذرا بھی اس کو تردد و لاسحق نہیں ہوگا بلکہ وہ پوری بے نیازی سے سب کو جہنم میں پھینکوا دے گا اور پھر جہنم سے پوچھے گا کہ کیوں تیرا پیٹ اچھی طرح بھر گیا یا نہیں؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ اتنی بے شمار خلقت کو جہنم میں جھونکنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو کچھ تاسف ہوگا کہ اپنی پیدا کی ہوئی اتنی مخلوق کو میں نے آگ میں جھونک دیا بلکہ اس کے جوش غضب کا یہ حال ہوگا کہ اور بھی ہوں تو ان کو بھی وہ جہنم کا ایندھن بنا دے۔

‘دَقُّوْا هٰذَا مِنْ مَّزِيْدٍ’۔ جہنم کے اس جواب کے دو پہلو ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ جس جوش غضب کے ساتھ یہ سوال فرمائے گا اسی جوش کے ساتھ وہ بھی جواب دے گی کہ اور بھی ہوں تو میرے اندر بڑی سمائی ہے، ان کو بھی لائیے۔ دوسرا یہ کہ دوزخیوں کی اس کثرت کو دیکھ کر اس کا حوصلہ جواب دے جائے گا اور وہ بے حوصلہ ہو کر جواب دے گی کہ کیا اور بھی ہیں! اگر چاہت کے الفاظ سے یہ دونوں مفہوم نکل سکتے ہیں لیکن میں پہلے کو ترجیح دیتا ہوں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ مفہوم لینے میں دوزخیوں پر اللہ تعالیٰ کے جوش غضب اور جہنم کے جوش غضب میں پوری مطابقت ہو جاتی ہے اور یہی بات دوزخ کے لیے موزوں ہے کہ وہ اپنے رب کے حکم کی تعمیل پورے جوش و ولولہ کے ساتھ کرے۔ دوسری یہ کہ قرآن میں جگہ جگہ دوزخ کی وسعت کا بیان اس انداز سے ہوا ہے کہ معلوم ہوتا ہے ان لوگوں کو تنبیہ کیا جا رہا ہے جو اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ بھلا اتنی مخلوق کو بھرنے کے لیے اتنی وسیع دوزخ کہاں سے لائی جائے گی۔ آیت ‘لَهَا سَبْعَةُ اَبْوَابٍ... الْاٰیَةُ’ (الحجر: ۴۴) کے تحت ہم جو کچھ لکھ آئے ہیں اس پر ایک نظر ڈال لیجیے یہ تیسری وجہ یہ ہے کہ بعض مقامات میں دوزخ کی تصویر اس طرح کھینچی گئی ہے کہ جب دوزخی اس میں جھونکے جائیں گے تو معلوم ہوگا کہ وہ جوش غضب سے بھٹی پڑ رہی ہے۔ ‘اِذَا الْاَقْوَارُ فِیْهَا سَمِعُوْا لَهَا شَهِیْقًا وَهِيَ تَمُودُ لَهَا فَتُکَادُ تَمِیْزُ مِنَ الْغَیْظِ اِنَّ الْمَلٰٓئِکَۃَ’ یہی مضمون سورہ ہود کی آیت ۱۰۶ میں بھی ہے۔

وَاٰزَلَفْتُ النَّبٰٓةَ لِلْمُتَّقِیْنَ غَیْرَ بَعِیْدٍ (۳۱)

متقیوں کی عزت افزائی کے بعد اب یہ متقیوں کا انجام بیان ہو رہا ہے کہ ان کی تشریف و تکریم اس طرح ہوگی کہ جنت، ایک پیشکش کی طرح، ان کے قریب لائی جائے گی، اس تک پہنچنے کے لیے انھیں کوئی زحمت منہ نہیں اٹھانا پڑے گی دراصل ایک وہ کچھ دور نہیں ہوگی۔ ‘غَیْرَ بَعِیْدٍ’ میرے نزدیک جنت سے حال واقع ہے۔ اس حال کے لانے سے مقصود اس حقیقت کا اظہار ہے کہ قریب لانے کے الفاظ سے کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ وہ بہت دور سے قریب لائی جائے گی جس میں کچھ وقفہ صرف ہوگا۔ بلکہ وہ بالکل قریب ہی ہوگی لیکن اہل جنت کی عزت افزائی کے لیے مزید قریب لائی جائے گی۔ لفظ ‘بَعِیْدٍ’ اگرچہ مذکور ہے لیکن اس کا اثر ثبوت سے حال پڑنا عربیت کے خلاف نہیں ہے۔ زمر عشریٰ نے اس کو جائز قرار دیا ہے اور مجھے اس کی رائے سے اتفاق ہے۔

هٰذَا مَا تُوْعَدُوْنَ لِكُلِّ اَوْاٰبٍ حَفِیْظٍ (۳۲)

یعنی جنت کو قریب لاکر ان الفاظ کے ساتھ اہل جنت کو اس میں داخل ہونے کا پروانہ دیا جائے گا کہ یہ ہے وہ صلہ جس کا آپ لوگوں سے دنیا میں نبیوں اور رسولوں کے ذریعہ سے وعدہ کیا جاتا رہا ہے۔ اب اس وعدے کا ایفاء ہو رہا ہے۔ مضارع سے پہلے عربیت کے قاعد کے مطابق فعل ناقص محذوف ہے، یعنی 'مَا كُنتُمْ تُوعَدُونَ'۔ ہذا اسے اشارہ اسی جنت کی طرف ہے لیکن یہاں عربیت کے قاعدہ کے مطابق اس سے علی سبیل التویل صلہ اور العام مراد ہے اس اسلوب کی مثالیں پیچھے گزر چکی ہیں۔

'بِكُلِّ آوَابٍ حَفِیْظٍ' یہ اہل جنت کے اس کردار کا بیان ہے جس کی بنا پر وہ جنت کے حق دار ٹھہرائے گئے اور اہل دوزخ کا کردار آیات ۲۵-۲۷ میں بیان ہو چکا ہے۔ اس پر ایک نظر ڈال لیجیے۔ اب یہ اس کے مقابل میں مستحقین جنت کا کردار بیان ہو رہا ہے کہ یہ اپنے رب کی طرف برابر رجوع رکھنے والے، اس کے حدود و قیود کی حفاظت کرنے والے تھے۔ ان دونوں صفتوں پر غور کیجیے تو معلوم ہو گا کہ ان میں سے ایک کا تعلق دل سے ہے اور دوسری کا تعلق عمل سے۔ اگر آدمی کا دل زندہ و بیدار ہو تو زندگی کے تمام ہنگاموں کے اندر اس کا دل برابر اپنے رب کی طرف رجوع رہتا ہے۔ کسی وقت بھی اس پر ایسی غفلت یا سرکشی کی حالت طاری نہیں ہوتی کہ اسے خدا کے حدود و محارم کا بھی کچھ سوش نہ رہے اور وہ ان کو توڑناڑ کے رکھ دے۔ نفس کی کسی اکساہٹ کے باعث اگر اس سے کبھی تجاوز صادر ہو جاتا ہے تو اس کا دل فوراً متنبہ ہوتا ہے اور وہ توبہ و استغفار کے ذریعے سے پھر اپنے رویہ کی اصلاح کر لیتا ہے۔ ان دو لفظوں کے اندر ایک صحیح مومن کا باطن دکھا ہر دونوں بیان ہو گیا ہے۔ اس سے یہ حقیقت بھی واضح ہوئی کہ ایک باوفا مومن ہونے کے لیے ترک دنیا ضروری نہیں ہے بلکہ اس کا اصلی امتحان یہ ہے کہ وہ اس کا رزاق حیات میں رہتے ہوئے اپنے آوَاب و حفیظ ہونے کو ثابت کرے۔ یہ امر بھی یاد رکھیے کہ اسلام میں ہر شخص کے لیے شب و روز میں پانچ مرتبہ مسجد کی حاضری اسی ادابیت کو زندہ رکھنے کے لیے ہے۔ اس طرح گویا مومن اپنے مرکز ثقل سے وابستہ رہتا ہے اور شیطان اس پر کبھی اتنا قابو نہیں پاتا کہ اس کو فحاش و منکرات میں مبتلا کر دے۔ 'اِنَّ الْقُلُوْبَ تَنۡهٰی عَنِ الْفَعۡلِ الْمُنۡكَرِ (العنکبوت: ۳۵)۔

مَنْ خَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَیۡبِ وَجَاءَ بِقَلۡبٍ مُّنِیۡبٍ (۳۳)

اوپر مستحقین دوزخ کے بارے میں یہ بات ارشاد ہوئی ہے کہ وہ درباب قیامت بتلائے شک رہے اور اللہ کے مقابل میں انھوں نے دوسرے سہارے بنا لیے۔ وہاں ہم نے بیان کیا ہے کہ یہی دونوں چیزیں درحقیقت ام الامراض کی حیثیت رکھتی ہیں۔ یہاں اس کے مقابل میں اہل جنت کے باب میں فرمایا کہ یہ اس قسم کے کسی دہم میں نہیں مبتلا ہوئے بلکہ غیب میں رہتے، خدائے رحمان سے

ڈرتے رہے اور چونکہ انھوں نے خدا کے سوا کوئی اور سہارا تلاش نہیں کیا اس وجہ سے اپنے رب کے حضور میں ایک ایسے دل کے ساتھ حاضر ہوئے جس کی ساری توجہ اپنے رب ہی کی طرف رہی اس لیے کہ ان کی ساری امیدیں اسی سے وابستہ تھیں، کسی اور سے انھوں نے کو نہیں لگائی۔

دین کی ایک

عظیم حکمت

”مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ“ میں خدا کی صفت ”رحمن“ کا حوالہ دین کی ایک عظیم حکمت کی طرف توجہ دلا کے لیے ہے۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ وہ بالآخر ایک ایسا دن بھی لائے جس میں ان لوگوں کو جزا دے جنھوں نے اس دنیا میں ایک ”آداب“ اور حفیظ کی زندگی گزار کر امدان لوگوں کو سزا دے جنھوں نے ”کفار“ اور ”عشید“ بن کر اس میں دھاندلی مچائی۔ اگر وہ ایسا نہ کرے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ نعوذ باللہ نیکی اور بدی، ظلم اور عدل دونوں اس کی نگاہوں میں یکساں ہیں۔ درآئیں کہ یہ بات اس کی رحمانیت و رحیمیت کے بالکل منافی ہے۔ چنانچہ دوسرے مقام میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا یہ لازمی تقاضا بیان فرمایا ہے کہ وہ قیامت کا دن ضرور لائے گا۔ ”كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَنُ أَنْ يَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (الانعام: ۱۲)“ (اس نے اپنے اوپر رحمت واجب کر رکھی ہے کہ وہ تم کو ضرور قیامت کے دن کے لیے جمع کر کے رہے گا) اہل ایمان چونکہ اپنے رب کی اس صفت اور اس کے تقاضوں کو اچھی طرح سمجھتے رہے اس وجہ سے انھوں نے قیامت کو اٹل حقیقت سمجھا اور اس کے لیے برابر بیدار رہے۔

”بِالْغَيْبِ“ میں ”ب“ ظرفیہ ہے۔ منکرین قیامت کے باب میں تو اوپر ارشاد ہوا کہ قیامت کے دن ان کے سامنے جب حقائق آشکارا ہوں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ ”لَقَدْ كُنْتُمْ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ“ (قی: ۲۲) (تم اس دن سے غفلت میں رہے تو ہم نے تمہاری نگاہوں کے سامنے سے پردہ ہٹا دیا تو آج تو تمہاری نگاہیں بہت تیز ہیں) اس کے برعکس ان اہل ایمان کا حال یہ رہا کہ اسی دنیا میں رہتے اور آخرت کے حقائق کا آنکھوں سے مشاہدہ کیے بغیر مجرد آفاق و انفس کے دلائل اور نبیوں کی تعلیم کی بنا پر وہ آخرت کو مانتے اور اپنے رب سے ڈرتے رہے۔

”قلب منیب“ سے مراد وہ دل ہے جو رنج و راحت اور امید و بیم ہر حال میں اپنے رب ہی کی طرف متوجہ رہا۔ کسی حال میں بھی اپنے رب سے منہ موڑ کر کسی اور سے اس نے کو نہیں لگائی۔

”ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ“ ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُسُودِ (۳۴)

ابدی بادشاہی

یعنی ان سے کہا جائے گا کہ اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اب نہ اس میں تمہارے لیے ماضی کا کوئی پچھتاوا ہوگا نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ۔ ابدی بادشاہی کا جو وعدہ تم سے کیا گیا تھا اس کے دیے جانے کا وقت آگیا۔ یہ بادشاہی تم سے کبھی چھینی نہیں جائے گی اور نہ کبھی اس

میں کوئی ختم پیدا ہوگا۔ سورہ حجر کی آیت ۶۴ میں یہی بات یوں ارشاد ہوئی ہے: **وَأَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ** (اس میں داخل ہو جاؤ، کامل سلامتی کے ساتھ، ہر اندیشہ سے بچت ہو کر) قرآن میں اس بات کا ذکر بھی جگہ جگہ آیا ہے کہ فرشتے سلام کے ساتھ اہل جنت کا خیر مقدم کریں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کے سلام و پیام کا ذکر بھی آیا ہے، لیکن ان کا عمل اور ہے۔ یہاں مدعا وہی ہے جس کی تائید سورہ حجر کی آیت سے ہو رہی ہے۔

لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ (۳۵)

اس میں ان کو وہ سب کچھ ملے گا جو وہ چاہیں گے اور ہمارے پاس مزید بھی ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ جو وہ چاہیں گے وہ تو ان کو ملے گا ہی لیکن ہمارے پاس ایسی نعمتیں بھی ہوں گی جن کا ان کو کوئی تصور بھی نہیں ہوگا کہ وہ ان کے ارمان کر سکیں لیکن ہم ان کے چاہے بغیر ہی وہ نعمتیں بھی ان کو دیں گے۔ اسی حقیقت کی طرف دوسرے الفاظ میں یوں بھی اشارہ فرمایا گیا ہے: **فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُوَّةٍ أَعْيَتْ** (۱) (پس کوئی بھی نہیں جانتا کہ اس کے لیے آنکھوں کی کیا ٹھنڈک چھپا کر رکھی گئی ہے)۔

۴۔ آگے آیات ۳۶ - ۴۵ کا مضمون

آگے خاتمہ سورہ کی آیات ہیں۔ پہلے قریش کو تنبیہ فرمائی گئی ہے کہ اپنی موجودہ قوت و صولت کے غرے میں خدا سے لڑنے کی جسارت نہ کرو۔ تم سے پہلے کتنی ہی قومیں گزر چکی ہیں جو قوت و صولت میں تم سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہوئی ہیں لیکن جب خدا نے ان کو بکڑا تو وہ اپنے کو بچا نہ سکیں۔ اگر تمہارے پاس سمجھنے والے دل اور سننے والے کان ہیں تو ان کی سرگزشتوں میں تمہارے لیے بڑا درس عبرت ہے۔

اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ یہ مخانیفین جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کرو۔ قیامت شدنی ہے۔ ہم آسمان و زمین کو پیدا کر کے تھک نہیں گئے کہ مرنے کے بعد لوگوں کو دوبارہ زندہ کر سکیں گے۔ پس کان لگائے ہی رکھو۔ وہ دن آہی رہا ہے جب خدا کا نادی پکارے گا اور سب قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے۔ پس صبر کرو اور نماز کا اہتمام رکھو۔ تمہاری ذمہ داری لوگوں کو یمن بنادینا نہیں ہے بلکہ صرف اس قرآن کے ذریعہ سے ان لوگوں کو ہماری وعید سے آگاہ کر دینا ہے جو آگاہ ہونا چاہیں۔ آیات کی تلاوت فرمائیے۔

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قُرُونٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا

فَتَقَبَّلُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَخِيضٍ ۝ (۳۶) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا
 لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ۝ (۳۷) وَلَقَدْ
 خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ۖ
 وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ ۝ (۳۸) فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ
 بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ۝ (۳۹)
 وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ ۝ (۴۰) وَاسْمَعْ يَوْمَئِذٍ
 الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ ۝ (۴۱) يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ
 ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ ۝ (۴۲) إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا
 الْمَصِيرُ ۝ (۴۳) يَوْمَ تَشَقُّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ۚ ذَلِكَ حَشْرٌ
 عَلَيْنَا نَاسِيرٌ ۝ (۴۴) نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ
 بِجَبَّارٍ فَذَكَرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَتَخَفُ وَعِيدِ ۝ (۴۵)

۳
۱۶
۱۷

ترجمہ آیات:

۳۶-۳۷

اور کتنی ہی قومیں ہم نے ہلاک کر چھوڑیں ان سے پہلے جو قوت میں ان سے
 بڑھ چڑھ کر تھیں تو جس کا جدھر سنگ سما یا ادھر کو، ملکوں میں، چل کھڑا ہوا کہ
 ہے کوئی پناہ کی جگہ! بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی یاد دہانی ہے
 جن کے پاس دل ہو یا وہ بات سننے کے لیے کان لگائیں، متوجہ ہو کر۔ ۳۶-۳۷
 اور ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، سب کو، چھ
 دنوں میں پیدا کیا اور ہمیں کوئی تکان لاحق نہیں ہوئی۔ تو جو کچھ یہ کہتے ہیں اس
 پر صبر کرو اور اپنے رب کی تسبیح کرتے رہو، اس کی حمد کے ساتھ، سورج کے

طلوع اور اس کے غروب سے پہلے اور رات میں بھی اس کی تسبیح کرو اور ستاروں کے ڈھلنے کے بعد بھی۔ ۳۸-۴۰

اور کان لگائے رکھو جس دن منادی بہت قریب کی جگہ سے پکارے گا۔ جس دن یہ سنیں گے چیخ کو شہدائی کے ساتھ۔ وہ دن نکل کھڑے ہونے کا ہوگا۔ بے شک ہم ہی زندہ کرتے اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہماری ہی طرف لوٹنا ہوگا۔ اس دن زمین ان کے اوپر سے کھل جائے گی اور وہ تیزی سے نکلتے ہوں گے۔ یہ اکٹھا کر لینا ہمارے لیے نہایت آسان ہے۔ ۴۱-۴۴

ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں اور ہم ان پر کوئی داروغہ مقرر نہیں ہو۔ پس اس قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو یاد دہانی کرو جو میری وعید سے ڈرتے ہوں۔ ۴۵

۵۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ
هَلْ مِنْ مَّحِيصٍ (۳۶)

یہ قریش کو تنبیہ ہے کہ وہ اس گھنڈ میں نہ رہیں کہ ان کو بڑی قوت و شوکت حاصل ہے، قریش کو تنبیہ اپنی جگہ سے ہلائے نہیں جاسکتے۔ ان سے پہلے کتنی ہی قومیں گزری ہیں جو قوت و عظمت میں ان سے بڑھ چڑھ کر تھیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ ان میں سے اگر کچھ ہلاک ہونے سے بچ بھی رہے تو وہ مختلف ملکوں میں، بدھ جس کا سینک سمایا، وہ ادھر کو کسی جائے پناہ کی تلاش میں چل کھڑے ہوئے۔

نَقَّبَ فِي (الْأَرْضِ) کے معنی ہیں سارے فیہا طلباً للمہرب (اور وہ زمین میں کسی جائے پناہ کی تلاش میں چل کھڑا ہوا)۔ هَلْ مِنْ مَّحِيصٍ ان کے چل کھڑے ہونے کے محرک کا بیان ہے کہ سر چھپانے کی جگہ کی تلاش میں بدھ جس کا منہ اٹھا وہ ادھر ہی چل کھڑا ہوا۔

جب کسی قوم پر تباہی آتی ہے تو اس کا حال یہی ہوتا ہے۔ قوم کے کارفرما عناصر، جو سارے فساد کے ذمہ دار ہوتے ہیں، وہ تو تباہ ہو جاتے ہیں، عوام میں سے جو بچ رہتے ہیں وہ قومی جمعیت کے پارہ پارہ ہو جانے کے بعد پراگندہ ہو کر جس کو جہاں پناہ ملنے کی توقع ہوتی ہے وہ اسی طرف کا رخ کر لیتا ہے۔

قرآن میں جن قوموں کے حالات بیان ہوئے ہیں ان میں سے بعض تو معلوم ہوتا ہے کہ پوری ذمہ داری تباہی کی پوری عذاب الہی سے تباہ ہو گئیں، مثلاً قوم نوح، عاد اور ثمود وغیرہ۔ بعض قوموں کا حال یہ ہوا کہ ان کے مترفین و متکبرین تو تباہ ہو گئے، رہے ان کے اتباع و عوام تو وہ ادھر ادھر پراگندہ ہو گئے۔ فرعون اور اس کی قوم کی تباہی کی صورت یہی ہوئی۔ وہ خود تو اپنے اعیان اور پوری فوج سمیت دریا میں غرق کر دیا گیا۔ باقی جو بچے رہ گئے تھے وہ حکومت کی تباہی اور اپنے حریفوں کے دوسے پناہ کی تلاش میں تشر بتر ہو گئے۔

اسی سے ملتے جلتے حالات ملکِ سبا میں پیش آئے۔ بے شمار افراد تو اس سیلاب ہی کی نذر ہو گئے جو ان پر آیا۔ جو بچ رہے وہ علاقہ کے بنجر اور معاشی حالت بالکل اتر ہو جانے کے باعث مجبور ہوئے کہ پناہ کی تلاش میں دوسرے علاقوں کا رخ کریں۔ یہود پر جو تباہیاں آئیں ان کی نوعیت بھی یہی تھی۔ جو قتل و نہب سے بچے وہ دنیا کے کونے کونے میں آوارہ ہو کر پھرے۔ خود ہماری تاریخ میں بھی اس کی نہایت عبرت انگیز مثالیں موجود ہیں۔ بغداد پر، قریہ پر، دلی پر جو تباہیاں آئیں کیا ان کے احوال تاریخ میں مذکور نہیں ہیں؟ ان کو بڑھتیے تو معلوم ہو گا کہ اس آیت میں صرف قریش ہی کو تنبیہ نہیں ہے بلکہ خود ہمارے لیے بھی اس میں بڑا درس ہے بشرطیکہ ہم اس سے سبق حاصل کریں!

بعض لوگوں نے تَقْبُوْا فِی الْاَنْۢبِیَۃِ کے یہ معنی لیے ہیں کہ انھوں نے اپنے دورِ عروج میں اپنی فاتحانہ ترک تازیوں سے دنیا کا کونہ کونہ چھان مارا لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے لفظ تنقیب عربی میں فاتحانہ جولانیوں کے لیے نہیں آتا بلکہ ڈراور خوف سے، جائے پناہ کی تلاش میں، زمین میں نقب لگانے کے لیے آتا ہے۔ اہل لغت نے اس کا یہی مفہوم بیان کیا ہے۔ اور ہم اس کا حوالہ دے چکے ہیں۔ کلامِ عرب کے شواہد سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے اور بعد کا مکرر اَهْلُ الْاَنْۢبِیَۃِ نہایت واضح طور پر اس معنی کے حق میں ہے۔ ورنہ یہ جملہ بالکل بے محل ہو کر رہ جائے گا۔

اِنَّ فِیْ ذٰلِکَ لَکُذٰیۤ لِمَنْ کَانَ لَہٗ قَلْبٌ اَوْ اَلْقٰی السَّمْعَ وَہُوَ شَہِیۡدٌ (۴)

ذٰلِکَ کا اشارہ انہی قوموں کی سرگزشت کی طرف ہے جن کا بالا جمال اور پر کی آیت میں حوالہ دیا گیا ہے۔ فرمایا کہ ان قوموں کی سرگزشت میں کافی سامانِ عبرت موجود ہے بشرطیکہ عبرت حاصل

ایک غلط فہمی

کا ازالہ

قریش کو تنبیہ اور انھیں غفلت کو تسلی

کرتے والے دل اور بات کو توجہ کے ساتھ سننے والے کان ہوں۔

لفظ 'قلب' اپنے حقیقی یعنی دل زندہ کے معنی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قلب کو احساس کرنے، عبرت حاصل کرنے اور سوچنے سمجھنے کے لیے بنایا ہے۔ جب تک آدمی کا دل یہ کام کرتا ہے اس وقت تک اس کا دل زندہ ہے اور جب تک دل زندہ ہے اس وقت تک آدمی بھی زندہ ہے۔ اس لیے کہ آدمی کی حقیقی زندگی اس کے دل کی زندگی ہی سے ہے۔ اگر دل یہ خصوصیات کھو بیٹھا تو پھر آدمی بھی مردہ ہے اگرچہ اس کی رگوں میں گناہی خون دوڑتا پھرتا ہو۔

أَوَلَمْ يَلْقَ السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ - یعنی اگر دل پوری طرح بیدار نہ ہو تو کم از کم اتنی بات تو انسان کے اندر ہو کہ کوئی معقول آدمی اس کو کوئی بات سنائے تو وہ اس کو توجہ سے سنے۔ یہ توجہ بھی انسان کے لیے بڑی خیر و برکت کا باعث ہے۔ اس سے بھی بسا اوقات دل کی غفلت دور اور اس کی عبرت پذیری کی صلاحیت زندہ ہو جاتی ہے۔ لیکن جو شخص ایسا بد قسمت ہو کہ نہ اس کا دل ہی بیدار ہو اور نہ وہ کسی معقول آدمی کی بات سننے ہی کے لیے اپنے کان کھولے پرا مادہ ہو تو ایسے آدمی کے اندر کوئی معقول بات کدھر سے راہ پائے گی؟

اگرچہ بیاق کلام یہاں قریش کو تنبیہ و ملامت کا ہے لیکن اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسکین و تسلی بھی ہے کہ تم جو قرآن سنا رہے ہو اگر قریش کے لیڈروں کے دلوں پر اثر انداز نہیں ہو رہے تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ نہ تو ان کے دلوں کے اندر اثر پذیری کی صلاحیت ہی ہے اور نہ یہ کان کھول کر تمہاری بات توجہ سے سننے ہی کے لیے تیار ہیں تو آخر تم اپنی بات کس طرح ان کے دلوں میں اتار سکتے ہو؟

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ۚ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ ۚ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ۚ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ ۚ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ (۳۸-۴۰)

اب کلام کا رخ واضح طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسکین و تسلی اور متقین صبر کے مضمون کی طرف مڑ گیا ہے۔ اس کی تمہید اس طرح اٹھائی ہے کہ ہم آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں تھک رہے ہیں کہ ان کو دوبارہ پیدا کرنے سے عاجز رہ جائیں گے۔ اطمینان رکھو کہ جس دن سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے وہ آگے رہے گا۔ ان کی باتوں پر صبر کرو اور اس صبر کے حصول کے لیے زیادہ سے زیادہ نماز کا اہتمام رکھو۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ۚ آسمان و زمین کے چھ دنوں میں پیدا کیے جانے کا ذکر کھلی سورتوں میں بھی گزر چکا ہے۔ وہاں ہم واضح کر چکے ہیں کہ 'اَيَّام' سے مطلب

یہاں مراد خدائی ایام ہیں اس وجہ سے یہ ادوار کے مفہوم میں ہیں۔ یہ بات بھی ہم واضح کر چکے ہیں کہ آسمانوں اور زمین کی خلقت کا ذکر چھ دنوں کی قید کے ساتھ ہوتا ہے تو اس سے مقصود اس اہتمام کی طرف توجہ دلانا ہوتا ہے جو اس کائنات کی تخلیق میں ملحوظ ہے اور جو اس بات پر دلیل ہے کہ یہ دنیا نہ تو کسی اتفاقی حادثہ کے طور پر ظہور میں آئی ہے نہ یہ کسی کھلندڑے کا کھیل تماشا ہے بلکہ یہ ایک بامقصد کارخانہ ہے اور اس کے بامقصد ہونے کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ اس کے بند ایک ایسا دن آئے جس میں اس کی غایت واضح ہو۔

”وَمَا مَسَّنَا مِنْ تُخُوبٍ“ یعنی کوئی اس غلط فہمی میں نہ مبتلا ہو کہ چھ دن مسلسل کام کرنے کی وجہ سے ہم تو لکان لاتی ہو گئی ہے اور اب دوبارہ اس دنیا کو پیدا کرنے کا حوصلہ ہم نہ کر سکیں گے۔ ہم جس طرح پہلے تازہ دم تھے اسی طرح اب بھی تازہ دم ہیں اور جس طرح پہلی بار پیدا کرنے سے عاجز نہیں رہے اسی طرح دوبارہ پیدا کرنے سے بھی عاجز نہیں رہیں گے۔ اس فقرے کا انداز کچھ طنزیہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اس دنیا کی از سر نو خلقت کو بعید از امکان سمجھ رہے ہیں وہ اطمینان رکھیں کہ ہمارا دم خم اسی طرح قائم ہے جس طرح پہلے تھا۔ اس میں سیر مؤ فرق نہیں آیا ہے۔ اس میں ضمانت یہ ہے کہ اس خیال پر بھی تعریف ہے جو تو رات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چھ دن میں آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ساتویں دن آرام کیا۔

”فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ“ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین صبر ہے کہ یہ جو کچھ تمھاری تکذیب میں کر رہے ہیں اس پر صبر کرو۔ ”مَا يَقُولُونَ“ سے اشارہ مکذبین کی اسی طرح کی باتوں کی طرف ہے جس کی ایک مثال آیات ۲-۳ میں گزر چکی ہے۔ ”قَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ إِذَا امْتَنَّا وَكُنَّا تُبَايَا ذَٰلِكَ دَجْنَةٌ بَعِيدٌ“ (۲-۳) (تو کافروں نے کہا یہ تو نہایت عجیب بات ہے! کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو ہم از سر نو اٹھائے جائیں گے! یہ ٹوٹا یا جانا تو نہایت مستبعد ہے!) مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا جو اللہ نے اس اہتمام سے پیدا کی ہے وہ لازماً اپنی غایت کو پہنچ کر رہے گی۔ ہم اس کو پیدا کر کے تھک نہیں گئے ہیں کہ اس کو دوبارہ نہ پیدا کر سکیں لیکن جو لوگ دل سے اندھے ہیں وہ اس حقیقت کو اسی وقت تسلیم کریں گے جب سب کچھ آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ اس طرح کے لوگوں کی مخالفت پر ہمیں بہر حال صبر کرنا ہے تو صبر کرو تا آنکہ ان کے سامنے حقیقت اس طرح ظاہر ہو جائے کہ انکار کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔

”وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ“ یہ صبر حاصل کرنے کی تدبیر بتاتی ہے کہ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ نماز کا اہتمام رکھو۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ گہرے تعلق کے بغیر وہ صبر پیدا نہیں ہو سکتا جو مخالفوں کی مخالفت کے علی الرغم آدمی کے قدم جادہ حق پر استوار

حصہ صبر

کی تدبیر

رکھ سکے۔ اسی حقیقت کی طرف دوسری جگہ یوں اشارہ فرمایا ہے کہ 'وَمَا صَبُّوْكَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ' (النحل: ۱۲۶) اور تم صبر نہیں کر سکتے مگر اللہ کی استعانت سے (اللہ تعالیٰ سے استعانت کا واحد ذریعہ چونکہ نماز ہے اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفوں کے مقابل میں جہاں جہاں صبر کی ہدایت فرمائی گئی ہے وہاں نماز کے اہتمام کی تاکید ضرور فرمائی گئی ہے۔ اس کی مثالیں پیچھے بھی جگہ جگہ گزر چکی ہیں اور آگے کی سورتوں میں بھی نہایت واضح اور مؤثر مثالیں آئیں گی۔

مَسِيحٌ يَحْمَدُ رَبِّكَ - یہ نماز کی تعبیلاً اللہ تعالیٰ کے ذکر کے پہلو سے ہے۔ یہ ذکر دو عنصروں سے مرکب ہے۔ ایک تسبیح، دوسرا حمد۔ تسبیح میں تنزیہ کا پہلو غالب ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو ان باتوں سے پاک و منزہ قرار دینا جو اس کی شان کے منافی ہیں۔ حمد میں اثبات کا پہلو نمایاں ہے یعنی اس کو ان صفات سے متصف قرار دینا جو اس کے شایانِ شان ہیں۔ یہ نفی اور یہ اثبات دونوں مل کر اللہ تعالیٰ کے صحیح تصور کو دل میں راسخ کرتے ہیں اور اسی رسوخ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا صحیح تعلق قائم ہوتا ہے جو تمام صبر و توکل کی بنیاد ہے۔ اگر ان کے اندر کسی پہلو سے کوئی ضعف یا عدم توازن پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے متعلق آدمی کا تصور غلط ہو جاتا ہے اور یہ غلطی اس کے سارے نظامِ فکر و عمل کو بالکل درہم برہم کر کے رکھ دیتی ہے۔

قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَادْبَارَ الْمَسْجُودِ - یہ ان
خاص خاص اوقات کی طرف اشارہ فرمایا ہے جن میں اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح خاص اہتمام سے
مطلوب ہے۔ یوں تو اللہ کی یاد ہر وقت زندگی بخش ہے، اس کی یاد ہی سے دل زندہ اور راضی
مطمئن رہتا ہے لیکن اس دنیا کے دوسرے کاموں میں جس طرح اوقات اور فصلوں و موسموں کا
اعتبار ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی عبادات میں بھی اوقات و ساعات کا لحاظ ہے۔ نمازوں
کے لیے جو اوقات خاص کیے گئے ہیں ان پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ شب و روز کے
چوبیس گھنٹوں کے اندر جو اوقات اس کائنات میں کسی بڑے تغیر کی علامت ہیں، جو عالم کے مصروف
حقیقی کی عظمت و قدرت کی یاد دہانی کرنے والے ہیں اور جن میں اس کائنات کی دوسری نمایاں چیزیں
بھی اپنے خالق کے آگے سرنگندہ ہوتی ہیں، وہی اوقات ہماری نمازوں کے لیے مقرر کیے گئے
ہیں۔ ان میں سب سے نمایاں اور خاص الخامس وقت فجر کا ہے۔ جب رات اپنی بساط لیٹتی
ہے، تارے اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور نئے دن کی سحر طلوع ہوتی ہے،
اور پھر اس کے ٹھیک مقابل میں عصر کا وقت ہے جب دن کی سرگرمیاں اپنے آخری مرحلے میں
داخل ہوتی ہیں اور سورج اپنے رب کے آگے سر بسجود ہو جانے کے لیے اپنا سر جھکا دیتا ہے۔
چنانچہ آیت میں پہلے انہی دونوں وقتوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ سے

فجر کا وقت مراد ہے اور قَبْلُ الْغُروبِ سے عصر کی طرف اشارہ ہے۔ ان دونوں نمازوں کی ہمارے دین میں جو اہمیت ہے وہ قرآن اور حدیث دونوں میں واضح فرمائی گئی ہے۔

شب کی نماز
بھی اپنے رب کی تسبیح کرو۔ شب میں دو نمازیں ہیں۔ شب کے پہلے عصر میں عشاء اور آخری عصر میں تہجد۔ تہجد اگرچہ رات میں داخل نہیں ہے لیکن تربیت صبر کے پہلو سے سب سے زیادہ اہمیت اسی نماز کو حاصل ہے۔ اس کی وضاحت مختلف مقامات میں ہو چکی ہے اور سورہ مزمل کی تفسیر میں، ان شاء اللہ، اس کی مزید وضاحت آئے گی۔

ادبار المسجود
ادبار المسجود۔ اذبار جمع ہے دبر کی، جس کے معنی پیچھے کے ہیں۔ عام طور پر لوگوں نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ سجدوں کے بعد بھی اس کی تسبیح کرو۔ لیکن میرا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ یہاں سجود مصدری معنی میں ہے اور اس سے مراد آفتاب کا سجود ہے جس کے طلوع و غروب کے قبل کی نمازوں کا ذکر اوپر والے ٹکڑے میں ہو چکا ہے۔ یعنی جس طرح سورج کے طلوع و غروب سے پہلے نماز کے اوقات ہیں اسی طرح سورج کے سجود کے بعد بھی تسبیح کے اوقات ہیں۔ چونکہ سورج کا ذکر پہلے ہو چکا تھا اس وجہ سے دوبارہ اس کی تصریح کی ضرورت نہیں ہوئی۔ لفظ اذبار کا قرینہ اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کافی تھا کہ یہاں اسی کے سجود کے بعد کی نماز کا ذکر ہے جس کے طلوع و غروب سے پہلے کی نمازوں کا ذکر پہلے ہوا ہے۔ اگر دونوں ٹکڑوں کے بیچ میں وَ مِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ کے الفاظ نہ آگئے ہوتے تو بات کے سمجھنے میں کوئی زحمت پیش نہ آتی۔ اس صورت میں تالیف کلام یوں ہوتی کہ سورج کے طلوع اور اس کے غروب سے پہلے اور اس کے سجود کے بعد کے اوقات میں تسبیح کرو۔ اس تالیف میں ہر شخص کا ذہن آسانی سے اس طرف منتقل ہو جاتا کہ سجود سے مراد سجود شمس ہے لیکن تالیف کلام یوں ہوتی تو اس سے حکمت دین کا ایک اہم نکتہ واضح نہ ہو سکتا جو اس آیت میں واضح فرمایا گیا ہے۔ وہ یہ کہ اس میں نمازوں کی ترتیب دین میں ان کی اہمیت و عظمت کے اعتبار سے بیان ہوئی ہے۔ یہ ترتیب متفقہ ہوئی کہ سب سے پہلے فجر کا ذکر آئے، اس کے بعد عصر کا، پھر چاند قبل طلوع الشمس و قبل الغروب کے الفاظ سے ان دونوں کا ذکر ہوا۔ اور پھر ذکر کرائے ہیں کہ قرآن و حدیث دونوں میں ان نمازوں کی اہمیت پر خاص زور دیا گیا ہے۔ اس کے بعد وَ مِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ سے عشاء اور تہجد کی نمازوں کا ذکر فرمایا گیا ہے جو شب کی نمازوں میں وہی اہمیت رکھتی ہیں جو دن کی نمازوں میں فجر اور عصر کی نمازوں کو حاصل ہے۔ اس کے بعد اذبار المسجود کے الفاظ سے ظہر اور مغرب کی نمازوں کی طرف اشارہ ہے جو دو ک اشمس اور سجود شمس کے اوقات سے تعلق رکھتی ہیں۔

سورہ بنی اسرائیل کی آیت ۸۷ اَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ الشَّمْسِ کے تحت ہم سورج کے دُلوک کے مختلف مراحل کی وضاحت کر چکے ہیں یہاں لفظ سُجود ہے اور اس کے بھی مختلف درجے ہیں۔ سورج اور دوسرے کواکب کے لیے جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس سے ان کے زوال اور غروب کے تمام مراحل مراد ہوتے ہیں۔ یہاں بھی یہ سارے ہی مراحل مراد ہو سکتے ہیں۔ یعنی جب وہ سمتِ راس سے جھکتا ہے، جب وہ مَرَامِی الْعَيْنِ سے نیچے آتا ہے، پھر جب وہ افق سے غائب ہوتا ہے۔ ظہر، عصر اور مغرب کی نمازیں انہی تین اوقات میں ہیں۔ یہاں عصر کی نماز کا ذکر، اس حکمت کے تحت جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا، خاص اہتمام کے ساتھ اور پُر قَبْلِ الْغُرُوبِ کے الفاظ سے ہو چکا ہے اس وجہ سے دو نمازیں باقی رہ گئیں۔ ایک ظہر جو سورج کے سُجود کے پہلے مرحلے کے بعد ہے اور دوسری مغرب جو اس کے سُجود کے آخری مرحلے کے بعد ہے۔ گویا اس آیت میں ان تمام اوقات کی طرف اشارہ ہے جن میں ہماری پانچوں نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم سے انہی اوقات کی مضابطہ بندی فرمادی۔

یہ مضمون مختلف اصولوں سے قرآن میں جگہ جگہ بیان ہوا ہے اور ہم ہر جگہ اس کی وضاحت کرتے آرہے ہیں، یہاں نظرِ نقل کرنے میں طوالت ہوگی۔ قارئین کے اطمینان کے لیے صرف ایک آیت سورہ ظہر کی ہم نقل کرتے ہیں جس میں یہ سارا مضمون نہایت واضح الفاظ میں آگیا ہے۔ فرمایا ہے۔

فَاَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَأْتِيكَ وَلَا تَوَدِّهِ
يَحْمَدُ رَبَّهُ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ
وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۚ وَمِنْ أَثَارِ
الْأَيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْلَسَاتِ
النَّهَارِ (۳۰)

پس جو کچھ یہ کہتے ہیں اس پر صبر کرو اور اپنے
رب کی تسبیح کرتے رہو اس کی حمد کے ساتھ سورج
کے طلوع سے پہلے اور اس کے غروب سے پہلے
اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو اور دن کے
اطراف میں۔

اطرافِ النهار کے الفاظ کے مضمرات کی وضاحت سورہ ظہر کی تفسیر میں ہو چکی ہے تفصیل
مطلوب ہو تو ایک نظر اس پر ڈال لیجیے۔

وَأَسْتَبِيعُ يَوْمَ مَبَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ (۴۱)

استماع کے معنی توجہ سے کان لگاٹے رکھنے کے ہیں۔ فرمایا کہ یہ لوگ اس دن کو جھپٹاتے

قیامت کے ندا کی صدا کے لیے
پیشانیوں سے کان لگاٹے رکھتے

ہیں تو جھٹلانے اور تم ان کی باتوں کی پروا نہ کرو۔ بلکہ اس منادی کی آواز سننے کے لیے برابر کان لگا رکھو جو نہایت قریب کی جگہ سے پکارے گا۔ اس منادی سے مراد وہی نفع صُور، کا منادی ہے جس کا ذکر اُد پر وَنَفْعٌ فِي الصُّورِ ذٰلِكَ يَوْمُ الْوَعْدِ کے الفاظ سے ہو چکا ہے۔ مگر نہایت قریب سے اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ آج تو ان غافلوں کو یہ باتیں بہت دور کی اور نہایت ہی بعید از قیاس معلوم ہوتی ہیں لیکن اس دن ہر شخص یہ محسوس کرے گا کہ گویا اس کے کانوں ہی میں پکارا جا رہا ہے۔ یہ اسلوب کلام بالکل اسی طرح کا ہے جس طرح سورہ دُخان میں قَاتِلَيْكَ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ دُخان ہے۔ اس سے مقصود ایک تو واقعہ کی قطعیت اور اس کی ہولناکی کا اظہار ہے، دوسرے اس سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے کہ اس کے ظہور کا وقت آیا ہی سمجھو، معلوم نہیں کب منادی پکارے۔

آیت میں خطاب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور یہ خطاب نہایت بلیغ ہے۔ اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ اگر یہ بلید لوگ اس عظیم ساعت سے نچنت ہیں تو ان کو ان کے حال پر چھوڑو۔ تم ہر لمحہ اس کے ظہور کے انتظار ہی میں رہو۔ قیامت کے معاملے میں ایک غافل کو جس طرح چوکنا رہنا چاہیے یہ آیت اس کی صحیح تصویر ہے۔ ادیر آیت ۱۹ میں یہ مضمون بیان ہو چکا ہے کہ اس کو ہر شخص اپنے سر پر کھڑی ہی سمجھے۔ یہ ہر آدمی کی موت کے ساتھ ہی لگی ہوتی ہے اور موت نہ معلوم کس گھڑی آدھکے۔ نادان ہیں وہ لوگ جو اس کو بہت بعید سمجھتے ہیں۔

يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُورِ (۲۲)

یہ 'یوم' اور 'پر والے یوم' سے بدل ہے۔ اور 'صیحة' سے مراد نفع صُور کا صیحہ ہے۔ 'حق' سے مراد، جیسا کہ آیت ۱۹ میں وضاحت ہو چکی ہے، قیامت ہے۔ اس لفظ سے اس کی تعبیر اس حقیقت کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ ایک اٹل حقیقت اور شدنی ہے۔

فرمایا کہ اس دن کی صدائے صُور کے لیے برابر کان لگاٹے رکھو جس دن یہ تکذیب کرنے والے اس کی چیخ، اس شدنی کے ظہور کی منادی کی حیثیت سے سنیں گے۔ وہ دن ان کے قبروں سے نکلنے کا ہوگا۔

اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَاِلَيْنَا الْمَصِيْرُ (۲۳)

یہ اس خروج کی دلیل بیان فرمادی کہ ہم ہی زندہ کرتے اور ہم ہی مارتے ہیں اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، تو ہمارے لیے ان کو دوبارہ زندہ کر دینا کیوں مشکل ہو جائے گا؟ یہ دلیل اور وضاحت سے بیان ہو چکی ہے۔

وَإِلَيْنَا الْمَصِيْرُ یہ اسی اور پر والی آیت کا ایک اور واضح نتیجہ سامنے رکھ دیا کہ جب ہم ہی

زندگی بچھٹنے والے اور ہم ہی موت دینے والے ہوئے تو اس سے نہ صرف یہ بات لازم آئی کہ ہم دوبارہ زندہ کر دینے پر بھی قادر ہیں بلکہ یہ بات بھی لازم آئی کہ سب کی واپسی بھی ہماری ہی طرف ہوگی۔ اگر کوئی اس معاملہ میں مبتلا ہے کہ قیامت ہوئی تو اس کے مزعومہ شرکار و شفعاء اس کے کام آنے والے نہیں گے تو یہ معاملہ وہ اپنے ذہن سے نکال دے۔ جن کو زندگی کے معاملے میں کوئی دخل نہیں، جو موت کے معاملے میں کوئی اختیار نہیں رکھتے وہ آخرت میں بجاو مادی کس طرح بن جائیں گے!

يَوْمَ تَشَقُّ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكُمْ حَشْرٌ عَلَيْكُمْ يُسِيرُ (۴۴)

یہ اس دن لوگوں کے قبروں سے نکلنے کی تصویر ہے۔ فرمایا کہ نفع مٹور کے بعد زمین ان کے اوپر سے پھٹ جائے گی اور وہ اس سے نہایت تیزی سے نکلتے ہوئے ہوں گے۔ 'سِرَاعًا' ضمیر مجرور سے حال پڑا ہوا ہے۔ اس تیزی سے نکلنے کی تصویر قرآن کے دوسرے مقامات میں اس طرح کیسپی گئی ہے کہ جس طرح پتنگے اور ٹڈیاں نکلتی ہیں اسی طرح لوگ قبروں سے نکلیں گے۔ 'ذَلِكُمْ حَشْرٌ عَلَيْكُمْ' یعنی کوئی اس معاملے میں نہ رہے کہ لوگوں کو زمین سے برآمد کرنے کے لیے کوئی بڑا اہتمام کرنا پڑے گا جو ہم نہیں کر پائیں گے یا اس میں بڑا وقت صرف ہوگا۔ یہ سارا کام چشم زدن میں چٹکی بجاتے ہوگا۔ یہ ہمارے لیے نہایت آسان ہے۔

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكَرْنَا الْقُرْآنَ لِيَخَافُ وَيَعْبُدَ (۴۵)

اوپر آیت ۴۹ میں فرمایا تھا 'فَاُصِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ' پس جو کچھ یہ کہتے ہیں اس کو ہم خوب جانتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب ہم خوب جانتے ہیں تو تم کیوں غم کرو۔ معاملہ ہمارے اوپر چھوڑو۔ ہم اس کا مداوا کریں گے۔ تم مبر کے ساتھ اپنا کام کیے جاؤ۔ 'وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ' اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ تم ان کو مومن بنا دینے کے کام پر مامور کر کے نہیں بھیجے گئے ہو کہ یہ ایمان نہ لائے تو اس کی پرکاش تم سے ہو۔ تمہارا کام صرف لوگوں کو یاد دہانی کرنا ہے، وہ تم کرتے رہو۔ اگر یہ ایمان نہ لائے تو اس کا انتخاب ہم یہ خود بھگتیں گے۔

فَذَكَرْنَا الْقُرْآنَ لِيَخَافُ وَيَعْبُدَ۔ یہ اسی بات پر سورہ ختم فرماتی ہے جس سے اس جس مضمون سے کا آغاز فرمایا تھا۔ قرآن ہی کے ذکر سے یہ شروع ہوئی تھی اسی کی یاد دہانی آخر میں فرمادی کہ تمہاری ذمہ داری صرف تذکیر ہے اور تذکیر کے لیے یہ قرآن کافی ہے تو اسی کے ذریعہ سے ان لوگوں کو یاد دہانی کرو جو میری وعید سے ڈرنا چاہتے ہیں۔ جو نہیں ڈرنا چاہتے اور تمہاری تصدیق غافل

کے لیے تم سے کسی عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں ان کو ان کی تقدیر کے عملے کر دو۔ وہ اس کا انجام دیکھ لیں گے۔

اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سورہ کی تفسیر ان سطور پر تمام ہوئی۔ مَا يَخُودُ عَوَانَا ان
الحمد لله رب العالمين۔

رحمان آباد

۱۸ جنوری ۱۹۶۷ء

۲۷ محرم الحرام ۱۳۹۷ھ

تذکرہ
مذہب و قرآن

۵۱

الذریعۃ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۱۔ سورہ کا عمود اور سابق سورہ سے تعلق

یہ سورہ، سابق سورہ — ق — کی مثنیٰ ہے۔ سورہ ق کی تفسیر میں آپ نے دیکھا کہ ان لوگوں کو جواب دیا گیا ہے جو قرآن کے اس دعوے کو بعید از امکان قرار دیتے تھے کہ لوگ مرنے کے بعد از سر نو زندہ کیے اٹھائے جائیں گے۔ اس سورہ میں ایک قدم اور آگے بڑھ کر قرآن کے اندازِ عذاب کو بھی ثابت کیا گیا ہے اور جزاء و سزا کو بھی۔ سورہ کا عمود اس کی تہیہ ہی میں ان الفاظ سے واضح فرما دیا گیا ہے: **يَوْمَئِذٍ نُّعَذِّبُكَ نَصَافَةً ۚ إِنَّكَ لَمِنَ الْكَافِرِينَ** (۱۲-۱۱)۔ اس سے ظاہر ہے کہ یہ سورہ بالکل سچی ہے اور جزاء و سزا لازمًا واقع ہو کر رہے گی۔

خطاب قریش کے مکذبین ہی سے ہے اور استدلال کی بنیاد تمام تر آفاق و انفس کے دلائل پر ہے۔ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورہ میں بھی اسی طرح تسلی دی گئی ہے جس طرح سابق سورہ میں دی گئی ہے۔

ب۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ

(۱-۱۲) ہواؤں کے عجائب تصرفات اور مہرما کے دھاریوں والے بادلوں کے حوالہ سے ان غفلت کے ماتوں کو انداز جو قرآن کی وعیدِ عذاب اور اس کے وعدہ جزاء و سزا کا مذاق اڑاتے اور بانڈاز استہزار مطالبہ کر رہے تھے کہ جس جزاء و سزا کے دن سے ڈرایا جا رہا ہے وہ کہاں ہے، اس کو لایا کیوں نہیں جاتا! ان لوگوں کو تنبیہ کہ پیغمبر کی تکذیب کی صورت میں جس عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے وہ بھی ایک حقیقت ہے۔ اور جس روز جزاء و سزا سے آگاہ کیا جا رہا ہے وہ بھی ایک امر واقعی ہے۔ ان میں شک وہی لوگ کر رہے ہیں جن کی عقلیں الٹ گئی ہیں۔ اس دن کے لیے جلدی مچانے والے عنقریب اس کامزا چکیں گے۔ اس دن ان سے کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ دن جس کے لیے تم جلدی مچائے ہوئے تھے!

(۱۵-۱۹) ان خدا ترسوں کے صلہ کا بیان جو غفلت کی سرستیوں میں کھوئے رہنے کے بجائے نماز

استغفار اور انفاق کے ذریعہ سے اس دن کے لیے بلا بر تیار یوں میں سرگرم رہے۔

(۲۰-۲۳) جزاء و سزا کی جو نشانیاں زمین و آسمان اور آفاق و انفس میں موجود ہیں ان کی طرف اشارہ

اور آخر میں اصل دعوے کا بقیہ قسم اعادہ کہ جس طرح لوگوں کے لیے ایک لفظ کا بول دینا نہایت آسان ہے

اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے اس دنیا کو اس کے فنا ہو جانے کے بعد از سر نو زندہ کر دینا نہایت آسان ہے۔
 (۲۴-۳۷) حضرت ابراہیم علیہ السلام اور قوم لوط کے واقعہ کی طرف اشارہ کہ جو فرشتے حضرت
 ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک ذی علم فرزند کی بشارت لے کر آئے وہی فرشتے قوم لوط کے لیے
 عذاب کا تازیانہ لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو فنا کر دیا جنہوں نے حضرت لوط کی تکذیب کی
 اور ان لوگوں کو نجات بخشی جو ان پر ایمان لائے۔ یہ اس بات کی تاریخی شہادت ہے کہ اس کائنات
 کا خالق جزا اور سزا دینے والا ہے اور اس کے اس قانونِ مکافات کی ایک نشانی قوم لوط کی
 سرزمین میں موجود ہے جس سے وہ لوگ عبرت حاصل کر سکتے ہیں جو خدا سے ڈرنے والے ہیں۔
 (۳۸-۴۶) فرعون، عاد، ثمود اور قوم نوح کے واقعات کی طرف ایک اجمالی اشارہ کہ ان
 قوموں نے بھی مکافاتِ عمل کے قانون سے بے پروا ہو کر زندگی گزار لی اور اپنے رسولوں کے
 انذار کی کوئی پروا نہ کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتِ قاہرہ سے سب کو تباہ کر دیا۔
 اس کے لیے اس کو کوئی اہتمام نہیں کرنا پڑا بلکہ اس کی ہواؤں اور اس کے بادلوں نے ہی ان
 سب کا ستھراؤ کر کے رکھ دیا۔

(۴۷-۶۰) خاتمہ سورہ جس میں پوری سورہ کا مضمون سمیٹ دیا گیا ہے کہ جو اللہ آسمانوں
 اور زمین کا خالق ہے اور جس نے ہر چیز جوڑے جوڑے پیدا کی ہے اس کے لیے دنیا کو از سر نو
 پیدا کر دینا ذرا بھی مشکل نہیں ہوگا۔ جزا و سزا شدنی ہے اور سب کی پیشی خدا ہی کے آگے ہونی
 ہے تو خدا ہی کی طرف بھاگو۔ اس کے سوا کسی اور سے کو نہ لگاؤ۔ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی
 دی گئی ہے کہ تم سے پہلے جتنے بھی رسول آئے سب ہی کے ساتھ ان کی قوموں نے یہی سلوک کیا جو
 تمہاری قوم تمہارے ساتھ کر رہی ہے۔ تو ان سرکشوں کو ان کے حال پر چھوڑو۔ صرف ان لوگوں کو یاد دہانی
 کرو جو یاد دہانی سے فائدہ اٹھانے والے ہیں۔ یہ اطمینان رکھو کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف
 اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ نہ دوسروں کی رزق رسانی کی ذمہ داری ان پر ڈالی ہے اور نہ
 میں اس بات کا حاجت مند ہوں کہ لوگ مجھے کھلائیں۔ میں خود سب کا روزی رسال اور بڑی قوت و
 طاقت رکھنے والا ہوں۔ میرے جو بندے میری بندگی کا حق ادا کرنے کے لیے سب سے بے نیاز
 ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے ان کی کفالت اور نصرت کے لیے میں کافی ہوں۔ دوسرے ان کا کچھ
 نہیں بگاڑ سکتے۔ رہے یہ ظالم لوگ تو اس دنیا میں سے ان کا جو حصہ مقدر ہے وہ پائیں گے۔
 ان کے جلدی مچانے کے سبب سے اللہ تعالیٰ ان کو اس مہلت سے محروم نہیں کرے گا جو اتمام
 نجات کے لیے ضروری ہے، لیکن بالآخر ان کو اسی دن سے سابقہ پیش آنا ہے جس سے ان کو
 ڈرایا جا رہا ہے۔

سُورَةُ الذَّارِيَةِ

مَكِّيَّةٌ ————— آیات: ۶۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 وَالذَّارِيَةِ ذُرُورًا ① فَالْحَمِلَتِ وَقْرًا ② فَالْجُرِيَتِ
 يُسْرًا ③ فَالْمُقَسِّمَتِ أَمْرًا ④ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ⑤
 وَلَإِنَّ الدِّينَ كَوَاقِعٌ ⑥ وَالسَّاءِ ذَاتِ الْعُبُكِ ⑦ إِنَّكُمْ
 لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ ⑧ يُؤَفِّكُ عَنْهُ مَنْ أَفَكَ ⑨ قِيلَ
 الْخَرُّ صُورٌ ⑩ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ ⑪ يَسْأَلُونَ
 أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ ⑫ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ⑬ ذُوقُوا
 فِتْنَتَكُمْ ⑭ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ⑮

شہد ہیں تند ہوا میں جو اڑاتی ہیں غبار۔ پھر اٹھا لیتی ہیں بوجھ۔ پھر چلتے لگتی
 ہیں آہستہ۔ پھر الگ الگ کرتی ہیں معاملہ۔ کہ جس عذاب کی تم کو وعید سنائی جا رہی
 ہے وہ سچ ہے اور جزاء و سزا بے شک واقع ہو کے رہے گی۔ شاید ہے
 دھاریوں والا آسمان! بے شک تم ایک اختلاف میں پڑے ہوئے ہو۔ اس
 سے وہی زوگردانی کرتے ہیں جن کی عقل الٹ دی گئی ہو۔ ٹکڑے کے تیر ٹکڑے

چلنے والے ہلاک ہوں! غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، بالکل بے خبر۔ پوچھتے ہیں جزار سزا کا دن کب آئے گا! جس دن وہ آگ پر تپائے جائیں گے! پکھو مٹرا اپنے فتنہ کا، یہی ہے وہ چیز جس کے لیے تم جلدی مچائے ہوئے تھے! ۱-۱۴

۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

قَالِذَرْنِي زُرَّاهُ ۖ فَالْحَبْلُ رِقْدًا ۖ فَالْجَبْرِيتُ يُسَوِّاهُ ۖ فَالْمُقَسِّمَاتُ أَمَّا (۱-۴)

’ذاریت‘ میں ’و‘ قسم کے لیے ہے اور اس بات کی وضاحت اس کتاب میں جگہ جگہ ہم کرتے آ رہے ہیں کہ قرآن میں اس طرح اشیاء کی جو قسمیں کھائی گئی ہیں اس کا مقصود ان اشیاء کی تعظیم نہیں، بلکہ ان کو اس دعوے پر شہادت کے لیے پیش کرنا ہے جو قسم کے بعد مذکور ہوتا ہے یا سیاق کلام سے سمجھا جاتا ہے؛ چنانچہ یہ قسم بھی شہادت ہی کے لیے ہے۔ اس کا ترجمہ اگر شہادت کے لفظ سے کیا جائے تو ہمارا خیال ہے کہ یہ زیادہ معنی خیز ہوگا۔

’ذاریات‘: خبراڑانے والی ہواؤں کہہ رہے ہیں۔ یہ لفظ ہواؤں کی صفت کے طور پر آتا ہے۔ لیکن یہ اپنے موصوف کے لیے اس طرح معروف ہو چکا ہے کہ اس کے قائم مقام کے طور پر استعمال ہونے لگا ہے۔ ’ذاریات‘ کے بعد لفظ ’ذُرَّاهُ‘ کے اُصل نے سے معنی میں اسی طرح کا اضافہ ہو گیا ہے جس طرح ’ضَوَّبَ مَوْبًا‘ کے اندر تاکید فعل کا مفہوم پیدا ہو گیا ہے۔ اس طرح کی تاکیدات کا مفہوم اردو ترجمے میں مستقل کرنا بعض اوقات مشکل ہوتا ہے۔ یہاں اگر ہواؤں کے ساتھ ’شد‘ کا اضافہ کر دیا جائے تو ہمارا خیال ہے کہ یہ مفہوم ادا ہو جائے گا۔

’ف‘ کے ساتھ ’فَالْحَبْلُ رِقْدًا‘: جب صفات کا عطف ’ف‘ کے ساتھ ہو تو یہ دو باتوں پر دلیل ہوتا ہے۔ ایک اس بات پر کہ ان کے اندر ترتیب ہے، دوسری اس بات پر کہ یہ تمام صفتیں ایک ہی موصوف کی ہیں۔ عربیت کے اس قاعدے کی مدد سے یہاں جو تین صفتیں ’ف‘ کے ساتھ بیان ہوئی ہیں وہ لازماً ہواؤں ہی کی ہوں گی۔ جن لوگوں نے ان کو الگ الگ چیزوں کی صفت مانا ہے ان کی رائے عربیت کے بھی خلاف ہے اور قرآن کے نظر سے بھی۔

سورۃ عادیات میں ہے۔

وَالْعَدِيَّتِ صَبَحًا ۖ فَالْمُودِرِيَّتِ
قَدَحًا ۖ فَالْمُنِيرِيَّتِ صَبَحًا ۖ
فَاشْرَبَ بِهِ نَقْعًا ۖ فَوَسَطُونَ
بِهِ جُبْعًا (۱-۵)

ظاہر ہے کہ یہ تمام صفتیں الگ الگ چیزوں کی نہیں ہیں، بلکہ گھوڑوں ہی کی ہیں اور غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ ان کے بیان میں ترتیب بھی ملحوظ ہے۔
کلام عرب میں بھی اس اسلوب کی مثالیں بہت ہیں۔ ہم صرف ابن زبایہ کا ایک مشہور شعر نقل کرتے ہیں۔

يا لهف زياية للحارث المصابيح، فالعانس، فالأشب

زبایہ کی طرف سے افسوس ہے مارث پر، جس نے غارتگری کی، کوٹھا اور چیل دیا
'وَقَدْ' کے معنی بوجھ اور بار کے ہیں۔ یوں تو اس سے ہر وہ بوجھ اور بار مراد ہو سکتا ہے جس کو ہوائیں اٹھاتی ہیں، مثلاً غبار اور کنکر وغیرہ لیکن اس کا معروف استعمال بادلوں کے لیے ہے۔ مثلاً
وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ
بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ
حَتَّىٰ إِذَا أَثَلَّتْ سَعَابًا ثِقَالًا
سُقْنُهُ لِبَدٍ مِّمَّتٍ ۖ فَانُزِلْنَا
بِهِ الْمَاءَ (الاعراف : ۵۷)

'فَالْجُعِيَّتِ يُسْرًا' یہ صفت بھی ہواؤں ہی کی ہے۔ جن لوگوں نے اس سے کشتیاں مراد لی 'جاریات' ہیں ان کی رائے اس قاعدے کے خلاف ہے جس کا حوالہ ہم نے اوپر دیا ہے۔ 'يُسْرًا' کے معنی کا مفہوم اور آہستہ اور نرم کے ہیں۔ عام قاعدہ یہ ہے کہ پہلے تند اور غبار انگیز ہوائیں چلتی ہیں جو مختلف سمتوں سے ایک غلط فہمی بادلوں کو ہانک ہانک کر لاتی اور جس علاقہ کو سیراب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، اس پر ان کا ازالہ کو تہ بہ تہ جمادیتی ہیں۔ پھر ہوا کی رفتار نرم ہو جاتی ہے اور مینہ برسنے شروع ہو جاتا ہے۔

'فَالْمُقْسِمَاتِ أَمْرًا' کے معنی ہوں گے کہ جس کے لیے جو بات طے تھی یا جو 'تقسیم امر' امر مقدم تھا وہ اس کو پہنچا دیا۔ یعنی یہ ہوائیں بادلوں کو لاؤ کر لانے کے بعد اپنے رب کے حکم کے مطابق تقسیم امر کرتی ہیں۔ یعنی جس علاقہ کے لیے جتنا پانی برسانے کا حکم ہوتا ہے آنا برساتی ہیں۔ بعض کو جل قفل کر دیتی ہیں، بعض کو نیم تشنہ اور بعض کو خشک چھوڑ جاتی ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے

دیتا ہے تو بعض علاقوں پر وہ طوفان و سیلاب بن کر نازل ہوتی ہیں اور پورے علاقے کا علاقہ ان کی زد میں آکر تباہ ہو جاتا ہے۔ ہوائوں کے تعمرات اور ان کے فرق و امتیاز کی نیزگیلیاں نہایت سیرت انگیز ہیں۔ ایک قوم کے ساتھ ان کا معاملہ کچھ ہوتا ہے، دوسری قوم کے ساتھ کچھ۔ کسی قوم کے لیے یہ اجر رحمت کی بشارت بن کر ظاہر ہوتی ہیں، کسی قوم کے لیے طوفان عذاب بن کر۔ آگے، ان شاء اللہ، اس کی تفصیل آئے گی۔

إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٍ ۚ ذَٰلِكَ الَّذِي كُتِبَ عَلَيْهِ

قسم کا مقسم علیہ

یہ اوپر کی قسم کا مقسم علیہ ہے۔ یعنی ہوائوں کے یہ عجائب تعمرات، جن کا تم برابر شاہدہ کرتے رہتے ہو، اس بات پر شاہد ہیں کہ جس چیز کی تم کو وعید سنائی جا رہی ہے وہ بالکل سچ ہے اور جزا و سزا لازماً واقع ہو کے رہے گی۔

توعدون

إِنَّمَا تُوعَدُونَ: اسناد اہم فراہمی کے نزدیک توعدون، وعدہ سے ہے جس کے تحت

کا مفہوم

وہ تمام چیزیں داخل ہیں جن کا نبیوں کی زبانی وعدہ کیا گیا ہے، یعنی حشر نشر، جزا سزا اور رحمت و نعمت وغیرہ۔ وہ اِنَّا الَّذِي كُتِبَ عَلَيْهِ

لیکن میرا رحمان اس طرف ہے کہ توعدون، وعدہ سے ہے اور یہاں اس سے مراد وہ عذاب

ہے جو رسول کی تکذیب کی صورت میں لازماً اس کے مکذبین پر نازل ہوتا ہے۔ گویا ہوائوں کے

عجائب تعمرات کی قسم یہاں میرے نزدیک دو چیزوں پر کھائی گئی ہے۔ ایک اس بات پر کہ

قریش کو جس عذاب کی بصورت تکذیب دھکی دی جا رہی ہے اور جس کو وہ محض ایک دھونس گمان

کر رہے ہیں وہ دھونس نہیں ہے بلکہ بالکل سچی دھکی ہے اور اس طرح وہ جزا و سزا بھی ایک امر

شدنی ہے جس کو وہ بہت بعید از امکان سمجھ رہے ہیں۔

میرے اس رحمان کے حق میں کئی باتیں جاتی ہیں، لیکن ان کی تفصیل کی ضرورت نہیں

ہے۔ صرف تین باتوں کی طرف اشارہ کافی ہے۔

ایک یہ کہ اس طرح مقسم علیہ کے دونوں اجزاء کا محل بالکل بے تکلف الگ الگ معنی ہو

جاتا ہے۔

دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں نے اپنی اپنی قوموں کو وہ عذابوں سے ڈرایا۔ ایک اس عذاب

سے جو اس دنیا میں ان پر نازل ہوا اگر وہ اپنی تکذیب پر اڑی رہ گئیں، دوسرے اس عذاب

جس سے لازماً ان کو آخرت میں سابقہ پیش آئے گا اگر ان کا قاتلہ کفر ہی پر ہوا۔ ان دونوں عذابوں

کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے اور ہم اس کی وضاحت کرتے آ رہے ہیں۔ یہ حقیقت متفقہ ہے کہ

یہاں ان دونوں عذابوں کا ذکر ہو جب کہ قسم ان دونوں پر شاہد ہے۔ اس کی وضاحت آگے آئے گی۔

..... یہ لفظ دھاریوں، ٹسکنوں، لہروں اور خطوط کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔

مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ کی اس تحقیق کی روشنی میں یہ قسم سرما کے سرخ دھاریوں والے بادلوں کی ہے جو شمال کی بادِ زند کے ساتھ نمایاں ہوتے اور جن کو کچھلی مغرب قوموں کی تباہی میں، جیسا کہ آگے تفصیل آئے گی، بڑا دخل رہا ہے۔ گویا ہواؤں کی قسم کے بعد یہ بادلوں کی قسم اسی قسم کی تکمیل ہے اس لیے کہ ہواؤں اور بادلوں میں لازم و ملزوم کا رشتہ ہے۔ اس قسم کے اتانے سے ہواؤں کی طاقت انگیزی کے پہلو کی طرف خاص طور پر اشارہ مقصود ہے۔

اِنَّكُمْ لَفِيْ قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ (۱۸)

قرینہ شاہد ہے کہ یہ ٹکڑا جواب قسم نہیں ہے بلکہ مخالفین کے رویہ پر ان کو ملامت ہے۔ جواب قسم اور گزر چکا ہے اور یہ دوسری قسم اوپر والی قسم ہی کی تکمیل ہے اس وجہ سے اس کے بعد جواب قسم کے اعادے کی ضرورت نہیں تھی بلکہ اس کی جگہ مکذبین کو سرزنش کر دی گئی کہ تم لوگ ایک صریح قسم کے اختلاف اور تناقضِ فکر میں مبتلا ہو ورنہ ان شہادتوں کے ہوتے نہ وعدہ عذاب کو بھٹلانے کی گنجائش ہے، نہ وعدہ جزا و سزا میں شک کرنے کی۔

قرآن مجید میں اس کی متعدد مثالیں موجود ہیں کہ وضاحت قرینہ کی بنا پر جواب قسم حذف کر کے اس کی جگہ کوئی سرزنش و ملامت کا جملہ رکھ دیا گیا ہے۔ اس کی ایک نہایت واضح مثال سورہ ق میں گزر چکی ہے۔

قَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ الْمَجِيْدِيْنَ ۖ بَلْ عَجِبْتُمْ اَنْ جَاءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ ۚ فَسَاَلِ الْكَافِرُوْنَ هٰذَا شَيْْءٌ عَجِيْبٌ (ق ۱-۲)

یہ ق ہے۔ قرآن بزرگ و برتر کی قسم (یہ کلام الہی ہے) بلکہ ان کو تعجب ہوا کہ ان کے پاس ایک آگاہ کرنے والا انہی میں سے آیا تو کافروں نے کہا یہ تو عجیب بات ہے!

اس آیت میں دیکھیے جواب قسم مذکور نہیں ہے بلکہ اس کی جگہ مخالفین کو ان کی صریح دھاندلی پر ملامت کر دی گئی ہے۔ یہی اسلوب سورہ بروج میں بھی اختیار فرمایا گیا ہے۔

وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ ۚ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ۚ وَشَٰهِيْدٍ مَّشْهُوْدٍ ۚ قِيْلَ اَمْعَبُ الْاُخْدُوْدِ (البروج ۱۰-۱۲)

قسم ہے بروج والے آسمان کی اور وعدہ کیے ہوئے دن کی اور شاہد و مشہود کی! ناس ہوں آگ کی گھاٹی والے!

مخالفین کا تضادِ فکر

مولانا مختلف سے قیامت اور جزا و سزا کے باب میں ان کے تضادِ فکر اور تضادِ قول کی طرف اشارہ ہے۔ مشرکین عرب کے بارے میں ہم جگہ جگہ یہ لکھ چکے ہیں کہ ان میں سب قیامت کے کھلے منکر ہی نہیں تھے بلکہ انکار کرنے والوں کے ساتھ ان کے اندر ایک گروہ مذہب میں کا بھی تھا جو صریح

طور پر انکار نہیں کرتے تھے بلکہ اس کو ایک مستبعد بات سمجھتے تھے۔ اسی طرح ان کے اندر ایک بہت بڑا گردہ ان لوگوں کا بھی تھا جو قیامت کو بعید از امکان تو نہیں سمجھتے تھے لیکن ان کا گمان یہ تھا کہ قیامت کے دن ان کا معاملہ ان کے شرکار و شفعاء سے متعلق ہوگا، وہ اپنے پیاریوں کو اپنی شفاعت سے بچالیں گے۔ یہ لوگ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کے لیے وہ تمام صفات تسلیم کرتے تھے جو اس کی بدیہی اور لازمی صفات ہیں اور جو جزا و سزا کو لازم کرتی ہیں دوسری طرف ان کے بدیہی نتائج و لوازم کے بارے میں یا تو مبتلائے شک تھے یا ان کا انکار کرتے تھے۔ ان کی اسی ذہنی الجھن کی طرف یہاں اشارہ فرمایا گیا ہے۔ مقصود ان کو اس حقیقت سے آگاہ کرنا ہے کہ قرآن ان کو جس بات سے آگاہ کر رہا ہے وہ تو اس کائنات کی ایک بدیہی حقیقت ہے بشرطیکہ یہ لوگ اپنے ذہن کو سیدھی راہ پر سوچنے دیں، اس میں غیر فطری اڑنگے نہ ڈالیں۔ پچھلی سورہ میں 'فَهُمْ فِي أَمْرٍ مُّسَوِّغٍ' کے تحت ہم جو کچھ لکھا آئے ہیں ایک نظر اس پر بھی ڈال لیجیے۔ ہمارے نزدیک دونوں جگہ ایک ہی حقیقت واضح فرمائی گئی ہے۔

يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ (۹)

یہ جملہ قول مختلف کی صفت نہیں بلکہ ایک مستقل جملہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ لوگ اپنے ذہن کو ناقص سے پاک کر کے سوچیں تو جزا و سزا کا معاملہ بالکل بدیہی حقیقت ہے لیکن جن لوگوں کی عقل الٹ دی جاتی ہے وہ اس سے برگشتہ کر دیے جاتے ہیں۔ 'رُفِكَ' کے معنی الٹ دینے کے ہیں اور 'مُؤْفَكُ' اس شخص کو کہتے ہیں جس کی عقل الٹ دی گئی ہو۔ یہ اس سنت الہی کی طرف اشارہ ہے جو قُلْنَا نَاغُوا وَآأَنَّا غَ اللَّهُ قُلُوْهُمْ (الصافات: ۵) اور اس مضمون کی دوسری آیات میں بیان ہوئی ہے یعنی ان لوگوں نے اپنی عقل صحیح طور پر استعمال نہیں کی اس وجہ سے قانون الہی کے مطابق ان کی عقل الٹ دی گئی ہے جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ان کو وہ چیز بھی نظر نہیں آرہی ہے جس کی شہادت اس کائنات کے ہر گوشے سے مل رہی ہے۔

مَثَلِ الْخَرَصُونَ ۚ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ (۱۰-۱۱)

یہ جملہ بھی "امت و سرزنش کا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اٹکل کے تیر تگتے چلانے والے لوگ ہیں۔ انھوں نے اپنی عقل سے کام لینا چھوڑ دیا ہے اس وجہ سے آفاق و انفس اور ارض و سما کی وہ تمام دلیلیں جن کی طرف قرآن ان کو توجہ دلا رہا ہے، ان کی سمجھ میں نہیں آرہی ہیں۔ بعیرت سے محروم ہونے کے باعث اب ان کا تمام اعتقاد قیاس و گمان پر رہ گیا ہے۔ اسی قیاس و گمان کے بل پر وہ اس واضح حق کو بھی جھٹلانے پر کمر بستہ ہیں جو ان کی خواہشوں کے خلاف ہے حالانکہ گمان کسی درجے میں بھی ان کے لیے حق کا بدل نہیں بن سکے گا بلکہ ایک دن ان پر واضح ہو جائے گا

کہ حق کے انکار کے لیے انھوں نے دہم و گمان کا جو سہارا لیا یہی ان کی تباہی کا اصل سبب بنا۔
 'خصوص' کے معنی اندازہ اور تخمینہ کرنے کے ہیں 'خصوص النخل والکرم' کے معنی ہیں کھجور کے درخت
 یا انگور کی بیل کے پھلوں کا اندازہ کیا۔ 'خصوص فی الحدیث' کے معنی ہوں گے کہ ایک امر پر غور کیے بغیر اس
 کے بارے میں ایک اٹکل پچو بات اڑادی۔

جو امور جتنے ہی

اہم ہیں ۵۱ کے

لیے اتنا ہی

اہم ہے

انسان کی زندگی سے متعلق جو امور جتنے ہی اہم اور دُور رس نتائج کے حامل ہیں اللہ تعالیٰ نے
 ان کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے اتنا ہی زیادہ اہتمام فرمایا ہے۔ اٹکل اور اندازوں پر وہی امور اس
 نے چھوڑے ہیں جن کی انجام کار کے پہلو سے کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ جن امور کی خاص اہمیت
 ہے، جو دُور رس نتائج کے حامل ہیں اور جن پر انسان کی صلاح و فلاح کا انحصار ہے ان کو اللہ
 تعالیٰ نے قیاس و گمان پر نہیں چھوڑا ہے بلکہ ان میں ہر پہلو سے اس نے حجت تمام کر دی ہے تاکہ
 انسان کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہ جائے۔ ان امور میں اٹکل کے گھوڑے دوڑانا بالکل ایسا ہی ہے
 کہ ایک شخص اندھیری رات میں اللہ کی بخشی ہوئی روشنی کو گل اور اپنی آنکھیں بند کر کے محض اٹکل سے
 راستہ معلوم کرنے کی کوشش کرے۔

انسان کے لیے اس کی عاقبت کا مسئلہ سب سے زیادہ اہم ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس
 کے کسی پہلو کو بھی مبہم نہیں چھوڑا ہے بلکہ ہر جہت سے مراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرمادی ہے تاکہ
 گمراہی کا اندیشہ نہ رہے۔ آسمان و زمین میں اس نے قدم قدم پر نشانات راہ گاڑ دیے ہیں جو مراط
 مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ آنکھیں دے دی ہیں جو ان نشانات کو دیکھ سکتی ہیں اگر انسان انکھیں
 کھل رکھے۔ عقل بخشی ہے جو ان اشاروں کو سمجھتی ہے یا سمجھ سکتی ہے بشرطیکہ انسان اس سے صحیح طور
 پر فائدہ اٹھائے۔ علاوہ ازیں انسان کی فطرت میں وہ تمام داعیات و محرکات ودلالت فرمادیے
 ہیں جو صحیح سمت میں قدم بڑھانے، خطرات کا مقابلہ کرنے اور انسان کو برابر بیدار رکھنے کے لیے
 ضروری ہیں۔ پھر مزید اور سب سے اعلیٰ و اشرف انتظام یہ فرمایا کہ اپنے نبیوں، رسولوں اور اپنی
 اتاری ہوئی کتابوں کے ذریعہ سے اچھی طرح واضح فرمادیا کہ زندگی کی صحیح شاہراہ کیا ہے اور اس راہ کے
 لیے کیا زاد و دوا حلو مطلوب ہے۔

اتنے گونا گوں اہتمام کے بعد بھی اگر انسان ان سے فائدہ اٹھانے کے بجائے محض اپنی اٹکل سے
 اپنے لیے کوئی اور راہ ڈھونڈنے کے درپے ہو تو اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ اسے روشنی سے نفرت
 ہے، وہ تاریکی ہی میں بھٹکنا چاہتا ہے۔

اَلَّذِیْنَ هُمْ فِيْ غَمْرَةٍ سَاهُوْنَ - یہ ان اٹکل کے تیسرے چلانے والوں کی صفت بیان
 ہوئی ہے جس سے اس بات کی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ انھوں نے خدا کی روشنی چھوڑ کر اپنا رہنما اٹکل
 کا سبب

اٹکل کی پیروی

کا سبب

کو کیوں بنایا ہے! فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ خواہشاتِ نفس کے اندھیرے میں گھرے ہوئے ہیں اور ان پر ایسی غفلت طاری ہے کہ اس کا تسلسل کبھی ٹوٹتا ہی نہیں کہ اس سے نکلنے کی کوشش کریں۔ غُفُوْکَہُ سے مراد خواہشاتِ نفس اور مطامعِ دنیا کی تاریکی ہے۔ 'سَاهُوْنَ' خیر کے بعد دوسری خبر ہے جس سے ان کی غفلت کا تسلسل ظاہر ہوتا ہے کہ یہ چیز ان پر اس طرح مسلط ہے کہ وہ اس سے باہر نکلنے کا کبھی نام ہی نہیں لیتے۔ اگر کبھی کوئی ان کو جگانے اور حقیقت سے آگاہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ چیز ان کے دلوں پر شاق گزرتی ہے اور وہ اپنے کو مطمئن رکھنے کے لیے جو غلط سے غلط سہارا بھی مل جاتا ہے اس پر تکیہ کر لیتے ہیں۔

يَسْتَلُوْنَ اٰیٰتَ یَوْمِ الْمَدٰیْنِ (۱۲)

یعنی وہ جزاء و سزا سے آگاہ کرنے والوں کا منہ بند کرنے کے لیے یہ سوال کرتے ہیں کہ جس یومِ الجزاء منکرین جزا سے ڈرا رہے ہو وہ کہاں ہے؟ اس کا ظہور کب ہوگا! اس سوال کے اندر انکار، استہزاء اور جلد بازی کا معارضہ تینوں ہی باتیں موجود ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر فی الواقع اس طرح کا کوئی دن آنے والا ہے تو وہ آتا کیوں نہیں! اس کے ڈراوے سنتے سنتے تو ہمارے کان پک گئے مگر اس کو نہ آنا تھا نہ آیا۔ یہ شخص ایک ہوتا ہے جس سے تم ہمیں مرعوب کرنا چاہتے ہو۔ اگر اس کی کوئی حقیقت ہے تو اس کو لاؤ۔ اس کو دیکھئے بغیر تم تمہاری ان خیالی باتوں سے مرعوب ہونے والے نہیں ہیں!

یہ سوال نقل کرنے سے قرآن کا مقصود یہ واضح کرنا ہے کہ اس قماش کے لوگ حقائق سے گریز اختیار کرنے کے لیے اسی طرح کے بہانوں کی آڑ میں چھپتے ہیں حالانکہ انہیں اچھی طرح علم ہوتا ہے کہ اگر یومِ الجزاء کا آنا آفاق و انفس کے دلائل سے ثابت ہے اور اس کا ظہور اس کائنات کے خالق کی صفات کا لازمی تقاضا ہے تو اس دلیل سے اس کو نہیں جھٹلایا جاسکتا کہ اس سے ڈرانے والے اس کو دکھا نہیں سکتے یا اس کا وقت نہیں بتا سکتے۔ اس قسم کا معارضہ ایک حقیقت کو ظن و تخمین سے جھٹلانے کے ہم معنی ہے اس وجہ سے قرآن نے ان لوگوں کے لیے 'خَوْمُوْنَ' کا لفظ استعمال فرمایا۔

یَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُوْنَ (۱۳)

یہ سوال تحقیق کے لیے نہیں بلکہ جیسا کہ اوپر ہم نے اشارہ کیا، انکار اور استہزاء کے لیے جواب منکرین

تھا، اس وجہ سے قرآن نے جواب ان کی ذہنیت کو پیش نظر رکھ کر دیا۔ یہ امر واضح رہے کہ جو کاذبیت لوگ اس طرح کے سوال کرتے تھے وہ اس حقیقت سے ناواقف نہیں تھے کہ اس کے ظہور کا وقت کے مطابق صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ کسی کو اس کا علم نہیں ہے اور اس کا علم نہ ہونے سے اصل حقیقت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس وجہ سے قرآن نے اس کے وقت اور دن سے تعرض کرنے کے

بجائے اس صورتِ حال کی تصویر ان کے سامنے رکھ دی جس سے اس دن سابقہ پیش آئے گا کہ یہ جزا کا دن اس وقت ظہور میں آئے گا جب یہ آگ پر تپائے جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں تو اڑائیں لیکن یاد رکھیں کہ اس دن ان کا یہ حشر ہوتا ہے۔

لفظ 'فِتْن' کی تحقیق اس کے محل میں ہو چکی ہے۔ یہ لفظ جلالے اور تپانے کے معنی میں بھی آتا ہے اور کسی کو امتحان میں ڈال کر جانچنے اور پرچکھنے کے معنی میں بھی۔ یہاں 'يُفْتَنُونَ' سے دو معنوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ ایک تو جلالے اور تپانے کے معنی کی طرف، دوسرے اس حقیقت کی طرف کہ جس آگ پر یہ لوگ تپائے جائیں گے یہ ان شہوات و زخارف کی آگ ہوگی جن سے وہ دنیا میں زمانے گئے اور جن کی محبت میں ہر رفتار ہو کر وہ جہنم کے دن سے بے پروا ہوئے۔ آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے۔

ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ (۱۲)

لفظ 'فِتْنَة' یہاں میرے نزدیک اپنے مفعول کی طرف مضاف ہے یعنی دنیا کی وہ چیزیں جو تمہیں فتنہ میں ڈالنے والی نہیں اور جن کے عشق میں مبتلا ہو کر تم آخرت سے برگشتہ ہوئے، اپنی اصلی شکل و صورت میں وہ تمہارے سامنے نمایاں ہو گئیں، اب ان کا مزہ اچکھو۔ یہی ہے وہ چیز جس کے لیے تم جلدی مچائے ہوئے تھے۔

۲۔ ابرو ہوا کے تصرفات میں جزا اور سزا کی شہادت کے پہلو

یہاں تھوڑی دیر توقف کر کے ادھر کی قسموں اور ان کے مقسم علیہ کے باہمی تعلق پر مزید غور کر لیجئے تاکہ یہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے کہ یہ قسمیں درحقیقت اپنے مقسم علیہ پر دلیل کی حیثیت رکھتی ہیں۔

سورہ کی تہید میں دو چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے اور ان قسموں کے بعد دو دعوے رکھے گئے ہیں۔ قسم ہواؤں کے عجائب تصرفات اور دھاریوں والے بادلوں کی کھائی گئی ہے اور دعویٰ ایک تو یہ کیا گیا ہے کہ جس عذاب کا تم کو ڈرا دیا جا رہا ہے اس کو چھوٹ نہ سمجھو بلکہ یہ بالکل سچ ہے۔ دوسرا یہ کہ جس روز جزا و سزا سے تم کو آگاہ کیا جا رہا ہے اس کو بعید از امکان نہ خیال کرو بلکہ وہ پیش آ کے رہے گا۔

اب دعوے اور دلیل میں مطابقت کے پہلوؤں پر غور کیجیے۔ پہلا دعویٰ یہ ہے کہ اِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ (بے شک جس عذاب کی تم کو وعید سنائی جا رہی ہے وہ بالکل سچ ہے)۔ اس ٹکڑے کی شرح کرتے ہوئے ہم واضح کر چکے ہیں کہ اس سے مراد وہ عذاب ہے جس سے ہر رسول نے

اپنی قوم کو ڈرایا کہ اگر اس نے اپنی تکذیب کی روش نہ بدلی تو وہ لازماً عذاب الہی کی گرفت میں آجائے گی۔

اس دعوے پر ابرو ہوا کے تصرفات میں شہادت کا پہلو یہ ہے کہ کوئی قوم، خواہ کتنے ہی وسائل و ذرائع اور کتنی ہی قوت و جمیعت کی مالک ہو، وہ اپنے آپ کو خدا کی گرفت سے باہر نہ سمجھے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو تباہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اسے کوئی بڑی مورچہ بندی نہیں کرنی پڑتی بلکہ وہ اپنی ہواؤں اور اپنے بادلوں ہی کے ذریعے سے جب چاہے اس کو فنا کر دے سکتا ہے۔ یہ جس طرح انسان کے وجود و بقا کے لیے ناگزیر ہیں اسی طرح اس کو فنا کر دینے کے لیے بھی بے پناہ ہیں۔ آگے تاریخ کی روشنی میں اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اسی سورہ میں قوم زح، عاد، ثمود، قوم لوط اور قوم فرعون کی مثالیں پیش کی ہیں جن میں دکھایا ہے کہ ان قوموں کو بھی اپنی قوت و شوکت پر بڑا ناز تھا۔ اس غرور میں انھوں نے اللہ کے رسولوں کی وعید کا مذاق اڑایا اور مطالبہ کیا کہ جس عذاب کی دھمکی دے رہے ہو وہ لاؤ، ہم اس کا مقابلہ کرنے کو تیار ہیں۔ بالآخر وہ عذاب ان پر آدھمکا اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو کوئی اہتمام نہیں کرنا پڑا۔ وہی ہوا جو زندگی کے لیے ناگزیر ہے ان کے لیے طوفانِ قیامت بن گئی اور وہی ابر جس کو دیکھ کر وہ خوشی سے ناچنے لگے کہ 'هَذَا عَارِضٌ مُّهِيطٌ نَّادٍ لِّلْاِحْقَافِ' (یہ ہم کو میرا بکرمینے والا بادل ہے) ان کے لیے قہر الہی بن گیا۔ یہاں اس اشارے پر فصاحت فرمائیے۔ آگے ان قوموں کی تباہی کی تفصیلات آرہی ہیں۔ وہاں قرآن نے دکھایا ہے کہ دنیا کی یہ عظیم قومیں اسی غرور میں مبتلا ہوئیں جس میں قریش مبتلا ہیں بالآخر ان کو اللہ تعالیٰ کی ہواؤں اور اس کے بادلوں ہی نے چشمِ زدن میں خس و خاشاک بنا کر اڑا دیا اور وہ ان کے مقابل میں ایک لمحہ کے لیے بھی نہ ٹپک سکیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہ شکر آج بھی موجود اور اس کے حکم کے منتظر ہیں۔ تاریخ ان کے کارناموں پر شاہد ہے!

اسی طرح دوسرے دعوے یعنی جزا اور سزا کے حق ہونے پر بھی یہ متعدد پہلوؤں سے

تشاہد ہیں۔

ہوا اور بادلوں کے باہمی تفاعل سے اللہ تعالیٰ کی قدرت، حکمت، رحمت اور ربوبیت کی جو نشانیں ظاہر ہوتی ہیں ان سے قرآن نے جگہ جگہ متعدد بنیادی حقائق پر استدلال کیا ہے۔ ان کے اندر کوئی ایک نشانی نہیں ہے بلکہ گونا گوں نشانیاں موجود ہیں بشرطیکہ انسان ان پر غور کرے۔ اس باب میں ایک جامع آیت یہ ہے۔ فرمایا ہے۔

إِنِّي خَلَقْتُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَأَخْلَفْتُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالْعُلَّاتِ
بے شک آسمانوں اور زمین کی خلقت، رات
اور دن کی گردش اور ان کشتیوں میں جو سمندر

الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ
النَّاسَ دَمًا أَفْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ
مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ
مَوْتِهَا دَبَّحَ فِيهَا مِنْ كُلِّ ذَاتٍ سَمٍ
وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَوِّجِ
بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا آيَةٍ
تَقْوِمُ يَتَّبِعُونَ ۝

میں لوگوں کے نفع کی چیزیں لے کر چلتی ہیں اور
اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا، پس
اس سے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد
زندہ کر دیا اور اس میں ہر قسم کے جاندار پھیل گئے
اور ہوائوں کی گردش میں اور بادلوں میں جو آسمان
زمین کے درمیان مسخر ہیں ان لوگوں کے لیے
بہت سی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لینے

(البقرة: ۱۶۴)

والے ہیں۔

اس آیت میں ہواؤں اور بادلوں کے تصرفات کا ذکر خاص اہتمام کے ساتھ ہوا ہے اور آخر
میں فرمایا ہے کہ ان کے اندر غور کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ یہ نشانیاں توحید
معاذ رسالت ہر چیز پر ہیں جن کی وضاحت ان کے محل میں ہو چکی ہے۔ یہاں ہم صرف ان نشانیوں
کا بالاجمال حوالہ دیں گے جن کا تعلق تقسیم علیہ یعنی جزاء و سزا سے ہے۔

جزاء و سزا سے متعلق ایک بہت بڑا شبہ منکروں نے یہ پیش کیا کہ مرنے والے اور سڑکھل
جانے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جانا بعید از قیاس ہے۔ یہ شبہ کھلی سورہ میں تفصیل سے
زیر بحث آچکا ہے۔ اس شبہ کی تردید میں قرآن نے جو دلیل پیش کی ہیں ان میں ایک نمایاں دلیل
جس کا ذکر گونا گوں اسلوبوں سے بار بار ہوا ہے، ابرو ہوا کے تصرفات ہی سے تعلق رکھنے والی
ہے۔ معاذ کو مستبعد سمجھنے والوں کو جگہ جگہ یہ جواب دیا گیا ہے کہ تم آئے دن اس دنیا میں قارت
کا یہ کرشمہ دیکھتے ہو کہ زمین بالکل چٹیل اور بے آب و گیاہ ہوتی ہے اور اس کے کسی گوشے
میں بھی زندگی اور روئیدگی کا کوئی نشان نہیں ہوتا کہ دفعۃً کسی گوشے سے ہوا اٹھتی ہے، وہ
بادلوں کو ہانک کر لاتی ہے، ان کو ایک خاص علاقے کے افق پر تہ بہ تہ جماتی ہے۔ پھر بادلوں سے
مینہ برسنے لگتا ہے اور دیکھتے دیکھتے تمام علاقہ جل تھل ہو جاتا ہے اور چند دن بھی گزرنے نہیں
پاتے کہ وہی رقبہ جو بالکل مردہ تھا زندگی سے معمور ہو کر لہلہانے لگتا ہے۔ جس قدرت کی یہ نشانیں
آئے دن دیکھتے ہو تمہارے مرکب جانے کے بعد اگر وہ تمہیں زندہ کرنا چاہے گی تو یہ کام اس
کے لیے کیوں ناممکن ہو جائے گا!

اسی طرح ابرو ہوا کے تصرفات سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنی ربوبیت کا جو اہتمام فرمایا
ہے اس سے بھی جگہ جگہ جزاء و سزا کے لازم ہونے پر استدلال فرمایا ہے۔ اس کی تقریر بالاجمال یوں
ہے کہ دیکھتے ہو کہ آسمان بھی بند ہوتا ہے اور زمین بھی بند ہوتی ہے۔ نہ آسمان پانی برساتا اور نہ

زمین کوئی چیز اگاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی جانب سے سازگار ہوائیں پیدا ہوتا ہے جو بوجھل بادلوں کو لاد کر لاتی ہیں اور زمین کو سیراب کر دیتی ہیں جس سے زمین اپنے خزانے اگلنا شروع کر دیتی ہے تمہارے باغ بہلہا اٹھتے ہیں، تمہارے کھیت شاداب ہو جاتے ہیں، تمہارے میدان سبزہ سے بھر جاتے ہیں جن سے تم بھی پیرو مند ہوتے ہو اور تمہارے جانور بھی۔ غور کرو کہ جس خدا نے تمہاری پرورش کا یہ اہتمام فرمایا ہے کہ اپنے آسمان و زمین اور اپنے ابرو ہوا سب کو تمہاری خدمت میں مصروف کر رکھا ہے کیا وہ تم کو اپنے باغوں اور چمنوں میں عیش کرنے کے لیے اسی طرح چھوڑے رکھے گا، کوئی ایسا دن نہیں لائے گا جس میں وہ دیکھے کہ کس نے اس کی نعمتوں کا حق پہچانا اور شکر گزاری کی زندگی بسر کی اور کس نے اس کی بخشی ہوئی نعمتوں کو اسی کے خلاف بغاوت کے لیے استعمال کیا! نہ نعمت کا یہ حق ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے اور نہ نعمت کے ساتھ مسئولیت کا شعور اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر ودیعت فرمایا ہے۔ اس شعور سے عاری صرف وہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنی فطرت کو بالکل منہج کر لیتے ہیں۔

اسی طرح ابرو ہوا کے تصرفات سے اللہ تعالیٰ نے اپنے تازن مکانات پر بھی شہادت پیش کی ہے کہ انہی ہواؤں اور بادلوں کو دیکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کے لیے رحمت بنا دیتا ہے اور دوسری قوم کے لیے عذاب۔ انہی ہواؤں کے تصرف سے اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات بخشی اور انہی کی گردش سے فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ اس خلق کا خالق دیان ہے۔ وہ نیکوں اور بدوں کے ساتھ ایک ہی معاملہ نہیں کرے گا بلکہ ہر ایک کے ساتھ اپنے عدل اور اپنی رحمت کے تقاضوں کے مطابق معاملہ کرے گا۔ اور پیر ہواؤں کی تعریف میں قَالَمْ تَقْسِمْتُ اَمْرًا کے جو الفاظ آئے ہیں ان کی تفسیر یہ ایک نظر ڈال لیجیے۔ ان ہواؤں کی یہ صفت گویا ان کے خالق کی صفت عدل کا منظر ہے جس سے اس بات کی شہادت ملتی ہے کہ ایک دن ایسا لازماً آئے گا جس میں اللہ تعالیٰ تقسیم امر فرمائے گا جو نجات و رحمت کے حقدار ہوں گے ان کو رحمت و مغفرت سے نوازے گا اور جو عذاب و عقاب کے مستحق ہوں گے ان کو جہنم میں جھونک دے گا۔

۳۔ آگے آیات ۱۵-۱۹ کا مضمون

اوپر ان لوگوں کا ذکر گزرا ہے جو جزا و سزا سے بالکل نچیت لالہ بایا نہ زندگی گزارتے رہے۔ اگر کسی نے اس خواب غفلت سے ان کو بیدار کرنے کی کوشش کی تو اس کا منہ اٹھوں نے اس جواب سے بند کرنے کی کوشش کی کہ جزا و سزا کا کوئی دن ہے تو وہ کہاں ہے؟ اس کو لاؤ

اور دکھاؤ۔ اب ان کے مقابل میں ان لوگوں کا انجام بیان ہو رہا ہے جو اس دن کو ایک حقیقت سمجھ کر برابر اس سے ڈرتے اور اس کے لیے تیاریوں میں مصروف رہے۔ آیات کی تلاوت فرمائیے۔

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۖ (۶۵) أَخْذَيْنَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ
إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ۖ (۶۶) كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ
الْبَیْلِ مَا يَهْجَعُونَ ۖ (۶۷) وَالْأَسْحَارُ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۖ (۶۸)
وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ۖ (۶۹)

آیات
۱۵-۱۹

بے شک پرہیزگار باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ پارہے ہوں گے جو کچھ ان کے
رب نے ان کو بخشا۔ بے شک وہ اس سے پہلے خوب کام میں تھے۔ وہ راتوں
میں کم ہی سوتے تھے اور صبح کے وقتوں میں مغفرت مانگتے تھے اور ان کے مالوں
میں سائل اور محروم کا حق تھا۔ ۱۵-۱۹

ترجمہ آیات

۱۵-۱۹

۴۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (۱۵)

”مُتَّقِينَ“ ایک جامع صفت ہے جو قرآن میں ان لوگوں کے لیے استعمال ہوئی ہے جو خدا کے
مقرر کردہ حدود و قیود کے اندر زندگی گزارنے والے ہیں۔ یہاں بھی اصلاً مراد وہی ہیں لیکن اوپر کی
آیات میں ان لوگوں کا ذکر ہوا ہے جو آخرت اور جزا و سزا سے نچھٹ لا ابالیانہ زندگی گزارتے
ہیں اس وجہ سے یہاں، تقابل کے اصول پر، اس صفت کے اندر جزا و سزا کے اندیشہ کا پہلو
نمایاں ہے یعنی اس سے خاص طور پر وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے زندگی میں جو قدم بھی اٹھائے
یہ سوچ کر اٹھائے کہ ایک دن ہر قول و فعل کا حساب دیتا اور حدود الہی سے ہر تجاوز کی سزا بھگتنی
ہے۔ درحقیقت جزا و سزا کا یہی اندیشہ تقویٰ کی اصل روح ہے۔ جس تقویٰ کے اندر یہ روح
نہ ہو وہ محض نمائشی اور کاروباری تقویٰ ہے جس کی خدا کے ہاں کوئی پوچھ نہیں ہے۔ ان لوگوں
کی نسبت فرمایا کہ بے شک یہ لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ اوپر لا ابالیانہ زندگی گزارنے والوں

تقویٰ کی

نوع

کا انجام یہ بیان ہوا کہ وہ جن زخارف پر رکھ کر آخرت سے بے پروا ہوئے انہی کی آگ پر پٹائے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ اب ان زخارف کا مزہ چکھو۔ اس کے برعکس ان لوگوں نے چونکہ آخرت کے مقابل میں دنیا کے زخارف کو کوئی وقعت نہیں دی اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو بانگوں اور چشموں میں اتارے گا۔ جنت اور عیون، دونوں لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتے ہیں اور یہ آخرت کی نعمتوں کی جامع تعبیر ہیں۔ 'رفی' یہاں اس بات پر دلیل ہے کہ یہ لوگ جنت کی نعمتوں میں بالکل گھرے ہوئے ہوں گے۔ ان کے لیے ہر طرف نعمت ہی نعمت ہوگی۔

أَخْذَيْنَا مَا أَتَاهُمْ رَبُّهُمْ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُجْسِنِينَ (۱۶)

یہ ان نعمتوں سے ان کے آزادانہ متمتع ہونے کی تصویر ہے۔ 'أَخْذَيْنَا' حال واقع ہے اس وجہ سے میرے نزدیک یہ صورت حال کی تصویر کا فائدہ دے رہا ہے یعنی وہ دہم دم وہ کچھ پا رہے ہوں گے جو ان کے رب نے ان کو عطا فرمایا۔ 'مَا أَتَاهُمْ رَبُّهُمْ' میں صیغہ ماضی اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جہاں تک دیے جانے کا تعلق ہے اس کا فیصلہ اور وعدہ تو ان کے رب نے پہلے ہی سے کر رکھا ہے، اس بات میں ان کو کسی نئے فیصلے کا انتظار نہیں کرنا ہوگا۔ اب صرف ان نعمتوں سے متمتع و محفوظ ہونے کا دور ہوگا۔ وہ جس چیز کے خواہشمند ہوں گے اپنے رب کے بخشے ہوئے غیر فانی ذخائر میں سے لیں گے اور جتنا چاہیں گے اور جب چاہیں گے لیں گے۔ ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ انھوں نے دنیا میں اپنے رب کی عائد کردہ پابندیوں کا احترام کیا۔ اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ ان کو تمام نعمتیں بخش کر آزاد چھوڑ دے گا کہ اب ان سے جس طرح چاہو متمتع ہو، تم پر کوئی پابندی باقی نہیں رہی۔

إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُجْسِنِينَ: یہ ان کے اوپر اس بے پایاں انعام کی علت بیان ہوئی ہے کہ یہ لوگ اس سے پہلے دنیا کی زندگی میں 'مجسنین' میں رہے ہیں اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پر یہ انعام فرمائے گا۔ 'مجسنین' کا ترجمہ ہم نے اس کتاب میں جگہ جگہ خوب کار کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے رب کے ہر حکم کی تعمیل اس طرح کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس طرح اس کے کرنے کا حق ہے۔ یہ صفت صرف ان لوگوں کے اندر پیدا ہوتی ہے جن کے اندر جزاء و سزا کا عقیدہ راسخ ہو۔ یہ عقیدہ جن کے اندر راسخ ہوتا ہے وہ ہر کام اس طرح کرتے ہیں گویا وہ خدا کو دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ اگر وہ خدا کو نہیں دیکھ رہے ہیں تو خدا تو ہر حال ان کو دیکھ رہا ہے۔

'متقین' کے لیے 'مجسنین' کا لفظ استعمال کر کے ان کے باطن پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ یہ لوگ چونکہ جزاء و سزا پر یقین رکھتے والے تھے اس وجہ سے ان کا تقویٰ محض ظاہر دارانہ تقویٰ

نہیں تھا بلکہ اس کے اندر احسان کی روح تھی۔ اور پرہم اشارہ کر چکے ہیں کہ یہی تقویٰ اللہ تعالیٰ کے ہاں قدر و قیمت رکھتا ہے اور یہ جزا و سزا کے راسخ اعتقاد سے پیدا ہوتا ہے۔

كَأَنَّهُ أَقْلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ يَأْتِيهِمْ جَعُونَ (۱۷)

تقویٰ اور احسان

کی بعض علامات

یہ ان کے تقویٰ اور احسان کی علامات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ راتوں کو کم سوتے تھے۔ یعنی وہ بے فکر و اولاً بایوں کی طرح اپنی راتیں عیش کے بستروں میں نہیں بلکہ روزِ حساب کی تیاریوں میں گزارتے تھے، ان کی راتوں کا زیادہ حصہ خدا کے آگے سجد و قیام اور ذکر و فکر میں بسر ہوتا۔

یہ فکرِ آخرت کا ایک لازمی اثر بیان ہوا ہے۔ جن کو آخرت کی فکر ہوتی ہے وہ گھوڑے بیچ کر نہیں سوتے۔ ان کو یہ اندیشہ دامن گیر رہتا ہے کہ ممکن ہے یہ زندگی کی آخری رات ہو اس وجہ سے ان کی نیند کھٹکے کی تیند ہوتی ہے۔ وہ راتوں میں اٹھ اٹھ کر اپنے رب کو یاد کرتے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اسی طرح کے لوگوں کا حال دوسری جگہ ان الفاظ میں بیان ہوا ہے: تَتَجَافَىٰ جُنُوبَهُمْ عَنِ الْمَغَارِجِ يُدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا ذَمَّارُ قُلُوبِهِمْ يَفْقُونَ (السجدة: ۱۶) (ان کے پہلو بستروں سے دُور رہتے ہیں۔ وہ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، بیم و امید کے ساتھ، اور سجد و قیام میں ان کو بخشش ہے اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں)۔

اس جملہ کی تالیف کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، لیکن مطلب ہر شکل میں ایک ہی ہو گا۔ ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ: إِنَّهُمْ كَأَنَّهُمْ كَأَنَّهُمْ كَأَنَّهُمْ كَأَنَّهُمْ (ان کا شب میں سونا گھوڑا تھا) دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ: كَأَنَّهُمْ كَأَنَّهُمْ كَأَنَّهُمْ كَأَنَّهُمْ (رات میں وہ گھوڑا سوتے تھے) الغرض نحوی تالیف کی صورتیں تو مختلف ہو سکتی ہیں لیکن مفہوم میں کوئی خاص فرق نہیں ہو گا۔ بعض لوگوں نے اس کا مفہوم اس سے مختلف لیا ہے، لیکن ان کی رائے عربیت کے بھی خلاف ہے اور قرآن کے نظائر کے بھی اس وجہ سے اس سے تعرض کی ضرورت نہیں ہے۔

’هُجُوعُ‘ کے معنی سونے کے ہیں اور اس آیت سے یہ بات صاف نکلتی ہے کہ اہل تقویٰ اور اہل احسان کی یہ خاص علامت ہے کہ وہ رات میں کم سوتے ہیں، زیادہ حصہ اس کا وہ اللہ تعالیٰ کی یاد، ذکر و فکر اور توبہ و استغفار میں گزارتے ہیں۔ یہی بات قرآن کے نظائر سے بھی نکلتی ہے، مثلاً: يَأْتِيهَا السَّحَابُ ۖ قِيمَ اللَّيْلِ لَا أَقْلِيلًا (المزمل: ۱-۲) (اے چادر میں پلٹنے والے، رات میں قیام کر، بجز گھوڑے حقہ کے) اس کے بعد مقدار کی وضاحت بھی فرمادی ہے: نِصْفُهُ أَوْ تَقْصُ مِنْهُ قَلِيلًا ۚ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ (المزمل: ۳-۴) (آدھی رات قیام کر یا اس سے کچھ کم کر دے یا اس پر کچھ اضافہ کر لے)۔

اسی تفصیل سے یہ بات واضح ہوئی کہ شب بیداری ان اہل تقویٰ کی خاص علامات میں سے ہے

جو مرتبہ احسان پر فائز ہیں اور یہیں سے یہ بات بھی نکلی کہ جو لوگ اس مرتبہ کے حصول کی تمنا رکھتے ہیں ان کے لیے بھی اس کا اہتمام لازمی ہے۔ رہے ہما شما جو ان عقبات کو عبور کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتے تو ان کے لیے بعض رخصتیں ہیں جن کی وضاحت ان شاء اللہ سورہ مزمل کی تفسیر میں آئے گی۔

وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (۱۸)

پو پھٹنے سے کچھ پہلے کا وقت سحر کا وقت ہے۔ یہ ان کی تمام شب بخیزی اور تمام رکوع و سجود کی غایت بیان ہوئی ہے۔ یعنی آخری کلام ان کا یہ ہوتا ہے کہ سحر کے وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں کہ رب کریم جزا و سزا کے دن ان کے گناہوں سے درگزر فرمائے اور ان کو اپنے دامن عفو و کرم میں جگہ دے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ نہ تو اس بات کے متوقع ہوتے کہ اس شبت اری اور رکوع و سجود کے صلہ میں ان کو حضور و شہود کا کوئی بڑا مقام حاصل ہوگا اور نہ وہ اس طرح کی کسی چیز کے طلبگار ہی بنتے بلکہ ان کی طلب صرف یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرمائے چنانچہ ان کی شب کی تمام عبادت و ریاضت کا اختتام استغفار پر ہوتا ہے۔

اس سے یہ حقیقت واضح ہوئی کہ اسلام میں عبادت و ریاضت کا مقصود دوسرے مذاہب اسلام میں سے بالکل مختلف ہے۔ دوسرے مذاہب میں عبادت و ریاضت کا اصل مقصود کشف، مشاہدہ، عبادت و ریاضت تجلی ذات، ذات خداوندی میں انضمام اور اس قبیل کی دوسری چیزیں ہیں۔ جوگی، ستیاسی اور راہب کا اصل مقصد جو ریاضتیں کرتے ہیں ان سے ان کے پیش نظر یہی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اسلام میں ریاضت و عبادت کا اصل مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی کی طلب ہے۔ اس کے سوا کوئی دوسری چیز اگر عبادت کے مقصد کی حیثیت حاصل کر لے تو اسلام میں اس عبادت کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ہندوؤں کے فلسفہ سے متاثر ہو کر ہمارے ہاں صوفیوں کے ایک طبقہ نے بھی عبادت و ریاضت کا مطمح نظر انہی چیزوں کو بنالیا ہے جن کا ذکر اوپر ہوا اس وجہ سے ان کے تزکیہ نفس کی ساری جدوجہد نے ایک بالکل ہی مختلف راہ اختیار کر لی۔ یہاں اس مسئلہ پر بحث کی گنجائش نہیں ہے۔ ہم نے اپنی کتاب 'تزکیہ نفس' میں اس کے بعض پہلو واضح کیے ہیں۔

قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت ہے کہ استغفار کے لیے سب سے زیادہ سازگار وقت استغفار کے آخر شب اور سحر کا وقت ہے۔ اس وقت مجیسا کہ مشہور حدیث قدسی سے ثابت ہے، اللہ تعالیٰ یہ سازگار کی رحمت استغفار کرنے والوں کے انتظار میں ہوتی ہے۔ لیکن اس وقت سے فائدہ اٹھانے کا حوصلہ صرف طالب صادق ہی کر سکتے ہیں۔ ہر لوہوس یہ حوصلہ نہیں کر سکتا کہ رات رکوع و سجود میں گزارے۔ پھر صبح کو مغفرت کا سائل بن کر اپنے رب کے دروازے پر حاضر ہو۔ اللہ کے جو بندے یہ حوصلہ دکھاتے

ہیں ان کا یہ حوصلہ ہی ان کے اخلاص کا ضامن ہوتا ہے، اس وجہ سے اللہ کی رحمت ان کی طرف
فرد متوجہ ہوتی ہے۔ اصل جالب رحمت تو بندے کا خلوص ہے۔ جب یہ چیز موجود ہے تو اللہ
تعالیٰ کے پاس فضل و رحمت کی کیا کمی ہے!

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (۱۹)

یعنی یہ محسنین جس طرح خدا کا حق پہچاننے والے تھے اسی طرح اس کے بندوں کے حقوق
بھی ادا کرنے والے تھے۔ وہ اپنے مالوں میں صرف اپنے نفس ہی کا حق نہیں، بلکہ سائلوں اور محروموں
بندوں کے حقوق کا حق بھی سمجھتے تھے اور اس کو اسی طرح ادا کرتے تھے جس طرح اہل حق کے حقوق ادا کیے جاتے
بھی پہچانتے ہیں یہ یعنی وہ اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں تھے کہ ان کے پاس جو مال ہے وہ تنہا انہی کا ہے بلکہ وہ اس
حقیقت کا ادراک رکھتے تھے کہ خدا نے اگر ان کی ناگزیر ضروریات سے ان کو زیادہ دیا ہے تو یہ
دوسروں کا حق ہے جو ان کی امانت میں دیا گیا ہے۔ اس امانت کا یہ حق ہے کہ وہ اس کے مستحقین کو
ادا کی جلتے۔ اگر یہ امانت ادا نہ کی گئی تو یہ خیانت ہوگی اور ہر خیانت کی خدا کے ہاں پریشی ہوتی ہے۔
’محروم‘ سے مراد یوں تو ہر وہ شخص ہے جو مال سے محروم ہو لیکن اس کے مفہوم میں وہ لوگ
خاص طور پر شامل ہیں جو پہلے صاحب مال رہے ہوں بعد میں کسی اقتاد نے ان کو محروم بنا دیا ہو۔
اس طرح کے لوگوں کے لیے قرآن میں لفظ ’غادمین‘ استعمال ہوا ہے اور ان کو صدقات کے مستحقین
میں شامل کیا گیا ہے۔ محرومین میں بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو احتیاج کے باوجود سوال کرنے
کا ننگ گوارا نہیں کرتے۔ خاص طور پر جو لوگ کبھی صاحب مال رہ چکے ہوں ان کو اپنی خودداری
بہت عزیز ہوتی ہے۔ یہاں یہ لفظ چونکہ ’سائل‘ کے متقابل میں استعمال ہوا ہے اس وجہ سے قرینہ
دہل ہے کہ اس سے مراد وہ محتاج ہیں جو سوال نہیں کرتے۔ اس طرح کے خودداروں کی خودداری
کیلاج رکھنا بہت بڑی نیکی ہے۔ قرآن میں دوسری جگہ یہ ہدایت فرمائی گئی ہے کہ اس طرح کے
محتاجوں کی مدد کے لیے مال رکھنے والوں کو خود ان کے پاس پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔
ان سے یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ مال داروں کے دروازوں پر سائل بن کر حاضر ہوں گے۔
سورہ بقرہ میں اس طرح کے خودداروں کا ذکر ان الفاظ میں ہوا ہے۔

لِّلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَّا يَسْتَطِيعُونَ
قَرَبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ
الْجَاهِلُ أَغْنِيَائًا مِّنَ النَّعْفِ
تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا
يَهْدِيهِمْ سَبِيلُ اللَّهِ لَّا يَسْتَطِيعُونَ
قَرَبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ
الْجَاهِلُ أَغْنِيَائًا مِّنَ النَّعْفِ
تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا

یہ صدقات ان محتاجوں کے لیے ہیں جو اللہ کی
راہ میں معروف ہیں، تلاشِ معاش کی جدوجہد
میں زمین میں نقل و حرکت نہیں کر سکتے۔ ان کے
مال سے ناواقف ان کی خودداری کے سبب
سے ان کو غنی سمجھتے ہیں۔ تم ان کو چہرے بشرے

يَسْأَلُونَ النَّاسَ الْحَافَا
سے پہچان سکتے ہو۔ وہ لوگوں سے پتہ
سوال نہیں کرتے۔ (البقرہ: ۲۷۳)

۵۔ آگے آیات ۲۰-۲۳ کا مضمون

آگے کی آیات میں سورہ کے اصل عمود یعنی جزار و سزا کے مضمون کو از سر نو لیا ہے۔ اوپر صرف ابرو ہوا کے تصرفات سے استدلال تھا آگے آفاق و انفس کے ان تمام دلائل کی طرف اشارہ فرمایا جو اس کائنات کے ہر گوشے میں پھیلے ہوئے ہیں بشرطیکہ لوگ ان کو دیکھنے کے لیے آنکھیں کھولیں اور ان سے جو نتائج سامنے آتے ہیں ان پر یقین کریں۔ فرمایا۔

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ ۝ (۲۰) وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۝ (۲۱) وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ۝ (۲۲) فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ ۝ (۲۳)

آیات
۲۰-۲۳

۱
۲۳
۱۸

اور زمین میں بھی نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے اور خود تمہارے اندر بھی، کیا تم دیکھتے نہیں؟ اور آسمان میں تمہاری روزی بھی ہے اور وہ چیز بھی جس کی تم کو وعید سنائی جا رہی ہے۔ پس آسمان و زمین کے خداوند کی قسم، یہ بات شدنی ہے۔ جس طرح تم بول دیتے ہو۔ ۲۰-۲۳

۶۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ (۲۰)

اوپر جزار و سزا کی جو نشانیاں مذکور ہوئی ہیں اس آیت کا عطف انہی پر ہے۔ ابرو ہوا آسمان و زمین کی نشانیوں کا تعلق زمین و آسمان کے درمیان کی نشانیوں سے ہے۔ اب آگے آسمان و زمین اور خود انسان کے اندر کی نشانیوں کی طرف توجہ دلائی اور اقرب فال اقرب کے اصول پر سب سے

پہلے زمین کی نشانیوں کی طرف اشارہ فرمایا، اس کے بعد انفس کی نشانیوں کی طرف، پھر آسمان کی نشانیوں کی طرف۔ یوں تو ان چیزوں سے قرآن نے اپنی دعوت کے تمام بنیادی حقائق — توحید، معاد، رسالت — پر استدلال کیا ہے جس کی تفصیل پچھلی سورتوں میں گزر چکی ہے لیکن یہاں سورہ کے عمود کے تقاضے سے صرف معاد اور جزاء و سزا کی نشانیوں ہی کی طرف اشارہ ہے اس وجہ سے ہم بھی اپنی بحث صرف جزاء و سزا کے دلائل ہی تک محدود رکھیں گے، اور جس طرح قرآن نے اشارے پر اکتفا کیا ہے اسی طرح ہم بھی اشارات ہی پر اکتفا کریں گے اس لیے کہ یہ تمام بحثیں پچھلی سورتوں میں پوری تفصیل سے گزر چکی ہیں۔

سب سے پہلے سورہ نبا کی مندرجہ ذیل آیات پر ایک نظر ڈال لیجیے جن میں قرآن نے زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی مختلف چیزوں سے معاد اور جزاء و سزا پر استدلال فرمایا ہے۔ ارشاد ہے۔

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مَهْدًا ۙ	کیا ہم نے زمین کو ایک گہوارہ نہیں بنایا؟ اور
الْجِبَالَ اَوْتَادًا ۙ وَخَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا ۙ	اس میں پہاڑوں کی میخیں نہیں گاڑیں؟ اور تم کو
وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ مَبَاتًا ۙ وَجَعَلْنَا	جوڑے جوڑے نہیں پیدا کیا؟ اور تمہاری نیند
الَّيْلَ بَاسًا ۙ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ	کو رافع کلفت نہیں بنایا؟ اور رات کو پردہ پوش
مَعَاشًا ۙ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا	نہیں بنایا؟ اور دن کو معاش کا وقت نہیں
مَشَدَادًا ۙ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا	بھڑایا؟ اور تمہارے اوپر سات محکم آسمان
نُورًا ۙ جَاہًا ۙ وَانْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ	نہیں بنائے اور اس میں ایک روشن چراغ نہیں
مَاءً نَّجَاجًا ۙ وَنُحْرَجُ بِهٖ حَيًا وَنَبَاتًا ۙ	رکھا؟ اور بدلیوں سے دھڑ دھڑاتا پانی نہیں
وَجَنَّتِ الْاَفَّاخُ ۙ اِنَّ يَوْمَ الْقَصْرِ	برسایا تاکہ اس سے غلے اور نباتات اور گنے
كَانَ مُيَقَاتًا ۙ (النبا: ۶-۱۷)	باغ اگائیں، بے شک فیصلہ کا دن مقرر ہے!!

ان آیات میں اپنی قدرت، رحمت اور ربوبیت کے ان گوناگوں آثار سے، جو آسمان، زمین اور ان کے درمیان موجود ہیں اور جن کا مشاہدہ ہر شخص باطنی توجہ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت ثابت کی ہے کہ یہ کارخانہ بے مقصد اور عبث نہیں ہو سکتا اس وجہ سے لازم ہے کہ ایک ایسا دن آئے جس میں اس کا خالق نیکوں اور بدوں کے درمیان فیصلہ فرمائے۔ اس دلیل کے ہر پہلو کی وضاحت سابق سورتوں کی تفسیر میں ہو چکی ہے اس وجہ سے یہاں ہم مختصر الفاظ میں زمین کی چند نشانیوں کی طرف، جو جزاء و سزا پر دلیل ہیں، اشارہ کریں گے۔

— امکانِ معاد پر قرآن نے زمین کے آثار سے یوں دلیل قائم کی ہے کہ دیکھتے ہو کہ زمین بالکل مردہ

اور بے آب و گیاہ ہوتی ہے، اس کے کسی گوشے میں بھی زندگی و رویدگی کا کوئی نشان نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی گھٹا بھیجتا ہے اور بارش کا ایک ہی پھینٹا اس کو زندگی اور شادابی سے معمور کر دیتا ہے۔ غور کرو کہ جو خدا اپنی قدرت کی یہ شان برابر دکھا رہا ہے وہ لوگوں کے مڑھپ جانے کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کرنا چاہے گا تو کیا نہیں کر سکے گا۔

— اس زمین میں رب کریم نے اپنے بندوں کی پرورش کے لیے جو گونا گوں اہتمام رکھے ہیں ان کا حوالہ دے کر یہ سوال کیا ہے کہ کیا جس رب کریم نے تمہاری پرورش کے لیے یہ سامان کر رکھا ہے وہ تمہیں اس زمین میں یوں ہی مطلق العنان چھوڑے رکھے گا اور کوئی ایسا دن نہیں لائے گا جس میں وہ ان لوگوں سے باز پرس کرے جنہوں نے اس کی بخشی ہوئی نعمتوں کو اسی کے خلاف بغاوت کا ذریعہ بنایا ہو اور ان لوگوں کو انعام سے جنہوں نے اس کی نعمتوں کا حق پہچانا ہو! کیا تم ایسے حکیم و کریم پروردگار کے متعلق یہ گمان رکھتے ہو کہ وہ کوئی کھنڈرا ہے جس کی نگاہوں میں نیکی و بدی یکساں ہے اور کیا تم اس فریب نفس میں مبتلا ہو کہ تمہارے رب کی یہ بے پایاں نعمتیں تم پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں کرتیں!

— اس زمین میں قوموں کی تباہی کے جو آثار ہیں قرآن نے ان کی طرف بھی توجہ دلائی ہے اور واضح فرمایا ہے کہ یہ قومیں اپنے طغیان و فساد کے باعث اللہ کے عذاب سے تباہ ہوئیں۔ ان کی تباہی کے بعد ان کے آثار اس نے اس لیے محفوظ رکھے ہیں کہ ان کے بعد آنے والی قومیں ان سے سبق حاصل کریں کہ اس کائنات کا خالق اس دنیا کے خیر اور شر سے بے تعلق نہیں ہے بلکہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ چنانچہ جب کسی قوم کا طغیان حد سے متجاوز ہو جاتا ہے تو وہ لازماً اس کے قانونِ مکافات سے دوچار ہوتی ہے۔ قوموں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی یہ سنت اس بات کی نہایت واضح دلیل ہے کہ ایک ایسا دن بھی وہ لائے گا جس میں اس کا مہم گیر عدل ظاہر ہوگا۔ ہر شرمیلا اپنی شرارت کی سزا بھگتے گا اور ہر نیکو کار اپنی نیکی کا بھرپور صلہ پائے گا۔

یہ زمین کے چند نہایت واضح آثار کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے جو جزا و سزا پر دلیل ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی گونا گوں نشانیاں ہیں جن کی طرف قرآن نے توجہ دلائی اور ہم نے اس کتاب میں ان کی وضاحت کی ہے۔ یہاں ان کے اعادے میں طوالت ہوگی۔

لَسْمُؤْتِنَا یعنی زمین میں نشانیوں کی تو کمی نہیں ہے۔ قدم قدم پر نشانیاں موجود ہیں۔
بشرطیکہ دیکھنے والی آنکھیں، غور کرنے والی عقلیں اور غور و فکر کے نتائج پر یقین کرنے والے
دل ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ ایک حقیقت کو قبول کرنے کے لیے مجرد یہ چیز کافی نہیں ہے کہ اس
کے دلائل موجود ہیں بلکہ اس کے لیے یہ چیز بھی ضروری ہے کہ مخاطب کے اندر دلائل پر غور کرنے
کا جو مدنہ ہو
تو دلائل کام
نہیں دیتے

اور ان کے بدیہی نتائج کو تسلیم کرنے کا ارادہ پایا جاتا ہو۔ اگر آدمی کے اندر یہ ارادہ نہ ہو تو وہ واضح سے واضح حقیقت کو جھٹلا دینے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر ہی لیتا ہے۔ اس دنیا میں حقائق کی تکذیب صرف اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ ان کے حق میں دلائل نہیں تھے یا ان کو پیش کرنے والے موجود نہیں تھے بلکہ اکثر و بیشتر نہ ماننے کی خواہش ان کی تکذیب کی محرک ہوئی ہے اور یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج کسی کے پاس نہیں ہے۔

وَفِي الْقُبُورِ كُمْ دَافِلًا تُنْفِصُونَ (۲۱)

یہ روز جزا و سزا پر انفس کے دلائل کی طرف اشارہ ہے۔ قرآن نے جس طرح آفاق سے اپنی دعوت کے تمام بنیادی اجزاء پر استدلال کیا ہے۔ اسی طرح انفس سے بھی تمام اصولی مطالب پر دلیل قائم کی ہے جن کی وضاحت اس کتاب میں ان کے محل میں ہم کرتے آرہے ہیں۔ یہاں ہم بالاجمال صرف جزاء و سزا سے متعلق چند باتوں کی طرف اشارہ کریں گے۔

— قرآن نے جگہ جگہ انسان کی خلقت کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جو خدا حقیر پانی کی ایک بوند کو مختلف اطوار و مراحل سے گزار کر، ایک بھلا چنگا انسان بنا کھڑا کرتا ہے اور اس کو گونا گوں ظاہری و باطنی صلاحیتوں سے آراستہ کر دیتا ہے کیا اس کے لیے یہ ناممکن خیال کرتے ہو کہ تمہارے مرکب جانے کے بعد تم کو از سر نو زندہ کر کے اٹھائے اور تمہارے تمام اعمال و اقوال کا حساب کرے! جب پہلی بار تمہارا پیدا کیا جانا اس کے لیے ناممکن نہیں ہوا تو دوبارہ یہی کام اس کے لیے کیوں ناممکن ہو جائے گا؟ اسی ضمن میں جگہ جگہ اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے کہ ہر آدمی ہر روز اپنے اندر زندگی، موت، زرخ و دم مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا مشاہدہ کرتا رہتا ہے بشرطیکہ وہ اپنے مشاہدات کو یوں ہی نہ گزر جائے دے بلکہ ان پر غور کرنے کی عادت بھی ڈالے۔

انسان کے مرتبہ — انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل، ادراک اور علم کی جن صلاحیتوں سے آراستہ فرمایا ہے اور جن خلافت کا یہ لازمی فطری قوتوں اور قابلیتوں سے اس کو مسلح کیا ہے، ان کی روشنی میں یہ حقیقت واضح فرمائی ہے کہ انسان تقاضا ہے کہ خدا زمین کے دوسرے جانداروں کی طرح اس زمین ہی کی مخلوق نہیں ہے بلکہ اس کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ آگے اس کی یہ خدا کی طرف سے ایک خاص دائرہ میں اختیار و ارادہ کی امانت کا حامل ہو کر آیا ہے جس کی بنا پر خدا نے اس کو اپنی خلافت کے مرتبہ بلند پر سرفراز فرمایا ہے۔ اس امانت و خلافت کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ ایک دن وہ اپنے رب کے آگے پیش ہوتا کہ جس نے اس امانت و خلافت کا حق ادا کیا ہو وہ اس کا ابدی انعام حاصل کرے اور جس نے اس امانت میں خیانت اور خلافت پا کر بغاوت کا ارتکاب کیا ہو وہ اس کی ابدی سزا بھگتے۔ گویا جزاء و سزا انسان کے مرتبہ خلافت پر سرفرازی کا ایک لازمی اور بدیہی تقاضا ہے۔ یہ دلیل قرآن میں بھی بیان ہوئی ہے اور سیدنا مسیح علیہ السلام نے بھی اس کو نہایت

خوبصورت تمثیلوں سے واضح فرمایا ہے۔

— تیسری اہم حقیقت جو سورہ قیامہ میں خاص اہتمام کے ساتھ واضح فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک نفسِ لواۓہ و دلِ بیت فرمایا ہے جو اس کو جب وہ کسی برائی کا ارتکاب کرتا ہے، علامت کرتا ہے۔ اسی نفسِ لواۓہ کی قسم کھا کر جزاء و سزا کے حق پہنچنے پر اس کو شہادت میں پیش کیا ہے کہ اگر انسان کو وجود میں لانے والا نیکی پر انعام اور بدی پر سزا دینے والا نہ ہوتا تو انسان کے اندر وہ اس نفسِ لواۓہ کو کیوں و دلِ بیت فرماتا جو اس کو ہمیشہ ایک غلش میں مبتلا رکھے؟ اس کا دلِ بیت کیا جانا تو اس بات کی نہایت واضح شہادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ اس مجموعی کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو روزِ قیامت مقرر کر رکھا ہے اس کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہر انسان کے سینے میں رکھ دے جو اس کو برابر اس حقیقت کی یاد دہانی کرتا رہے کہ جس خدا نے اس کو وجود بخشا ہے وہ اس کی نیکی اور بدی سے بے تعلق نہیں ہے بلکہ وہ جزاء و سزا دینے والا ہے۔ گویا یہ انسان کے اندر ایک چھوٹی سی عدالت اس عدالتِ کبریٰ کی یاد دہانی کے لیے ہے جو قیامت کے دن قائم ہوگی۔ اسی بنا پر انسان کو عالمِ اصغر کہا گیا ہے اس لیے کہ اس پورے عالم کا ایک عکس اس کے آئینہ میں موجود ہے۔

سورہ قیامہ میں فرمایا گیا ہے کہ جزاء و سزا کی شہادت ہر آدمی خود اپنے اندر پارہا ہے اگرچہ وہ اس کی تکذیب کے لیے کتنے ہی بہانے پیدا کرے، **بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ۚ** **ذَٰلَکَ أَنتَی مَعَاذِیرُکَ ۚ** (القیامہ: ۱۴-۱۵) اسی طرح اسی سورہ میں یہ بات بھی فرمائی گئی ہے کہ جو شخص کسی جرم کا ارتکاب کرتا ہے وہ درحقیقت خدا کی عدالت کے سامنے جرم کرتا ہے، **بَلِ یُؤْذِی الْإِنْسَانَ لِفَعْجَرٍ ۖ أَمَّا مَہ (القیامہ: ۵)** (بلکہ انسان چاہتا ہے کہ اس کے سامنے شرارت کرے) اس کی وجہ وہی ہے جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا کہ خدا کی ایک چھوٹی سی عدالت اس کے ضمیر کے اندر ہی موجود ہے اس وجہ سے جو شخص بھی کوئی جرم کرتا ہے وہ درحقیقت اسی عدالت کے سامنے کرتا ہے اور یہ اس کی ایک کھلی ہوئی جہارت ہے۔

یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ نفسِ لواۓہ، انسان کو متنبہ کرنے کا فرض اس وقت تک برابر انجام دیتا رہتا ہے جب تک انسان اس کی مسلسل غلات و دزدی سے اس کو بالکل مردہ نہ بنا دے۔ اس سنتِ الہی کی وضاحت اس کے محل میں ہم کر چکے ہیں۔

أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۚ انسان کا نفس چونکہ اس سے سب سے زیادہ قریب ہے اس وجہ سے فرمایا کہ کیا اتنی قریب کی نشانیاں بھی تم کو نظر نہیں آرہی ہیں! یعنی اگر زمین کے اطراف و اکناف تمہارے احاطے سے باہر ہیں، اگر آسمان تمہاری دسترس سے بعید ہے تو کیا تمہارا نفس بھی تم سے دُور ہے

کہ تم اس کے اندر جھانک کر ان نشانیوں کو نہیں دیکھ سکتے!

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ (۲۲)

آسان کی نشانیوں
کھڑے اشارہ
اب یہ آسمان کی نشانیوں کی طرف توجہ دلائی کہ دیکھو اس کے اندر تمہارا رزق بھی ہے اور وہ عذاب بھی ہے جس سے تم کو ڈرایا جا رہا ہے۔ 'دزق' سے مراد بارش ہے جو رزق کا ذریعہ بنتی ہے۔ سبب بول کر مراد اس سے مستبب کر لیا ہے جو عربیت کا معروف اسلوب ہے۔ وَمَا تُوعَدُونَ سے، جیسا کہ آیت ۵ کے تحت وضاحت ہو چکی ہے، وہ عذاب مراد ہے جس سے لوگوں کو پیغمبر کی تکذیب کی صورت میں آگاہ کیا جا رہا تھا۔ اس کی مثالیں قوموں کی تاریخ میں موجود ہیں اور ان میں سے بعض کا حوالہ آگے اسی سورہ میں آ رہا ہے۔

یعنی یہ آسمان تو آٹے دن تمہارے سامنے جزا و سزا کی شہادت دیتا رہتا ہے اسی کے اندر سے اللہ تعالیٰ تمہارا رزق بھی برساتا ہے اور اسی کے اندر سے نافرمانی و سرکشی کرنے والوں پر جب چاہے عذاب بھی برسا دیتا ہے۔ نہ رحمت کے لیے اسے کوئی انگ اہتمام کرنا پڑتا اور نہ نفقت کے لیے کوئی انگ توپ نصب کرنی پڑتی۔ تو جس کا یہ جمال و جلال برابر دیکھتے ہو اس سے کیوں بعید سمجھتے ہو کہ وہ جب چاہے اسی چیز کو تمہاری تباہی کا ذریعہ بنا دے جو تمہاری زندگی کا ذریعہ ہے! پھر جس کی رحمت و نفقت کی یہ شانیں اس دنیا میں دیکھ رہے ہو آخر یہ کیوں یقین نہیں کرتے کہ وہ خیر و شر کے معاملے میں بے تعلق یا غیر جانبدار نہیں ہے بلکہ وہ بروں کو لازماً سزا دے گا اور نیکو کاروں کو لازماً صلہ دے گا۔

فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ (۲۳)

غلام بحث
اب یہ ان تمام نشانیوں کو سمیٹ دیا اور آسمان و زمین دونوں کے رب کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس روز جزا و سزا کی تم کو یاد دہانی کی جا رہی ہے اور پیغمبر کی تکذیب کے جس نتیجے سے تم کو ڈرایا جا رہا ہے وہ شدنی ہے۔ اس میں خدا کو ذرا بھی شکل نہیں پیش آئے گی۔ جس طرح تمہارے لیے زبان سے کوئی لفظ بول دینا نہایت آسان ہے اسی طرح خدا کے لیے یہ سب کچھ کر دینا نہایت آسان ہے۔ اس کے سارے کلام اس کے کلمہ گن سے ہو جاتے ہیں۔

رَأَيْتُمْ أَفْعَالَهُمْ فِي سَمَوَاتِهِمْ هُمْ يَرْجِعُونَ (۲۴) یعنی اُنہیں تو وعدہ و نَصَدِ دِقُّ ۛ
مَحَرَاتِ الْمَدِينِ قَوَاعِدُ اس کا ذکر اوپر ہو چکا تھا اس وجہ سے اس کی طرف اشارہ کے لیے ضمیر کافی ہوئی۔ پہلے آسمان و زمین کی چند نشانیوں کا حوالہ دے کر اس کی قسم کھاٹی پھر پورے آسمان و زمین کے رب کی قسم کھا کر وہی بات دہرا دی جس سے یہ اشارہ نکلتا ہے کہ جس طرح ہر مصنوع سے اس کے مانع کے مزاج و مذاق کا اندازہ ہوتا ہے اسی طرح آسمان و زمین کی نشانیوں سے ان کے

خالق کی صفات کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جزا و سزا دینے والا ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو اس کے بنائے ہوئے آسمان اور زمین میں یہ چیز کہاں سے نمایاں ہوتی؟

’إِنَّهُ لَخَبِيرٌ بِمَا أَتَّكُم تَنْطِقُونَ‘ لفظ حق کے اندر دو مفہوم ہیں ایک یہ کہ یہ جزا و سزا کی حقیقت ہے جس میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ شدنی ہے اس کے وقوع کو کوئی ناممکن نہ خیال کرے۔ جب اس کا وقت آجائے گا تو خدا اس کو ہلک جھپکتے سامنے کر دے گا۔ اس کا ایک حقیقت ہونا اوپر کے دلائل آفاق و انفس سے واضح ہو چکا ہے۔ اب یہ اس کے وقوع کو ایک تمثیل سے واضح فرمایا ہے کہ یہ کلام آسمان و زمین کے رب کے لیے ذرا بھی مشکل نہیں ہے۔ جب اس نے آسمان و زمین پیدا کر دیے اور اس کلام میں اس کو ذرا مشکل پیش نہیں آئی تو لوگوں کو حساب کتاب کے لیے دوبارہ اٹھا کھڑا کرنا اس کے لیے کیوں مشکل ہو گا؟ جس طرح تمہارے لیے ایک لفظ کو بول دینا آسان ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے کسی بڑے سے بڑے کلام کو کر دینا آسان ہے۔ اس کو کسی کلام کے لیے کوئی اہتمام یا سرو سامان نہیں کرنا پڑتا بلکہ وہ ہر کام اپنے کلمہ مکن سے چشم زدن میں کر دیتا ہے۔ یہ مضمون قرآن میں جگہ جگہ بیان ہوا ہے۔

إِنَّمَا قَوْلُنَا شَيْءٌ وَإِذَا أَوَدَدْنَاهُ
أَن نَّقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ
(النحل : ۴۰)

جب ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے
ہمارا بس یہ کہہ دینا کافی ہوتا ہے کہ ہو جا ، تو
وہ ہو جاتا ہے۔

دوسرے مقام میں ارشاد ہے۔
أَوَلَيْسَ الْمَدِينُ خَلَقَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ يَقْدِرُ
عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ ط بَلَىٰ
وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ وَإِنَّمَا
أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ
يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ
(یس : ۸۱-۸۲)

کیا وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا
اس بات پر قادر نہیں ہوگی کہ ان کے مثل پیدا
کر دے! ہاں، وہ اس بات پر قادر ہے۔
وہ بڑا ہی پیدا کرنے والا اور علم والا ہے۔
اس کی قدرت کا حال تو یہ ہے کہ جب وہ کسی
کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو کہتا ہے
کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔

بعض مقامات میں یہ بات بھی واضح فرمائی ہے کہ اس دنیا کو دوبارہ پیدا کر دینا تو اس کے لیے اول بار پیدا کرنے سے بھی زیادہ آسان ہے۔

وَهُوَ الَّذِي يَبْدُؤُا الْخَلْقَ
ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ
اور وہی ہے جو خلق کا آغاز کرتا ہے پھر اس کا
اعادہ کرے گا اور یہ اس کے لیے اس سے بھی

آسمان ہے۔

عَلَّیْهِ (المودم: ۲۷)

یہ حقیقت بھی ملحوظ رکھیے کہ یہ تمثیل بھی ہمارے سمجھانے کے لیے محض ایک تمثیل ہے ورنہ اصل حقیقت یہ ہے کہ ہمارے لیے ایک لفظ کو بولنا بھی اتنا آسان نہیں ہے جتنا اللہ تعالیٰ کے لیے سارے جہان کو پیدا کر دینا۔ ہم ایک لفظ بولنے کے لیے نہ جانے کتنے ادوات و آلات کے محتاج ہیں جو سب خدا کے بخشے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کسی چیز کا بھی محتاج نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن میں بعض جگہ کَلَّمَہٗ بِالْبَصْرِ پلک جھپکنے کی تمثیل بھی آئی ہے۔ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا رَجَدٌ كَلَّمَہٗ بِالْبَصْرِ (القم: ۵۰) (ہمارا حکم تو بس پلک جھپکنے کی طرح ہے) یہ بھی ایک تمثیل ہی ہے، جس سے ہمیں اس کے اختیار مطلق کا ایک تصور ہوتا ہے۔ ان تمثیلات و تشبیہات سے متعلق وہ حقیقت ہمیشہ مستحضر رکھیے جو سورۃ آل عمران میں بیان ہوئی ہے۔

یہاں استاد اہم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نکتہ قابل ذکر ہے۔ اوپر زمین، نفس اور آسمان کی جن نشانیوں کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے ان کے باہمی نظم کی وضاحت اپنی تفسیر میں مولانا نے یوں فرمائی ہے۔

”اس جامع کلام کے اندر جو خوبصورت ترتیب پائی جاتی ہے اور اقرب فال اقرب کا جو اصول اس میں ملحوظ ہے، پچھلے مباحث سے بڑی مددک اس کی وضاحت ہو گئی ہے لیکن اس پر مزید غور کیجیے تو ایک اور لطیف نکتہ بھی سامنے آئے گا۔“

”اس پیرے میں وَفِی الْأَرْضِ آیٰتٌ سے لے کر وَمَا تُوعَدُونَ تک پہلے زمین کا ذکر آیا ہے پھر نفس کا پھر آسمان کا۔ غور کیجیے تو معلوم ہوگا کہ نفس ایک ایسی چیز ہے جو زمین اور آسمان دونوں کے درمیان ہے اور اس کے اندر دو پہلو ہیں۔ ایک مادی دوسرا روحانی۔ ایک پہلو سے یہ زمین کی طرف رجحان رکھتا ہے، دوسرے پہلو سے آسمان کی طرف۔ اس کے بعد ان تینوں کے اندر جو نشانیاں پائی جاتی ہیں ان کی طرف اشارہ فرمایا۔ پھر وَفِی السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ آیٰتٌ لِّعِبَادٍ (آسمان اور زمین کے رب کی قسم، یہ حق ہے) فرما کر اس جامع دلیل سے پردہ اٹھایا ہے جو انسان کے دوبارہ اٹھائے جانے اور جزا و سزا کی اصل دلیل ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اس کی پروردگاری کی دلیل۔ پھر مِثْلَ مَا أَنْتُمْ تَبْتَغُونَ (جس طرح تم بولتے ہو) کی تمثیل کے ذریعہ سے اس استدلال کو تقویت پہنچائی ہے اور تمثیل اسی نفس کی صفات سے ماخوذ ہے جو ایک عالم اصغر ہونے کے پہلو سے تمام زمین و آسمان کا ایک آئینہ ہے۔ یہ گویا اوپر والی بات وَفِی أَنْفُسِكُمْ أَخْلَا تُبْصِرُونَ کی طرف اشارہ ہوا۔“

۷۔ آگے آیات ۲۲ - ۲۶ کا مضمون

آگے قرآن نے انہی دعاوی کے حق میں، جو اوپر مذکور ہوئے، تاریخ کی شہادت پیش کی ہے اور قرآن کا یہ عام اصول ہے کہ وہ عقلی و انفسی دلائل کے پہلو بہ پہلو تاریخی شواہد بھی پیش کرتا ہے تاکہ مخاطب کے سامنے بات اچھی طرح مبرہن بھی ہو جائے اور اگر دلوں کے اندر اثر پذیری کی کچھ زمق ہو تو ان سے لوگ عبرت بھی حاصل کریں۔ ان واقعات پر غور کیجیے گا تو معلوم ہوگا کہ ان میں تین پہلو ملحوظ ہیں۔

— ایک یہ کہ جن قوموں کی ہلاکت بیان ہوئی ہے ان کی تباہی میں ابرو ہوا کے تفرقات کو خاص دخل رہا ہے۔ اس پہلو سے یہ واقعات گویا ان قسموں کی تصدیق ہیں جو اوپر کھائی گئی ہیں۔
— دوسرا یہ کہ ان میں جزا کے دمنوں پہلو نمایاں ہوئے ہیں، رحمت بھی اور نعمت بھی۔
ایک ہی چیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک قوم کے لیے عذاب بن گئی اور دوسری قوم کے لیے ذریعہ نجات۔
— تیسرا یہ کہ اللہ کی گرفت بالکل بے پناہ ہے۔ کوئی قوم کتنی ہی زوردار ہو لیکن اللہ تعالیٰ جب اس کو فنا کرنا چاہتا ہے تو چشم زدن میں فنا کر دیتا ہے۔ اس روشنی میں آیات کی تلاوت فرمائیے۔

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ﴿٢٢﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ﴿٢٣﴾ فَرَاعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ ﴿٢٤﴾ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ فَقَالَ لَا تَأْكُلُونِ ﴿٢٥﴾ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَحْزَنْ وَبَشِّرِهُ بِالْعِلْمِ عَلِيمٌ ﴿٢٦﴾ فَأَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ﴿٢٧﴾ قَالُوا كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿٢٨﴾ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿٢٩﴾ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ﴿٣٠﴾ لَنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ جَارَةً مِّنْ طِينٍ ﴿٣١﴾ تُمْسُوهُمْ بِمَسْوَءٍ كَبِيرٍ ﴿٣٢﴾ تَسْفِكُونَ كَلْبًا طِينًا مِّنْ حِجَارَةٍ فَسَرَفِيَّةٍ ﴿٣٣﴾

فَاخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٥﴾ فَمَا وَجَدْنَا
 فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ السَّلَامِينَ ﴿٣٦﴾ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً
 لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٣٧﴾ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ
 إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ﴿٣٨﴾ فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سِحْرٌ
 أَوْ مَجْنُونٌ ﴿٣٩﴾ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ
 وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿٤٠﴾ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ﴿٤١﴾
 مَا تَدْرِمُنْ شَيْءًا آتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالْأَرْمِيمِ ﴿٤٢﴾
 وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٤٣﴾ فَعْتَوَاعَنَ
 أَمْرَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصُّعْقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿٤٤﴾ فَمَا
 اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُتَّبِعِينَ ﴿٤٥﴾ وَقَوْمُ نُوحٍ
 مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِيقِينَ ﴿٤٦﴾

۶۳

ترجمہ آیات
۲۴-۲۶

کیا تمہیں ابراہیم کے معزز مہمانوں کی بات پہنچی! جب وہ اس کے پاس آئے
 تو انھوں نے السلام علیکم کہا۔ اس نے بھی سلام سے جواب دیا (اور دل میں کہا کہ)
 یہ تو اجنبی لوگ معلوم ہوتے ہیں! پھر وہ نظر بچا کر اپنے گھر والوں کے پاس گیا اور ان
 کے لیے فریہ بچھڑے کا بھنا ہوا گوشت لایا اور اس کو ان کے سامنے پیش کیا۔ پھر
 بولا کہ آپ لوگ کھاتے نہیں! تو اس نے ان سے ایک قسم کا اندیشہ محسوس کیا۔ انھوں
 نے اس سے کہا، تم اندیشہ ناک نہ ہو اور اس کو ایک ذی علم فرزند کی خوش خبری
 دی۔ پھر اس کی بیوی حیران ہو کر بڑھی۔ اس نے اپنا ماتھا ٹھونکا اور بولی کہ کیا ایک

بڑھیا، بانجھ اب جنے گی! وہ بولے کہ ایسا ہی فرمایا ہے تیرے رب نے۔ وہ بڑا
 ہی حکیم و علیم ہے۔ اس نے پوچھا، اے فرستادو، اس وقت آپ کے سامنے ہم کیا
 ہے؟ انھوں نے جواب دیا کہ ہم مجرموں کی ایک قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان کے
 اوپر سنگِ گل کی بارش کر دیں جو نشان لگائے ہوئے ہیں تیرے رب کے پاس ان
 لوگوں کے لیے جو حدود سے آگے بڑھ جانے والے ہیں۔ پھر وہاں جتنے اہل ایمان
 تھے ان کو ہم نے نکال لیا۔ تو وہاں ہم نے بجز ایک گھر کے کسی کو مسلم نہیں پایا اور ہم نے
 اس میں ایک بڑی نشانی چھوڑی ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے
 ہیں۔ ۲۴-۳۷

اور موسیٰ کی سرگزشت میں بھی نشانی ہے جب کہ ہم نے اس کو فرعون کے پاس
 بھیجا ایک واضح سند کے ساتھ تو اس نے گھنٹہ کے ساتھ منہ موڑا اور بولا کہ یہ تو ایک
 جادوگر ہے یا خطی۔ تو ہم نے اس کو اور اس کی فوج کو پکڑا اور ان کو پھینک دیا سمند
 میں۔ اور اس کے لیے وہ خود سزاوارِ ملامت تھا۔ ۳۸-۴۰

اور عاد کی سرگزشت میں بھی نشانی ہے جب کہ ہم نے ان پر بادِ خشک چلا دیا
 وہ جس چیز پر سے بھی گزرتی ریزہ ریزہ کر کے چھوڑتی۔ ۴۱-۴۲
 اور ثمود کے واقعہ میں بھی عبرت ہے جب کہ ان سے کہا گیا کہ تھوڑی مدت
 کے لیے اور غیش کر لو۔ تو انھوں نے سرکشی سے اپنے رب کے حکم سے اعراض
 کیا تو ان کو پکڑ لیا کرطک نے اور وہ دیکھتے رہے۔ پھر نہ وہ اٹھ ہی سکے اور نہ اپنا
 بچاؤ ہی کر سکے۔ ۴۳-۴۵

اور قوم نوح کو بھی ہم نے اس سے پہلے پکڑا۔ یہ لوگ بھی نافرمان تھے۔ ۴۶

۸۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثٌ ضَيْفٍ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ (۲۴)

اور پر آیت وَفِي السَّمَاءِ رُزُقُكُمْ وَمَا تُوَعَّدُونَ کے تحت ہم اشارہ کر آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں رحمت اور نعمت دونوں ہی ہے۔ وہ ایک ہی چیز کو جس کے لیے چاہے رحمت بنا دے اور اسی چیز کو جس کے لیے چاہے عذاب بنا دے۔ آسمان سے بارش ہوتی ہے جو اہل زمین کے لیے ایک عظیم رحمت ہے لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اس کو عذاب بھی بنا دیتا ہے۔

اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے آگے کئی تاریخی سرگزشتوں کی تہید حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے واقعوں سے اٹھائی ہے جس میں قوم لوط کے انجام سے پہلے یہ دکھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے قوم لوط کے لیے قہر الہی لے کر آئے وہی فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک ذی علم فرزند کی بشارت لے کر پہنچے۔

’هَلْ أَتَاكَ‘ کا خطاب ضروری نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو بلکہ اقرب یہ ہے کہ یہ خطاب انہی مکذبین سے ہے جن پر اس سورہ میں حجت تمام کی جا رہی ہے۔ جماعت کو جب واحد کے سینہ سے خطاب ہوتا ہے تو، جیسا کہ ہم جگہ جگہ واضح کرتے آ رہے ہیں، مخاطب گروہ کے ایک ایک فرد کو متوجہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ استغما یہ اسلوب بیان بھی بجائے خود اس امر کی دلیل ہے کہ آگے جو بات کہی جا رہی ہے وہ اہمیت رکھنے والی ہے، اس کو ہر شخص نے اور گوشِ دل سے سنے۔

لفظ ’ضَيْفٍ‘ واحد جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے چنانچہ یہاں اس کی صفت ’مُكْرَمِينَ‘ آئی ہے۔ لفظ ’مُكْرَمِينَ‘ سے اشارہ اس آؤ بھگت، خیر مقدم، تواضع اور ضیافت کی طرف ہے جس کا اہتمام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان مہمانوں کے لیے فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ اہتمام اس بات کی دلیل ہے کہ ان مہمانوں کی شرافت و وجاہت ان کی شکل و صورت ہی سے ظاہر تھی۔ اس کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے نا آشنا ہونے کے باوجود ان کی ضیافت کی تیاریوں میں لگ گئے اور انتہائی عجلت میں جو بہتر سے بہتر سامان ضیافت ممکن تھا، وہ انھوں نے کر ڈالا۔ لیکن یہی مہمان جب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ان کی قوم ان مہمانوں کی بے حرمتی کے درپے ہو گئی اور حضرت لوط علیہ السلام کو اپنے مہمانوں کی عزت بچانے کے لیے خود اپنی حرمت

داؤ پر لگا دینی پڑی۔ بالآخر ان مہانوں کو اپنا اصلی رخ ان ناہنجاروں کے لیے بے نقاب کرنا پڑا اور انھوں نے اس پوری قوم کا بیڑا غرق کر دیا۔

ادْخُلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ ؕ قَوْمٌ مُّسْكِرُونَ (۲۵)

حضرت ابراہیم

یعنی ان مہانوں نے شرفاً اور صالحین کے طریقہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان کا جواب سلام سے دیا۔ ان کے اس سلام سے غنیمت اوردان کے پاس کا پردہ تو ایک حد تک اٹھ گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ اطمینان ہو گیا کہ شریف اور صالح ہمان ہیں لیکن ان کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا کہ آخر یہ کون لوگ ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ کس مقصد سے آئے ہیں؟ یہ تو بالکل اجنبی لوگ ہیں!

قَوْمٌ مُّسْكِرُونَ کے الفاظ انھوں نے زبان سے نہیں بلکہ اپنے دل میں کہے۔ دل میں سوال پیدا ہونے کی وجہ یہ ہوئی ہوگی کہ اس علاقے میں اول تو شرفاء و صالحین کی تعداد تھی ہی نہایت محدود، پھر جو تھے بھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلقین و متوسلین ہی میں سے تھے اس وجہ سے ان کو نہایت حیرت ہوئی کہ اس قحط الرجال میں، اس دیار میں، ایسے ثقہ و شریف لوگ کہاں سے نکل آئے!

یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ لفظ قول جس طرح زبان سے کہی ہوئی بات کے لیے آتا ہے اسی طرح دل میں کہی ہوئی بات کے لیے بھی آتا ہے۔ اس کی مثالیں کلام عرب میں بھی موجود ہیں اور قرآن میں بھی موجود ہیں، جن میں سے بعض پیچھے گزر چکی ہیں اور بعض آگے آئیں گی۔ مہانوں کے سلام کا جواب تو انھوں نے تو لا دیا لیکن یہ بات انھوں نے دل میں کہی۔ اس لیے کہ یہ بات زبان سے کہنے کی نہیں تھی۔

فَجَاءَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَأَخْبَرَ بَعْضُ سَيِّئٍ (۲۶)

لفظ روع کسی کام کو نظر بچا کر اور کا والگا کر کرنے کے لیے آتا ہے۔ حضرت ابراہیم مہانوں کو دیکھتے ہی، ان کی نظر بچا کر، اپنے گھر کی طرف گئے کہ ان کی ضیافت کا سامان کریں۔ مہانوں کی نظر بچا کر اس لیے کہ انھوں نے یہ پسند نہیں فرمایا کہ ان کا یہ اہتمام مہانوں کی طبیعت پر بار ہو۔ کریم النفس، شریف اور فیاض میزبان کی میزبانی کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ وہ مہمان کی ضیافت کا اہتمام اس طرح کرتا ہے کہ اس کو تکلف کا احساس نہ ہو۔

فَجَاءَ بِبَعْضِ سَيِّئٍ، یعنی ان مہانوں کی ضیافت کے لیے انھوں نے گلے کا ایک فروہ بچھڑا ذبح کر دیا اور اس کا بھنا ہوا گوشت ان کے آگے پیش کیا۔ 'بَعْضِ سَيِّئٍ' کے الفاظ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فیاضی کا اظہار ہوتا ہے کہ انھوں نے چند مہانوں کی ضیافت کے

لیے ایک پورا بچہ اذبح کر دیا۔ اس سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ انھوں نے پورا بچہ اہمانوں کے آگے پیش کر دیا ہو۔ بعض اوقات کل بول کر اس سے جو مراد لیتے ہیں۔ یہ اسلوب جس طرح ہرزبان میں ہے اسی طرح عربی میں بھی ہے۔

فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ (۲۷)

حضرت ابراہیمؑ کا ایک اندیشہ اس جملہ میں کچھ خدش ہے جس پر قرینہ دلیل ہے۔ پوری بات یوں ہے کہ سامانِ ضیافت ان کے سامنے پیش کیا لیکن جب دیکھا کہ مہمان کھانے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھا رہے ہیں تب انھوں نے نہایت محبت کے ساتھ ان کو کھانے کی دعوت دی۔ بعض دوسرے مقامات میں قرآن نے اس خدش کو کھول بھی دیا ہے۔

كَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ذَاقُوا لَوْ لَا تَخَفُطَ وَبَشَّرُوهُ يُعْلِمُ عَلَيْهِمُ (۲۸)

یعنی جب مہمانوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا تو تدرتی طور پر وہ اجنبیت کچھ اور بڑھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باؤل و بلہ محسوس فرمائی تھی اور انھوں نے اپنے دل کے اندر ایک اندیشہ محسوس کیا۔ سورہ ہود میں اشارہ موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر اندیشہ ضیافت قبول نہ کرنے کے سبب سے پیدا ہوا خِيفَةً ذَاقُوا لَوْ لَا تَخَفُطَ (۲۸) (جب اس نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں تو اس نے ان کو بگایا نہ محسوس کیا اور ان سے دل ہی دل میں ڈرام)۔

معلوم ہوتا ہے ان لوگوں کے کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھانے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ کھٹک پیدا ہوئی کہ یہ لوگ بشر نہیں ہیں، جیسا کہ انھوں نے گمان کیا ہے، بلکہ فرشتے ہیں۔ فرشتوں کا کھانا نہ کھانا ایک معروف بات ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر سے مخفی نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر ان کے علم میں یہ بات بھی رہی ہوگی کہ فرشتے جب آتے ہیں تو کسی بڑی مہم ہی پر آتے ہیں۔ علاوہ ازیں پاس ہی قوم لوط کا فسادِ اخلاق اپنی آخری حد کو پہنچ چکا تھا جس کے سبب سے وہ ہر وقت خدا کے عذاب کی زد میں تھے۔ ان حالات و فرائض کی موجودگی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ اندیشہ پیدا ہونا کچھ بعید نہیں تھا کہ شاید اب قوم لوط کی شامت آگئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تردد کو فرشتوں نے تاثر لیا اور ان کو اطمینان دلایا کہ آپ کوئی اندیشہ نہ کریں اور مزید اطمینان پیدا کرنے کے لیے ان کو ایک ذی علم فرزند کی خوشخبری بھی دی۔ یہ ایک بہت بڑی خوش خبری تھی اس لیے کہ یہ محسوس و فرزند کی نہیں بلکہ ذی علم فرزند کی خوش خبری تھی جس کے اندر یہ بشارت بھی مضمر تھی کہ یہ فرزند صاحب نبوت ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ خوش خبری پا کر خود اپنے باب میں تو مطمئن ہو گئے لیکن

فرشتوں کی مہم کے باب میں ان کے ذہن میں سوال باقی رہا جس کا اظہار انھوں نے بعد میں کیا جس کی تفصیل آگے چل کر آئے گی۔

فَأُتِيَتْ اُمُّ اِيْمَانٍ فِي مَسْرَةٍ فَصَلَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ (۲۹)

یہ بشارت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلند آواز سے دی گئی تھی اس وجہ سے ان کی بیوی سارہ نے جو بایں ہی کھڑی تھیں، سن لی۔ اس سے ان کو جو حیرت اور ساتھ ہی جو خوشی ہوئی ہوگی، حضرت سارہ اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے! چنانچہ وہ یہ سنتے ہی اپنے تعجب کے اظہار کے لیے لپکیں اٹھانے لگیں اور اس نسلوانی انداز میں اپنے ماتھے پر ہاتھ مار کر بولیں کہ میں تو ایک بوڑھیا بانجھ ہوں، کیا اب اس عمر اور اس حالت میں میں جنوں کی! حضرت سارہ کے اس فقرے کے ایک ایک لفظ کے اندر جو حیرت، جو خوشی اور اس کی بشارت کی تصدیق مزید کی جو خواہش جھلک رہی ہے وہ محتاج بیان نہیں ہے۔

’فِي مَسْرَةٍ‘ یعنی وہ تعجب اور حیرانی کی حالت میں لپکیں۔ عربی میں محاورہ ہے: ’حَسْرَةُ الْفَرْسِ اِذْ نَبِهَ‘ گھوڑے نے اپنی گنتیاں کھڑی کیں۔ اسی سے ’فِي مَسْرَةٍ‘ کا محاورہ نکلا ہے جو تعجب اور حیرانی کی حالت کے اظہار کے لیے آتا ہے۔

’فَصَلَّتْ وَجْهَهَا‘ یعنی انھوں نے اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا۔ یہ عورتوں کے اظہار تعجب کا طریقہ ہے۔ جب وہ کسی بات پر حیرت کا اظہار کرتی ہیں تو پیشانی پر ہاتھ مار کر بات کہتی ہیں۔ ان دو لفظوں میں قرآن نے ان کی حیرت اور خوشی کی پوری تصویر کھینچ دی ہے۔

قَالُوا كَذٰلِكَ لَا قَالَ رَبُّكَ طٰرِئًا عَلٰی مَا تَكْتُمُ الْغٰیْبُ ۚ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْغٰیْبُ (۳۰)

فرشتوں نے جواب دیا کہ آپ مطمئن رہیں۔ آپ کے رب نے ایسا ہی حکم دیا ہے اور جب اس نے حکم دیا ہے تو یہ بات پوری ہو کے رہے گی۔ نہ آپ کا بڑھیا بانجھ ہونا اس میں مانع ہوگا اور اطمینان دہانی نہ آپ کے شوہر کا بڑھاپا۔ اللہ تعالیٰ حکیم و علیم ہے۔ اس کی حکمت اور اس کا علم ہر چیز پر مادی ہے۔ اسباب اسی کے پیدا کیے ہوئے اور اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ وہ جب چاہے گا ان کو آپ کے لیے سازگار کر دے گا۔

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ (۳۱)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اپنے باب میں اطمینان ہو گیا اور یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ یہ لوگ فرشتے ہیں تو انھوں نے ان سے سوال کیا کہ اے فرستادہ! اس وقت آپ لوگوں کے سامنے مہم کیا ہے؟ یہ سوال انھوں نے اس وجہ سے کیا کہ ان پر یہ حقیقت، جیسا کہ ہم نے اوپر اشارہ کیا، واضح تھی کہ فرشتے جب اس طرح آتے ہیں تو کسی بڑی مہم ہی پر آتے ہیں۔ مجرد فرزند کی

خوش خبری مقصود ہوتی تو اس کے لیے اس اہتمام کی ضرورت نہیں تھی۔ لفظ 'يُخَطَّبُ' عربی میں کسی بڑے اور اہم کام ہی کے لیے آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں چونکہ قوم لوط سے متعلق اندیشہ موجود تھا اس وجہ سے انھوں نے چاہا کہ اگر یہی مہم ہے تو بات واضح ہو جائے۔ خاص طور پر ان کو حضرت لوط علیہ السلام، ان کے اہل بیت اور ان کے ساتھیوں کی بڑی فکر تھی کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ چنانچہ دوسرے مقام میں تفصیل بھی موجود ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ بات واضح ہوئی کہ قوم لوط پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے تو انھوں نے قوم لوط کے اہل ایمان کے باب میں اپنے رب سے بڑا مجاہدہ کیا۔ اس مجاہدہ کی اللہ تعالیٰ نے بڑی تعریف فرمائی ہے اور اس کو حضرت ابراہیم کی درندگی کی شہادت میں پیش کیا ہے۔

قَالُوا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ (۲۲)

فرشتوں نے جواب دیا کہ ہم مجرموں کی ایک قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ یہاں معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں نے قوم لوط کا ذکر نام کی تصریح کے ساتھ نہیں کیا لیکن سورہ ہود میں ہے: قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ (ہود: ۷۰) (انھوں نے کہا تم نہ ڈرو، ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں) ان دونوں مواقع کو ملانے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ فرشتوں نے قوم لوط کا ذکر ان کے کردار اور نام دونوں کے ساتھ کیا تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اس قوم کے مستحق عذاب ہونے کا پہلو واضح ہو جائے لیکن قرآن نے یہ تقاضائے بلاغت اس سورہ میں ان کے نام کا ذکر حذف کر کے صرف ان کے قوم مجرم ہونے کا ذکر کیا ہے تاکہ یہ پہلو واضح ہو سکے کہ قوم لوط کو جس عذاب سے دوچار ہونا پڑا اپنے عمل کی پاداش میں ہونا پڑا۔ یہ امر واضح رہے کہ یہی بات اس سورہ کا عمود ہے۔

لَا تُرْسِلْ عَلَيْهِمْ جِبَادًا مِّنْ طِينٍ ۚ مُّسَوَّمَةٌ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ (۳۳-۳۴)

یہ فرشتوں نے اپنے بھیجے جانے کا مقصد واضح فرمایا کہ ہم بھیجے گئے ہیں کہ اس مجرم قوم پر کنکروں کی بارش کر دیں۔ یہاں 'علیٰ' کا صلہ اس بات پر دلیل ہے کہ ان پر ایسی بارش کریں کہ بالکل پامال کر کے رکھ دیں۔

'جِبَادًا مِّنْ طِينٍ' سے مراد وہ کنکر ہیں جو مٹی سے پتھر کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اس کے لیے قرآن میں لفظ 'سَجِيد' بھی آیا ہے۔ مثلاً سورہ ہود میں: وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَابًا مِّنْ سَجِيدٍ (ہود: ۸۲) (اور ہم نے اس پر سنگ گل کی بارش کر دی)۔ 'سَجِيد' دراصل فارسی کے سنگ گل سے مترتب ہے۔ یہاں 'جِبَادًا مِّنْ طِينٍ' کے الفاظ سے اس کی وضاحت فرمادی ہے۔

'مُسَوَّمَةٌ' کے معنی نشان زدہ کے ہیں۔ یہ لفظ میرے نزدیک 'جِبَادًا' سے حال پڑا ہوا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی اسکیم میں یہ پتھر نشان لگا کر قوم لوط کے انحراف کے لیے خاص کیے ہوئے ہیں۔ جن علاقوں

میں سرگرمی کی تعمیر کنکروں سے ہوتی ہے وہاں دیکھا ہوگا کہ مزدوران کے چٹے لگا کر ان پر نشان بھی لگا دیتے ہیں جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ یہ بحق سرکار محفوظ ہیں مقصد یہ ہے کہ کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ وقت کے وقت اتنے پتھر کہاں ملیں گے جو پوری قوم کی قوم کو تباہ کر دینے کے لیے کافی ہوں۔ ان کے چٹے پہلے سے لگے ہوئے ہیں اور ان پر خدائی نشان بھی لگے ہوئے ہیں کہ یہ کارِ خاص کے لیے محفوظ ہیں، کوئی ان کو ہاتھ نہ لگاٹے۔ سورہ ہود میں یہ تصریح بھی ہے کہ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بَبَعِيْدٍ (۸۳: ۵۵) (اور یہ پتھر ان ظالموں سے کچھ دور بھی نہیں ہیں) یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جس زمین پر وہ چلتے پھرتے ہیں وہیں سے بلکہ ان کے قدموں کے نیچے سے خدا کی مامور باد تیز اس کو اٹھاٹے گی اور ان کے اوپر اس کی بارش کر دے گی۔

‘لِلْمُؤْمِنِيْنَ’ سے اشارہ قومِ لوط کے اشرار کی طرف ہے۔ اسراف کے معنی اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے حدود سے تجاوز کر کے ہیں۔ یہ لفظ قرآن میں بڑے اور چھوٹے ہر قسم کے تجاوز کے لیے آیا ہے۔ یہاں اس سے مراد قومِ لوط کی وہ بے حیائی ہے جس میں وہ من حیث القوم مبتلا تھے۔ جو قوم اللہ تعالیٰ کے حدود کے معاملے میں دیدہ دلیری کی یہ روش اختیار کر لیتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی سرکوبی کے لیے اپنی مسخر کی ہوئی چیزوں میں سے جس چیز کو چاہتا ہے ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے اور وہ اس کے طغیان و اسراف کا اس کو مزا پکھا دیتی ہے۔

فَاَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيْهَا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ فَمَا وَجَدْنَا فِيْهَا غَيْرَ بَنِيّٖٓ قَوْمِ
الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ وَتَرَكْنَا فِيْهَا اٰيَةً لِّلَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ (۲۵-۲۴)

فرشتوں کی بات اور پر کی آیت پر ختم ہوئی۔ اب یہ آگے کی سرگزشت خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اس کے بعد اس نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا کہ عذاب نازل کرنے سے پہلے ہم نے اس بستی کے اندر سے ان لوگوں کو نکال لیا جو اہل ایمان تھے۔ ‘فِيْهَا’ میں ضمیر کا مرجع قومِ لوط کی بستی ہے۔ چونکہ یہ مثالیں ‘وَفِي الْاَرْضِ اٰيٰتٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ’ کے تحت بیان ہو رہی ہیں اس وجہ سے ضمیر بغیر مرجع کے آگئی۔ قرینہ کی موجودگی میں اس طرح ضمیر کا آنا عربی زبان میں معروف ہے۔ اس کی متعدد مثالیں گزر چکی ہیں۔

یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس سنت کی طرف اشارہ فرمایا ہے جس کا ذکر اس کتاب میں بار بار ہو چکا ہے کہ رسول کے ذریعہ سے اتمامِ حجت کے بعد جب کسی قوم پر نصید کن عذاب آیا ہے تو اس سے وہ لوگ بچا لیے گئے ہیں جو ظہورِ عذاب سے پہلے رسول پر ایمان لا چکے تھے۔ یہ سنت الہی تمام رسول کی سرگزشتوں میں واضح فرمائی گئی ہے۔ قومِ لوط کے باب میں دوسری جگہ تصریح ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے آل و اتباع کو ہدایت ہوئی کہ وہ صبح ہونے سے پہلے پہلے ان حدود سے باہر نکل جائیں۔

جن کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے اور اس طرح باہر نکلیں کہ کوئی پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھے۔
 ”كَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ“ یعنی اس بستی میں ایک گھرانے کے سوا اور کوئی
 گھر مسلمانوں کا نہیں ملا۔ ظاہر ہے کہ یہ گھرانہ حضرت لوط علیہ السلام ہی کا تھا اور اس کے اندر سے
 بھی، قرآن میں تصریح ہے کہ، ان کی بیوی الگ کر دی گئی اس لیے کہ اس کی ساری ہمدردیاں حضرت
 لوط علیہ السلام کے بجائے اپنی قوم ہی کے ساتھ تھیں۔

قوم لوط کے اندر اہل ایمان کی اس کمی کی طرف، خاص اہتمام کے ساتھ، قرآن نے جو اشارہ کیا
 ہے اس سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ کن عذاب کسی قوم پر اس وقت نازل
 فرماتا ہے جب پوری قوم کا مزاج فاسد ہو جاتا ہے۔ اہل ایمان اس کے اندر یا تو بالکل معدوم ہو
 جاتے ہیں یا ان کی تعداد اتنی قلیل ہوتی ہے کہ وہ معدوم ہونے کے حکم میں ہوتے ہیں۔ قرآن میں حضرت
 ابراہیم علیہ السلام کا جو مجادلہ قوم لوط کے بارے میں منقول ہے اس سے بھی یہی بات نکلتی ہے اور
 اللہ تعالیٰ کی صفات عدل و رحمت کا تقاضا بھی یہی ہے۔

ایک خاص بات یہاں اور بھی قابلِ توجہ ہے۔ وہ یہ کہ اوپر والی آیت میں لفظ ”مُؤْمِنِينَ“
 استعمال ہوا ہے اور آیت زیر بحث میں ”مُسْلِمِينَ“ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اوپر والی آیت
 میں نجات کے باب میں سنت الہی بیان ہوئی ہے اور سنت الہی یہی ہے کہ عذاب سے نجات
 صرف سچے اہل ایمان ہی پلاتے ہیں۔ اس دوسری آیت میں علوفے کا حال بیان ہوا ہے کہ ایک خاندان
 کے سوا وہاں مسلمانوں کا کوئی گھرانہ سہ سے تھا ہی نہیں۔ اس گھرانے کے لیے لفظ ”مُسْلِمِينَ“
 استعمال فرمایا جس میں وسعت ہے۔ اس کے اندر نچتہ اور خام، بالغ اور نابالغ سب سما سکتے ہیں۔
 یہاں تک کہ ظاہری اعتبار سے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی اس میں شامل تھی لیکن آخری وقت
 میں وہ اس سے خارج کر دی گئی۔

ایک قابلِ توجہ

بات

”وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ“ یعنی قوم لوط کی بستی میں ہم نے ایک
 نہایت واضح نشانی ان لوگوں کی عبرت پذیری کے لیے چھوڑی جو اللہ کی زمین میں اس کے قہر و غضب
 کی نشانیاں دیکھنا اور ان سے سبق حاصل کرنا چاہیں۔ یہاں اوپر کی آیت ”وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ
 لِّلْمُوقِنِينَ“ (اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں) کو پھر ذہن میں تازہ کر لیجیے۔
 یہ اسی دعوے کی شہادت زمین کے ان آثار سے پیش کی گئی ہے جو قریش سے مخفی نہیں تھے۔ ہم
 سورہ حجر کی تفسیر میں واضح کر چکے ہیں کہ قوم لوط کے مسکن — سدوم اور عموره — جہاز آمد
 شام کی گزرگاہ پر تھے جس سے قریش کے تجارتی قافلے برابر گزرتے رہتے تھے۔ مطلب یہ ہے
 کہ ان آثار کو دیکھتے ہوئے وہ پیغمبر کے انذار کی تکذیب کر رہے ہیں تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ یہ لوگ

زمین کے بعض

آثار عذاب

اسی وقت مانیں گے جب یہ طوفان بلاخود ان کے سروں پر سے گزر جائے گا۔

اب یہاں مختصر طور پر اس سنگ باری کی نوعیت بھی سمجھ لیجیے جس کا ذکر آیت ۳۳ میں ہوا ہے اس سنگ باری تاکہ سورہ کی تمہید میں غبار انگیز ہواؤں اور دھاریوں والے بادلوں کی جو قسم کھائی گئی ہے، اس کے کا نوعیت جو ساتھ اس سرگزشت کا ربط واضح ہو جائے۔

قوم لوط پر ہونے

استاذ امام فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر سورہ ذاریات میں اس عذاب کی نوعیت پر مفصل بحث کر کے خلاصہ بحث ان الفاظ میں پیش کیا ہے۔

قوم لوط پر اللہ تعالیٰ نے غبار انگیز ہوا بھیجی جو سخت ہو کر بالآخر عاصب (کنگر برسانے والی باد تندر بن گئی جس سے اول توان کے اوپر کنگروں اور پتھروں کی بارش ہوئی پھر اس نے اس قدر شدت اختیار کر لی کہ اس کے زور سے ان کے مکانات بھی الٹ گئے۔ قوم لوط ہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے: **فَنُفِثَ مِنْهُمْ مِمَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا** (العنکبوت: ۴۰) (اور ان کاذبین میں وہ بھی ہیں جن پر ہم نے کنگر برسانے والی باد تندر چلا دی) نیز انہی کے بارے میں فرمایا ہے کہ **فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ** (العنکبوت: ۴۱) (پس ہم نے اس بستی کو بالکل تپست کر دیا اور ان کے اوپر تہ بہ تہ سنگ گل کی قسم کے پتھروں کی بارش کی) یعنی ایسی تندر ہوا چلی کہ ان کے مکانات اور چھتیں سب زمین بوس ہو گئیں اور اوپر سے کنگروں اور ریت نے ان کو ڈھانک لیا، جیسا کہ فرمایا ہے: **وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ فَفَجَشَّهَا مِنَّا غَشًى** (النجم: ۵۲-۵۳) (اور اٹھی ہوئی بستیاں جن کو الٹ دیا، پھر ان کو ڈھانک دیا جس چیز سے ڈھانک دیا)۔

آخر میں قوم لوط کے عذاب سے متعلق تو رات کے بیان پر تنقید کر کے خلاصہ بحث مولانا فراہی نے ان الفاظ میں پیش کیا ہے۔

”اس سے معلوم ہوا کہ قوم لوط پر اللہ تعالیٰ نے سنگ ریزے برسانے والی آندھ کا عذاب بھیجا جس نے ان کو اور ان کے مکانات کو ڈھانک لیا۔ اگر اس کے ساتھ تو رات کا بیان بھی ملا لیا جائے تو مزید یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ ان کے اوپر عاصب کے ساتھ رعد و برق کا عذاب بھی آیا۔“

اس تفصیل کی روشنی میں غور کیجیے تو قوم لوط کی سرگزشت میں ان دونوں قسموں کی شہادت موجود ہے جو اوپر کھائی گئی ہیں۔ یعنی غبار انگیز ہوا کے تصرفات کو بھی اس میں دخل ہے اور سر ملکے دھاریوں والے بادلوں کو بھی۔

قوم لوط کا واقعہ سورہ ہود اور سورہ حجر میں بھی زیر بحث آیا ہے۔ اگر مزید تفصیل مطلوب ہو تو

ان سورتوں کی تفسیر پر بھی ایک نظر ڈال لیجیے۔ ان شاء اللہ بحث کا ہر گوشہ صاف ہو جائے گا۔
 وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ (۳۸)

حضرت موسیٰ اور
 فرعون کی سرگزشت
 کی طرف اشارہ

اس کا عطف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سرگزشت پر ہے۔ یعنی جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سرگزشت میں اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اس کے عدل و انتقام کی نشانیاں ہیں اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت میں بھی اس کی نشانیاں موجود ہیں۔

لفظ 'سُلْطَانٌ' کی تحقیق اس کے محل میں گزر چکی ہے۔ یہ لفظ واضح سند کے معنی میں بھی قرآن میں آیا ہے اور رعب و دبدبہ کے معنی میں بھی۔ یہاں یہ ان دونوں معنوں پر ماموس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو نشانیاں عطا فرمائیں ان کے خدائی سند ہونے میں کسی شک کی گنجائش نہیں تھی۔ فرعون نے محض استکبار کے سبب سے ان کو سحر قرار دیا حالانکہ وہ جانتا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ معجزات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو دیکھ کر فرعون اور اس کے اعیان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایسا رعب جم گیا کہ انتہائی جوش انتقام کے باوجود وہ آخر وقت تک ان پر ہاتھ ڈالنے کی جرأت نہ کر سکے۔

فَتَوَلَّىٰ يَدُوكُنْهَ دَقَّكَ سِحْرًا وَمَجْنُونٌ (۳۹)

'دُكُنْ' کے معنی مونڈھے کے ہیں اور 'ب' سے یہاں تعدی کا مفہوم پیدا ہو رہا ہے جب کوئی شخص کسی چیز سے تکبر کے ساتھ اعراض کرتا ہے تو شانے اور مونڈھے جھٹک کر منہ پھیرتا ہے اس وجہ سے اس کے معنی ہوں گے کہ اس نے غرور کے ساتھ منہ پھیرا۔ قرآن میں یہ اسلوب جگہ جگہ استعمال ہوا ہے۔ مثلاً

وَإِذْ أَلَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْصَرَفَ
 وَنَا بَعَانِيَهُ (بنی اسرائیل: ۸۳)

اور جب ہم انسان پر اپنا فضل کرتے ہیں تو وہ اعراض کرتا اور گھنٹے سے منہ موڑتا ہے۔

سورہ حج آیت ۹ میں اسی متکبرانہ اعراض کی تعبیر ثانی عَطَفَہ کے الفاظ سے فرمائی گئی ہے۔
 وَقَالَ سِحْرًا وَمَجْنُونٌ یعنی کبھی ان کو ساہو کہہ کر ان کی تکذیب کی اور کبھی ان کو خطبی ٹھہرایا۔ جب ان کے معجزے دیکھے تو کہا کہ یہ شخص جادوگر ہے اور جب ان کی دعوت سنی تو کہا کہ یہ شخص خطبی ہے جو ایک ایسے خدا کا رسول ہونے کا مدعی ہے جس کی شکل کسی نے نہیں دیکھی۔

فَاخَذْنَاهُ وَجُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ (۴۰)

یعنی تب ہم نے اس کو اور اس کی فوجوں کو پکڑا اور ان کو سمندر میں پھینک دیا۔ یہاں فوجوں کا ذکر اس کے سرمایہ غرور کی حیثیت سے ہوا ہے کہ اس لیے کہ انہی کا اعتقاد اس کے استکبار کا اصل سبب تھا۔ فرعون اور اس کی فوجوں کے غرق ہونے کی جو شکل ہوئی اس کا ذکر پچھلی سورتوں

میں ہو چکا ہے۔ وہی بات یہاں اس طرح بیان فرمائی گئی ہے کہ گویا ان کی حیثیت خاک اور رکھ کی ایک مٹھی سے زیادہ نہیں تھی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا اور سمندر میں پھینک دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بے پناہی کی تعبیر ہے کہ بڑے سے بڑے متکبر کا سارا سرمایہ غرور اس کی قدرت کے آگے ایک مشتِ خس سے زیادہ وقعت نہیں رکھتا۔

”وَهُوَ مُبْلِیُّ“ یعنی اس انجام کے لیے سزاوار ملامت وہ خود ہی تھا، کسی دوسرے پر اس کی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے سے اس کو نیک و بد سے اچھی طرح آگاہ کر دیا لیکن غرور نے اس کو عقل و ہوش سے اس طرح عاری کر دیا تھا کہ وہ کسی طرح سوچنے سمجھنے پر آمادہ نہیں ہوا اور اپنی پوری قوم کو اس نے ہلاکت کے گھاٹ پر لے جاتا رہا۔

یہاں فرعون اور اس کی فوجوں کے غرق ہونے کے واقعہ کی نوعیت واضح نہیں فرمائی لیکن قرآن کے دوسرے مقامات اور تورات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان کی تباہی میں بھی اصلی دخل ہوا کے تضرعات ہی کو تھا۔ استاذ امام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر سورۃ ذاریات میں اس واقعہ پر بحث کرنے کے بعد خلاصہً بحث ان الفاظ میں پیش کیا ہے۔

فرعون اور اس

کی فوجوں کی

تباہی کی نوعیت

”اس واقعہ میں ہوا کے عجیب و غریب تضرعات کو جو دخل ہے اور جس کی طرف قرآن نے سرسری اشارہ کیا ہے، تورات کی سفر خروج میں اس کی نوعیت یہ بیان کی گئی ہے۔“

”پھر موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھایا اور خداوند نے رات بھر تند پوری آندھی چلا کر اور سمندر کو پیچھے ہٹا کر اسے خشک زمین بنا دیا اور پانی دو حصے ہو گیا (خروج: باب ۱۵ - ۲۱)۔“
”یہ پوری آندھی رات بھر چلتی رہی اور صبح کو ختم ہو گئی۔ ہوا کے زور نے سمندر کا پانی مغرب کی طرف خلیج سوئز میں ڈال دیا اور مشرقی خلیج، خلیج عقبہ کو بالکل خشک چھوڑ دیا۔ پھر جب آندھی ختم ہو گئی تو پانی اپنی جگہ پر پھیل گیا اور موسیٰ علیہ السلام کا قعبہ کرنے والی فوج غرق ہو گئی۔ اس کی تصدیق قرآن مجید سے بھی ہوتی ہے۔ سورۃ دخان میں ہے۔“

فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ
مُتَّبِعُونَ ۝ وَأَنْتُمْ بِالْبَحْرِ دُهَوَاءُ
رَأَتْهُمْ جُنْدٌ مَّغْرُوقُونَ ۝
(الدخان: ۲۳ - ۲۴)

اور میرے بندوں کو راتوں رات نکال لے
جاؤ اور آگاہ رہو کہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا اور
سمندر کو ساکن چھوڑ دو۔ بے شک ان کی فوج غرق
ہونے والی فوج ہو گی۔“

”وَأَنْتُمْ بِالْبَحْرِ دُهَوَاءُ“ کے معنی سکون کے ہیں اور دریا کا سکون ظاہر ہے کہ ہوا کے سکون ہی سے ہوتا ہے۔ سورہ طہ میں ہے۔

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ ۝
اور ہم نے موسیٰ کو ہدایت کی، میرے بندوں کو

اَنَّ السَّيْلَ يَبْأَدِي فَاْمُرِدُّبُ كَهُمْ
طَرِيقَانِي الْبُعْرِيْبَا لَا تَخْفُ
دُرُكََا وَلَا تَخْشِي ۝ فَاَتَّبَعَهُمْ فَرَعُوْنُ
يَجْنُوْدِيۡهٖ فَنَفْسِيْهِمْ مِّنْ اَيِّسَمَ مَا
غَشِيَتْهُمْ ۝ (طہ : ۷۷ - ۷۸)

راتوں رات نکال لے جاؤ اور ان کے لیے راہ نکالو
سمندر میں خشک - نہ تم کو پکڑے جانے کا خوف ہوگا
نہ ڈوبنے کا اندیشہ تو فرعون نے اپنی فوجوں کے
ساتھ ان کا پیچھا کیا تو سمندر میں سے ان کے اوپر
چھاگئی جو چیز چھاگئی۔

”سفر خروج: باب ۱۰ میں حضرت موسیٰ کا ترانہ حمدیوں نقل ہوا ہے۔

”تو نے اپنی آندھی کو پھونک ماری تو سمندر نے ان کو چھپا لیا۔“

”سفر استنار: باب ۳۴ میں ہے۔“

اور اس نے معر کے شکر اور ان کے گھوڑوں اور رتھوں کا کیا حال کیا اور کیسے اس نے بحر قلزم
کے پانی میں ان کو غرق کیا جب وہ تمہارا پیچھا کر رہے تھے اور خداوند نے ان کو کیسا ہلاک کیا کہ
آج کے دن تک وہ نابود ہیں۔“

”غلامہ اس ساری تفصیل کا یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو تندہوا کے ذریعے سے نجات
بخشی اور فرعون اور اس کی فوجوں کو نرم ہوا کے ذریعے سے ہلاک کیا یعنی رحمت اور عذاب دونوں
کے کرشمے ہوا ہی کے عجیب تعمرات سے ظاہر ہوئے۔“

سورہ کے آغاز میں ہواؤں کی گردش سے جزاء و سزا پر جو شہادت پیش کی ہے حضرت موسیٰ
علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بھی اس کی ایک نہایت واضح مثال ہے اور یہ بھی منجملہ ان نشانیوں کے ہے
جن کی طرف آیت 'وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ' میں اشارہ فرمایا گیا ہے۔

وَفِي عَايَادِنَا عَلَيْنَهُمُ الرِّيحُ الْعَقِيمُ (۲۱)

توہم کے انجام

کی طرف اشارہ

یہ قوم عاد کے انجام کی طرف اشارہ فرمایا کہ ان کی سرگزشت میں بھی عبرت حاصل کرنے والوں کے
لیے بڑا سامان موجود ہے جب کہ ہم نے ان کے اوپر ایک بار خشک مسلط کر دی۔ الریح العقیم وہ
ہوا جو بالکل بے فیض ہو، جو نہ بارش لائے نہ کوئی اور نفع پہنچائے۔ عربی میں بارش لانے والی ہواؤں کو
'لواقح' (بار آور) کہتے ہیں اور بے فیض و مضر ہواؤں کے لیے 'عقیم' (باناہجہ) کی صفت آتی ہے۔
مراد اس سے سمر کی ٹھنڈی اور خشک ہوا ہوتی ہے۔ جیسا کہ فرمایا ہے: فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا
مَّرْمَرًا فِيْ اَيَّامٍ نَّحْسَاتٍ رَّحْمَ السَّجْدَةِ (۱۶۱) (پس ہم نے ان کے اوپر ہوائے تند مسلط کر دی
نخوست (سمر) کے دنوں میں)۔

مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالْهَرِمِ (۴۲)

یہ اس ہوا کی ہلاکت انگیزی کی تصویر ہے کہ جس چیز پر بھی اس کا گزرا ہوا اس کو اس نے ریزہ ریزہ کر چھوڑا۔ 'ہَرِم' گھڑی، رسی اور ہڈی وغیرہ کے بوسیدہ ٹکڑوں اور ریزوں کو کہتے ہیں۔ سرد ہوا کی یہ خاصیت ہے کہ وہ اپنی ٹھنڈک اور خشکی کے سبب سے اشیاء کی قوت اور ان کی تازگی و زندگی ختم کر دیتی ہے اور وہ غیر معمولی طور پر تند بھی ہو تو فصلوں، نباتات اور تمام زندہ چیزوں کو توڑ پھوڑ کر بالکل خس و خاشاک کے مانند بنا دیتی ہے۔ قرآن میں دوسری جگہ یہی بات یوں بیان ہوئی ہے:

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمٍ غَسْبٍ مُّتَوِّجٍ تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أُعْجَازٌ مُّنْقَعِرٍ (القصص: ۱۹-۲۰) ہم نے ان کے اوپر بادِ صرصر مسلط کر دی، قائم رہنے والی نحوست کے زلزلے میں ہولناکیوں کو اس طرح اکھاڑ پھینکتی گویا وہ بکھوروں کے کھوکھلے تنوں کے کندے ہوں۔

وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ ۖ فَفَعَلُوا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَاخَذَ اللَّهُ الصَّيْقَةَ وَهُمْ يَلْمُزُونَ (۴۳-۴۴)

عاد کے بعد یہ ثمود کے انجام کی یاد دہانی ہے۔ فرمایا کہ ان کی سرگزشت میں بھی عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے سامانِ عبرت موجود ہے۔ اِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ: یہ خاص طور پر اس وقت کی یاد دہانی فرمائی ہے جب ان کے سرکش لیڈر نے اذٹنی کی کونچیں کاٹ دیں اور ان کے رسول حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو آخری تنبیہ فرمائی ہے کہ بس کچھ دیر اور اس دنیا کے عیش سے بہرہ مند ہوں، اب تمہاری ہلاکت کی گھڑی سر پر آگئی ہے۔ اس آیت میں جو بات 'حَتَّىٰ حِينٍ' کے محلِ الفاظ میں فرمائی گئی ہے سورہ ہود میں اس کی وضاحت یوں ہوئی ہے: فَعَقَرُوا هَٰنَقًا ۖ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ۖ ذَٰلِكَ وَعْدُ غَيْبٍ مُّكْنٌ ۖ وَبِأَمْوَدٍ (۶۵) (تو انھوں نے اس کی کونچیں کاٹ دیں تو اس نے کہا کہ اپنے گھروں میں تین دن اور کھا بیس لو۔ یہ دھکی جھوٹی نہ ہوگی) اس سے معلوم ہوا کہ اذٹنی کے واقعہ کے بعد ان کو آخری دھکی کے ساتھ تین دن کی مہلت اور ملی کہ اب بھی وہ چاہیں تو توبہ کر کے اپنے کو اس عذاب سے بچالیں۔

فَعَتُوا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَاخَذَ اللَّهُ الصَّيْقَةَ وَهُمْ يَلْمُزُونَ: 'عتو' کے معنی گھمنڈ اور نافرمانی کرنے کے ہیں۔ جب اس کا صلہ عن کے ساتھ آئے تو اس کے اندر اعراض کا مضمون بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انھوں نے اللہ تعالیٰ کی اس آخری مہلت اور اس آخری تنبیہ کی بھی کوئی پروا نہ کی بلکہ نہایت تکبر کے ساتھ اپنے رب کے حکم سے اعراض کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو خدا کی ڈانٹ نے پکڑ لیا اور وہ دیکھتے رہ گئے۔

'صَيْقَةُ' کے معنی ڈانٹ اور چیخ کے ہیں اور اس سے مراد وہ عذاب ہے جو ان کی سرکشی کی پاداش

میں ان پر آیا۔ سورہ ہود میں ان کی سرگزشت جو بیان ہوئی ہے اس میں لفظ صیحة آیا ہے جس کے معنی ڈانٹ کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ ڈانٹ ان کے لیے کس شکل میں ظاہر ہوئی اس کی وضاحت ہم آگے کریں گے۔

’وَهُمْ يَنْظُرُونَ‘ میں کئی باتیں پوشیدہ ہیں۔

ایک یہ کہ یہ عذاب کھلم کھلا، ڈنکے کی چوٹ آیا، یہ لوگ اس کو دیکھتے رہے لیکن اپنا کوئی بچاؤ نہ کر سکے۔

دوسری یہ کہ عذاب دفعۃً ان پر آدھمکا جس کے بعد ان کو ایک لمحہ کی بھی فرصت نہ مل سکی۔ دوسرے مقام میں فرمایا ہے اِنَّا ارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كِبْهَشِيمٍ الْمُحْتَظِرِ (القمر: ۳۱) (ہم نے ان کے اوپر ایک ہی ڈانٹ بھیجی تو وہ ہارے ہارے کے ہارے کی خشک اور ریزہ ریزہ لکڑیوں کے مانند ہو کے رہ گئے)۔

تیسری یہ کہ یہ اس کو دیکھ کر بالکل سرا سیمہ ہو کے رہ گئے۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ کیا کریں۔ آگے کے ٹکڑے میں اس کی وضاحت آرہی ہے۔

فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُتْقِرِينَ (۴۵)

یعنی جب انھوں نے کڑک سنی تو ان پر دہشت اور کپکپی طاری ہو گئی۔ وہ کھڑے نہ رہ سکے بلکہ زمین پر گر پڑے۔ سورہ اعراف میں ان کا حال یوں بیان ہوا ہے: فَاخَذَ اللَّهُ الرِّجْفَةَ فَاصْبَعُوا فِيْ حَارِهِمْ جِشْعِيْنَ (الاعراف: ۹۱) (پس ان کو کپکپی نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے)۔

’وَمَا كَانُوا مُتْقِرِينَ‘ انقصار کے معنی مدافعت کرنے کے ہیں۔ یعنی وہ اللہ کے عذاب سے اپنی مدافعت کرنے والے نہ بن سکے۔ اس معنی میں یہ لفظ معروف ہے۔ امرؤ القیس کا شعر ہے۔

فانشب اظفاره في المنسأ فقلت هب لت الانتصر

رگتے نے اس نیل گاؤ کی ران میں اپنے پنجے گاڑ دیے۔ تب میں نے اس سے کہا، کم بجٹ!

اب تو اپنا بچاؤ کر!

یہاں تھوڑی دیر توقف کر کے عاوا ورنمود کے عذاب کی نوعیت بھی اچھی طرح سمجھ لیجیے تاکہ ابتداء سورہ کی قسموں کے ساتھ ان سرگزشتوں کا تعلق بھی اچھی طرح واضح ہو جائے۔ استاد امام فراہی رحمہ اللہ علیہ نے تفسیر سورہ ذاریات میں ان کے عذاب کی یہ شکل بیان فرمائی ہے۔

”قراں مجید میں قوم عاد کی ہلاکت کی جو تفصیل بیان ہوئی ہے اس پر جو شخص بھی غور کرے گا

اس سے یہ حقیقت مخفی نہیں رہے گی کہ جس تندہوا سے وہ ہلاک کیے گئے اس کے ساتھ سہرا

عاوا ورنمود کے

عذاب کی نوعیت

کے وہ بادل ہیں تھے جو ہمیشہ رعد و برق کے ساتھ نمودار ہوا کرتے ہیں۔ قرآن میں جہاں ان کی تباہی کا ذکر ہوا ہے، ہوا کے ساتھ پانی سے خالی بادلوں اور صاعقہ کا بھی ذکر ہوا ہے۔ سورہ احقاف میں ہے۔

فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ
أَعْدِيَّتِهِمْ ۚ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ
مُّمْتَطِئٌ ۖ بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْنَاهُ
بِهِ ۖ رِيحٌ بَيْنَهُمَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ
تَدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا
(الاحقاف: ۲۴ - ۲۵)

جب انھوں نے عذاب کو ابر کی صورت میں اپنی
وادیروں کی طرف بڑھتے دیکھا، بولے یہ تو بادل ہے
جو ہمیں سیراب کرنے والا ہے۔ بلکہ یہ وہ چیز ہے
جس کے لیے تم جلدی مچائے ہوئے تھے۔ یعنی
بادِ تند جس کے اندر ایک دردناک عذاب ہے۔
اکھاڑ پھینکے گی ہر چیز اپنے رب کے حکم سے۔

ظاہر ہے کہ یہ تمام خصوصیات موسمِ سرما کی ہوا اور اس کے بادلوں کی ہیں۔ اُس زمانے میں بادِ
شمال مصر کی شکل میں نمودار ہوتی ہے۔ خشکی اور قحط کی ایک عام نحوست اور تباہی ہر طرف پھیل
جاتی ہے۔ سورہ قمر میں اسی حالت کی طرف اشارہ ہے: **إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا
فِي يَوْمٍ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ (۱۹)** (اور ہم نے ان پر بادِ صرصر مچا دی قائم رہنے والی نحوست کے
زمانہ میں) اسی طرح **خَمَّ السُّجْدَةُ** میں ہے: **فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ
نَّحِاتٍ (۱۶)** (پس ہم نے ان پر بادِ صرصر مچا دی نحوست کے زمانے میں)۔
اس کے بعد مولانا نے اپنے دعوے کی تائید میں بعض شعرائے جاہلیت کے حوالے پیش کیے ہیں
پھر آگے فرماتے ہیں۔

”سرما کی یہ تند ہوائیں جب چلتی ہیں تو دھاریوں والے سرخ بادلوں کے ٹکڑے، اگلے اور رعد
برق کی آفتیں اپنے ساتھ لیتی ہیں۔ کلامِ عرب میں اس کی تمام تفصیلات ملتی ہیں.....“
”خَمَّ السُّجْدَةُ“ میں قومِ عاد کے عذاب کے ذیل میں صاعقہ یعنی کرکڑ اور چمک کی بھی
تصریح ہے: **فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَتُسَوِّدُ (۱۴)**
اگر وہ اعراض کریں تو ان کو باخبر کر دو کہ میں تم کو اس طرح کی کرکڑ کے عذاب سے ڈراتا ہوں،
جیسا عاد اور ثمود پر نازل ہوا۔“

اس تفصیل سے یہ بات واضح ہوئی کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بادلوں، تند ہوا اور چمک
کرکڑ کا عذاب نازل فرمایا لیکن اصل تباہی ہوا کے تفرقات سے واقع ہوئی اس وجہ سے اگر
اثر سے اثر پر استدلال کا طریقہ اختیار کیا جائے تو یہ بات بھی نکلتی ہے کہ ثمود پر اللہ تعالیٰ نے
دھاریوں والے بادل بھیجے جن کے اندر ہوناک کرکڑ اور بہرا کر دینے والی چٹخ بھی تھی جس طرح قوم

عادی ہوا کے ساتھ رعد و برق والے بادل بھیجے۔ چونکہ نمود کی تباہی ماحققہ ہی کے ذریعے سے واقع ہوئی..... اس وجہ سے صرف اسی کا ذکر کیا، بادلوں کا کوئی ذکر نہیں کیا لیکن التزامی طور پر ثبوت ان کا بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح عاد کے ذکر میں ہوا کا ذکر بار بار کیا ہے لیکن بادلوں کا ذکر صرف ایک ہی جگہ کیا ہے۔

وَقَوْمَ نُوحٍ مِّنْ قَبْلُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِيقِينَ (۲۶)

یہ عطف اس مفہوم پر ہے جو اد پر کی سرگزشتوں سے متبادر ہوتا ہے یعنی جس طرح ہم نے قوموں کو پکڑا یا ہلاک کیا اسی طرح ان سے پہلے قوم نوح کو بھی ہلاک کیا۔ مفہوم و معنی پر عطف کی مثالیں قرآن میں بہت ہیں۔ اس کے شواہد پیچھے گزر چکے ہیں۔

یہ آخر میں قوم نوح کے واقعہ کی طرف بھی اجمالی اشارہ کر دیا۔ اگرچہ تاریخی ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلے اسی واقعہ کا ذکر ہونا تھا لیکن قرآن نے یہاں ترتیب تاریخی اختیار نہیں کی بلکہ قریش کو ان واقعات کی طرف توجہ دلائی ہے جن کی روایات اور جن کے آثار ان کے ملک میں موجود تھے اور جن کی طرف اد پر آیت وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُتَّقِينَ میں اشارہ فرمایا ہے۔ یہ مقصد متقنی ہوا کہ پہلے قوم لوط اور قوم فرعون وغیرہ کا ذکر آئے جو زمانی و مکانی دونوں ہی اعتبار سے نسبتاً قریب کے واقعات تھے اس وجہ سے مخاطب پر زیادہ اثر انداز ہو سکتے تھے پھر سب سے آخر میں سب سے پہلے واقعہ کا بھی حوالہ دے دیا تاکہ مخاطب کے سامنے پوری تاریخ آجائے۔

اس واقعہ کی یاد دہانی کا یہ غاص پہلو بھی قابل توجہ ہے کہ جس طرح مذکورہ بالا قوموں کی سرگزشتوں میں آپ نے دیکھا کہ ان کی تباہی میں اصلی عامل کی حیثیت ہوا کے تصرفات کو حاصل ہے جس کی قسم سورہ کے شروع میں کھائی گئی ہے، اسی طرح قوم نوح کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہوا ہی کے تصرف سے ہلاک کیا۔ اسناد امام فراہی نے سورہ ذاریات کی تفسیر میں قوم نوح کی تباہی کی نوعیت پر مفصل بحث کی ہے۔ اس کا ضروری حصہ ہم یہاں پیش کرتے ہیں۔ مولانا فرمانے ہیں۔

”قرآن اور روایات میں قوم نوح کی تباہی سے متعلق جو تفصیلات ملتی ہیں ان پر غور کرنے سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ ان کی تباہی میں بھی اصلی دخل ہوا کے تصرفات ہی کا رہا ہے۔ سورہ عنکیوت میں ارشاد ہے۔

اور ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ ان کے اندر پچاس سال کم ایک ہزار سال

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ
فَبُشِّرْتُهُم بِأَلْفِ سَنَةٍ إِلَّا

قوم نوح کی تباہی
یہاں اصل دخل ہوا
کے تصرفات کا تھا

حَسِبْتَ عَمَّا طَفَاخَذَ هُمُ الطُّوفَانُ
وَهُمْ ظَلُمُونَ (العنکبوت: ۱۴)
ہا۔ پس ان کو پکڑا طوفان نے اور وہ
ظالم تھے۔“

”اس آیت میں لفظ طوفان، خاص طور پر قابل غور ہے۔ طوفان، کے لغوی معنی دوران یعنی
گردش کرنے اور پکڑ کھانے کے ہیں۔ اہل عرب اس سے اس تندہوا کو مراد لیتے ہیں جو تیزی سے چکر
کھات ہوئی اٹھتی ہے۔“

اس معنی کی تائید میں کلام عرب کے بعض شواہد نقل کرنے کے بعد مولانا فرماتے ہیں۔
”دوسری زبانوں میں بھی اس قسم کی تندہوا کے لیے اس کے ہم معنی اور اسی کے مشابہ الفاظ ہیں۔
فارس میں اس کو گرد باد کہتے ہیں۔ انگریزی میں اس کے لیے سائیکلون (cyclone) کا لفظ
ہے۔ مصریوں کے ہاں ہوا کا ایک خاص دیوتا تھا جس کو طائفون کہتے تھے۔ اس ہوا کی خاصیت یہ
ہے کہ اس سے شدت کی بارش ہوتی ہے اور سمندر کا پانی جوش میں آیا تا ہے۔ میں نے کراچی میں
اس قسم کا طوفان پچھم خود دیکھا ہے۔ بحر ہند کے مشرق سے ایک طوفان اٹھا اور مغرب کی طرف گزر
گیا۔ اس کے اثر سے نہایت سخت بارش ہوئی۔ جہاز پہاڑوں سے جا ٹکرائے۔ دوسرے جانی
مال نقصانات بھی بے شمار ہوئے۔ طوفان نوح کے جو حالات تورات و قرآن میں بیان ہوئے
ہیں وہ بڑی حد تک اس سے مشابہ ہیں۔ سورہ قمر میں ہے۔“

فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ
مُنْهَمِرَةٍ وَتَجَرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا
فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدِيرٍ
(القمر: ۱۲)
ہم نے آسمان کے دروازے موسلا دھار بارش
کے ساتھ کھول دیے اور زمین کے تمام چشمے
پھوٹ نکلے۔ پس پانی ٹھہرائے ہوئے اندازہ
”تک پہنچ گیا۔“

”آیات کی کتاب پیدائش: باب ۱۱ میں ہے۔“

”بڑے سمندر کے سب سوتے پھوٹ نکلے اور آسمان کی کمرکیاں کھل گئیں۔“
”سورہ ہود میں ہے۔“

وَمِنْ تَجْوِيٍّ بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ تَف
(هود: ۴۲)
اور وہ کشتی ان کو لے کر ایسی موجوں کے اندر
چل رہی تھی جو پہاڑوں کی طرح بلند ہو رہی تھیں۔

”پہاڑ کی طرح موجوں کا اٹھنا اسی حالت میں ہوتا ہے جب تندہوا چل رہی ہو۔“
آخر میں مولانا نے خلاصہ بحث ان الفاظ میں پیش کیا ہے۔

”اس تفصیل سے یہ حقیقت واضح ہوئی کہ قوم نوح پر تندر اور چکر دار ہوا کا طوفان آیا جس سے سخت بارش ہوئی۔ پاس کے سمندر وں کا پانی اُبل پڑا اور ہر طرف سے موجیں اٹھنے لگیں۔ اس طوفان کے اندر نوح علیہ السلام کا سفینہ کوہِ جودی پر جا کے ٹکا۔“

۹۔ واقعات کی ترتیب پر ایک نظر

اد پر جو واقعات بیان ہوئے ہیں آیات کی وضاحت کے ضمن میں ہم ان کی حکمت کی طرف ضروری اشارت کرتے آئے ہیں لیکن اس آداما نے ان کی ترتیب پر ایک پوری فصل لکھی ہے جس میں نہایت لطیف نکتے بیان فرمائے ہیں۔ اس فصل کا ضروری حصہ ہم یہاں درج کرتے ہیں۔ مولاناؒ فرماتے ہیں۔

”حضرت ابراہیم و حضرت لوط علیہما السلام کی جو سرگزشت یہاں بیان ہوئی ہے اس کا ایک پہلو تو بالکل واضح ہے کہ اس میں بشارت اور انداز دونوں ساتھ ساتھ موجود ہیں۔ غور کیجیے تو معلوم ہوگا کہ بعینہ یہی حال ہوا کا بھی ہے جس کی یہاں قسم کھائی گئی ہے۔ وہ بھی کبھی پیامِ رحمت بن کر ظاہر ہوتی ہے اور کبھی صورتِ عذاب بن کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کی یہ جامع حیثیت متفقہ ہوئی کہ یہاں وہی تمہید کی جگہ چائے۔“

”اس کے بعد قوم لوط کی سرگزشت بیان ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عربوں کو ان کی تباہ شدہ بستیوں پر سے گزرنے اور ان کے آثار و نشانات اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے مواقع ملتے رہتے تھے۔ علاوہ ازیں قسم بہ کہ پہلے مکرے ذَرِیَّتِ ذَرَّاءُ فَالْمُحِلِّیَّتِ وَ قَسْرًا (قسم ہے ان ہواؤں کی جو غبار اُڑاتی چلتی ہیں پھر اٹھا لیتی ہیں بوجھ) سے سب سے زیادہ قریبی مناسبت قوم لوط کی تباہی کے واقعہ ہی کو تھی۔ ان کی تباہی تندر ہوا سے ہوئی تھی جس نے ریت اور سنگ ریزوں سے ان کو ڈھانپ دیا۔ اس کی اتنی مقدار ان کے اوپر لا ڈالی کہ اس کے نیچے ان کی بستیاں بھی چھپ گئیں۔“

”علاوہ بریں اد پر جو فرمایا ہے: وَفِی الْاَرْضِ اٰیٰتٌ لِّلْمُؤْمِنِیْنَ (اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں) تو قوم لوط کی سرگزشت میں اس دعوے کا بھی نہایت واضح ثبوت موجود تھا جس کی وضاحت پیچھے ہو چکی ہے۔“

”اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت ہے۔ یہ سرگزشت قرآن مجید میں بار بار بیان ہوئی ہے اور اس کے اندر نہایت اعلیٰ سبق ہیں۔ اس کو قسم بہ کہ دوسرے مکرے ذَرِیَّتِ ذَرَّاءُ فَالْمُحِلِّیَّتِ وَ قَسْرًا (پھر بوجھ اٹھا لینے والی، پھر آہستہ چلنے والی) سے نہایت واضح مناسبت ہے۔ اس کی وضاحت ہو چکی ہے۔“

”یہاں یہ نکتہ بھی قابلِ لحاظ ہے کہ جن سرگزشتوں کو حضراتِ انبیاء علیہم السلام کے ناموں سے شروع کیا ہے ان کے اندر بشارت کا پہلو نمایاں ہے۔ اس کے بعد جو سرگزشتیں قوموں کے نام سے سنائی گئی ہیں ان کے اندر انداز کا پہلو غالب ہے۔ قوموں میں سے عادات اور ثمود کا ذکر خاص طور پر ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اوپر جو عذاب آیا وہ دھاریوں والے بادلوں (وَالسَّامِ ذَاتِ الْغُبَاتِ) کی شکل میں آیا۔ غور کیجیے تو معلوم ہوگا کہ جو ترتیب قوموں میں ملحوظ ہے وہی ترتیب قوموں کے ذکر میں بھی ہے۔ عادات اور ثمود کے ذکر میں عادات کو مقدم رکھا ہے اس کی وجہ تقدم زمانی کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ان پر جو عذاب آیا وہ ہوا اور بادل دونوں کے تقریباً کا نتیجہ تھا۔“

”رہی نوح علیہ السلام کی سرگزشت تو وہ تمام قوموں اور امتوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ایک غیر فانی نشانی ہے۔ یہ آیت اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔“

إِنَّا لَنَسَاءً حَمَلْنَا طَغْيَا الْمَاءِ وَحَمَلْنَاهُ فِي الْجَارِيَةِ ۖ لَنَبْجَلَهَا نَكُّدُ تَذْكُورَةٌ وَتَعِيهَا أُذُنٌ قَائِمَةٌ (الحاقة : ۱۱-۱۲)

جب پانی مد سے بڑھ گیا تو ہم نے تم کو کشتی میں اٹھایا تاکہ اس سرگزشت کو تمہارے لیے یاد دہانی بنائیں اور محفوظ رکھنے والے کان اس کو محفوظ کر لیں۔

”اس سرگزشت کے اندر زمین، آسمان، ابراہیم، بادل، کشتی اور پانی سب کے کوششے جمع ہو گئے ہیں۔ اس جامعیت کے سبب سے اس نے آفاقی و انفسی دلائل کے ایک مجموعہ کی حیثیت حاصل کر لی ہے۔ چنانچہ اوپر ہوا کی جو شہادتیں بیان ہوئیں اور بعد میں زمین و آسمان اور نفس کے جن آثار و دلائل کی طرف اشارے کیے گئے ان سب کے لحاظ سے مناسب ہوا کہ قوم نوح کی یہ جامع سرگزشت نہ کہ وہ ساری حقیقتیں مثال کر کے لگا ہوں گے سامنے رکھ دی جائیں۔“

”نیز عادات اور ثمود کو زمین کی خلافت قوم نوح کے بعد ہی ملی تھی اس وجہ سے بھی مناسب ہوا کہ ان کے ذکر کے ساتھ قوم نوح کا بھی حوالہ دیا جائے۔ قرآن مجید میں اس کی دوسری مثال بھی موجود ہے۔“

وَإِنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ ۖ وَثَمُودَ ۚ فَمَا أَبْقَىٰ ۚ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّنْ قَبْلُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ ۚ

اور اس نے عادات اول کو ہلاک کیا اور ثمود کو بھی۔ پس ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا۔ اور اس سے پہلے قوم نوح کو بھی ہلاک کیا۔

(النجم : ۵۰-۵۲)

یہی لوگ ظالم و سرکش تھے۔“

”اس آیت میں قوم نوح مِّنْ قَبْلُ کے ٹکڑے پر خاص طور پر نگاہ رکھیے۔“

”چونکہ یہ سرگزشت مشہور اور قدیم ہونے کے علاوہ تمام قوموں کی مشترک سرگزشت ہے اس وجہ سے اول تو اس کی طرف اجمالی اشارہ کافی ہوا پھر اس کا ذکر ایک اتمامی سرگزشت کی حیثیت سے کیا گیا۔ نیز ایسا نثر کی خوبی دیکھیے کہ محض اسلوب کی تبدیلی سے ظاہر ہو گیا کہ ماقبل سے اس کو کسی قدر مستقل اور جداگانہ اہمیت حاصل ہے۔ چنانچہ ”وَ فِیْ نُسُوجٍ“ نہیں کہا، جیسا کہ اوپر ”وَ فِیْ مُوسِی“ اور ”وَ فِیْ عَادٍ“ کہا ہے بلکہ اسلوب بدل کر ”وَ قَوْمِ نُوحٍ“ فرمایا تاکہ بدلا ہوا اسلوب خود متنبہ کر دے کہ اس سرگزشت کی اہمیت کچھ اور ہے۔“

۱۰۔ آگے آیات ۴۷ - ۶۰ کا مضمون

آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت و ربوبیت کی نشانیوں کی طرف توجہ دلاتے ہوئے قیامت اور جزاء و سزا سے ڈرایا ہے اور اسی ضمن میں توحید کی بھی یاد دہانی فرمائی ہے تاکہ لوگوں پر واضح ہو جائے کہ سب کو ایک ہی خدا سے سابقہ پیش آنا ہے، کوئی دوسرا خدا کی پکڑ سے بچانے والا نہیں بنے گا۔ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ جو سلوک تمہاری قوم تمہارے ساتھ کر رہی ہے یہی سلوک ہر قوم نے اپنے رسول کے ساتھ کیا ہے تو تم صبر کے ساتھ اپنا کام کیے جاؤ۔ شہریروں سے اعراض کرو۔ بس ان کو بات سناؤ جو سنتے ہیں۔ اللہ ہر قدم پر تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی مدد فرمائے گا۔ تم اللہ کے سوا کسی کی مدد کے محتاج نہیں ہو۔ جو عذاب کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہیں ان کو آگاہ کر دو کہ جلدی نہ مچائیں۔ ان کے لیے جو فرصت مقدر ہے جب وہ پوری ہو جائے گی تو عذاب آجائے گا اور وہ بڑی سخت چیز ہوگا۔

آیات ۴۷ - ۶۰

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿۴۷﴾ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا
فَنَعْمَ الْمِهْدُونَ ﴿۴۸﴾ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ ﴿۴۹﴾ فَفِرُّوْا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿۵۰﴾
وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ
مُّبِينٌ ﴿۵۱﴾ كَذَلِكَ مَا آتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ
إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجُنُّونٌ ﴿۵۲﴾ أَتَوَا صَوَابَهُ بَلْ هُمْ قَوْمٌ

طَاعُونَ ﴿۵۳﴾ قَتُولَ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ ﴿۵۴﴾ وَذَكَرْنَاكَ
الَّذِي كَرَّمِي تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۵۵﴾ وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا
لِيَعْبُدُونِ ﴿۵۶﴾ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ
يُطِيعُونِ ﴿۵۷﴾ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿۵۸﴾
فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا
يَسْتَعِجِلُونَ ﴿۵۹﴾ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي
يُوعَدُونَ ﴿۶۰﴾

۳
۴

اور آسمان کو ہم نے نبایا قدرت کے ساتھ اور ہم بڑی ہی وسعت رکھنے
والے ہیں اور زمین کو ہم نے بچھایا، پس کیا ہی خوب بچھانے والے ہیں!
اور ہر چیز سے ہم نے پیدا کیے جوڑے تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو۔ پس اللہ کی
طرف بھاگو، میں اس کی طرف سے تمہارے لیے ایک کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں۔
اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو شریک نہ بناؤ۔ میں اس کی جانب سے
تمہارے لیے کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں۔ ۵۱-۴۷

ایسے ہی ان کے اگلوں کے پاس جو رسول بھی آیا اس کو انھوں نے جادو کر یا دیوانہ
ٹھہرایا۔ کیا انھوں نے آپس میں ایک دوسرے کو اس کی وصیت کر چھوڑی
ہے! یہ ہیں ہی سرکش لوگ! پس ان سے تم اعراض کرو، اب تم پر کوئی الزام
نہیں۔ اور یاد دہانی کرتے رہو کیونکہ یاد دہانی ایمان والوں کو نفع پہنچاتی

میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں۔ نہ میں ان سے یہ چاہتا ہوں کہ وہ رزق کا سامان کریں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ بلاشبہ اللہ ہی روزی رساں، زور آور، قوت والا ہے۔ ۵۶-۵۸

پس ان ظالموں کے لیے بھی ویسا ہی مقرر پیمانہ ہے جیسا ان کے اگلے ہم مشروں کے لیے تھا۔ تو جلدی نہ مچائیں۔ ان کافروں کے لیے ان کے اس دن کے سبب سے بڑی خرابی ہے جس کی ان کو دھکی دی جا رہی ہے۔ ۵۹-۶۰

۱۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ (۴۱)

’اَیْد‘ کے معروف معنی تو ہاتھ کے ہیں لیکن یہ قوت و قدرت کی تعبیر کے لیے بھی آتا ہے۔ تشکیک بعض تشکیک یہاں تفخیم شان کے لیے ہے۔ ’مُوسِعُونَ‘ یعنی اس کا اقتدار و اختیار بہت وسیع ہے۔ کوئی اشارہ بڑے سے بڑا کام بھی اس کے احاطہ قدرت سے باہر نہیں ہے۔

اوپر جزاء و منزا کے اثبات کے لیے جو تاریخی دلیلیں بیان ہوئی ہیں انہی پر عطف کر کے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس قدرت و عظمت کی طرف توجہ دلائی ہے جس کا مشاہدہ ہر شخص اپنے سر پر پھیلے ہوئے آسمان اور اس کے عجائب کے اندر کر سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کیا جو خدا اس عظیم اور نا پیدا کنار آسمان کو وجود میں لا سکتا ہے اس کے لیے انسان کو اس کے مرکب جانے کے بعد دوبارہ اٹھا کھڑا کرنا مشکل ہو جائے گا! یہی مضمون دوسرے مقامات میں یوں بیان ہوا ہے: **لَمَّا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَابْنَاهَا (الذاریۃ ۴۱)** (کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا؟ اس کو بنایا.....)۔ **وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ** یعنی اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ اس عظیم آسمان کو پیدا کرنے میں ساری قوت نہچر گئی ہے، اب کوئی اور کام ہم نہیں کر سکتے۔ ہمارے اندر بڑی سمائی اور بڑی قدرت ہے۔ ہم جو چاہیں اور جب چاہیں کر سکتے ہیں۔ کوئی چیز بھی ہمارے حیطہ قدرت سے باہر نہیں ہے۔ بعض دوسرے مقامات میں یہی مضمون یوں بھی بیان ہوا ہے کہ ہم نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا۔

”مَعَا سَنَامِنْ غُوبٍ“ (ق: ۳۸) اور ہم کو ذرا بھی ٹکان لاسحق نہیں ہوئی۔

وَالْأَرْضُ فَرْشٌ فَتَحَمَّ اللَّهُمُّونَ (۳۸)

آسمان کے بعد زمین کی طرف توجہ دلائی کہ اس کو دیکھو ہم نے کس غوب سے بچھایا ہے اور ہم کتنے اچھے بچھانے والے ہیں! یعنی زمین پر غرر کر دو تو اس سے ہماری قوت و عظمت بھی واضح ہوگی اور ہماری ربوبیت بھی۔ جس سے ہر مغول آدمی اس نتیجہ تک پہنچتا ہے کہ جس خدا نے یہ زمین بنائی ہے اور اس کے اندر انسان کی پرورش کے لیے گوناگوں وسائل پیدا کیے ہیں اس نے یہ کارخانہ عبث نہیں پیدا کیا ہے۔ یہ بات اس کی حکمت و ربوبیت کے منافی ہے کہ وہ کوئی عبث کام کرے۔ حکمت و ربوبیت کا لازمی تقاضا ہے کہ وہ ایک ایسا دن بھی لائے جس میں ہر شخص اس دنیا کی زندگی سے متعلق مسئلہ ہو کہ اس نے اس میں خالق کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کی یا اپنی مرضی چسلائی، اگر اس نے خالق کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کی ہو تو وہ حقدار ہے کہ اپنی اس شکرگزاری کا صلہ پائے اور اگر اپنی من مانی کی ہو تو وہ سزاوار ہے کہ اپنی اس سرکشی کی سزا بھگتے۔ یہ مضمون قرآن میں جگہ جگہ مختلف اسلوبوں سے بیان ہو چکا ہے۔ یہاں زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ نبا کی تفسیر میں ان شاء اللہ اس کی مزید وضاحت آئے گی۔

”فَتَنَعَّمِ اللَّهُمُّونَ“ سے مقصود اس دنیا کے ان عجائباتِ حکمت و ربوبیت کی طرف اشارہ کرنا ہے جن سے واضح ہوتا ہے کہ اس کا خالق صرف ایک بے پناہ قدرت رکھنے والا ہی نہیں ہے بلکہ جس طرح اس کی قدرت بے پناہ ہے اسی طرح اس کی حکمت، رحمت، پروردگاری اور اس کے جوہ و کرم کی بھی کوئی مد و نہایت نہیں ہے۔ پھر یہیں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اس کی یہ صفات بھی متقاضی ہیں کہ وہ ایک ایسا دن لائے جس میں وہ اپنے بندوں کے درمیان انصاف کرے اور اس کے کامل عدل اور اس کی کامل رحمت کا ظہور ہو۔ اگر ایسا نہ ہو تو اس کی صفاتِ رحمت و ربوبیت کی نفی ہو جاتی ہے حالانکہ اس دنیا کا ہر گوشہ اس کی شہادت سے معمور ہے۔

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا ذَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (۴۹)

یہ اس کائنات کے ایک اور خاص پہلو کی طرف توجہ دلائی اور یہ پہلو بھی اپنے اندر قیامت

اس کائنات کا
ایک خاص پہلو

اور جزاء و سزا کی دلیل رکھتا ہے۔

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جوڑے جوڑے پیدا کی ہے۔ چنانچہ اوپر آسمان و زمین کا ذکر ہو چکا ہے۔ ہر چیز اپنے جوڑے کے ساتھ مل کر ہی اپنی غایت اور اپنے مقصد کو پورا کرتی ہے اس سے ایک طرف تو وحید کی دلیل ملتی ہے کہ ایک بزرگ حکیم ہستی نے یہ دنیا پیدا کی ہے جو اس تمام کائنات سے بالاتر اور سب پر مامور ہے اور اپنی قدرت

حکمت کے تحت اس کے اجزائے مختلفہ میں بھٹا پیدا کر کے ان کو صالح نتائج کے ظہور کا ذریعہ بناتی ہے۔ دوسری طرف یہ آخرت کی بھی ایک بدیہی دلیل ہے اس لیے کہ اس دنیا کی ہر چیز جب جوڑا جوڑا ہے اور ہر چیز اپنی غایت کو اپنے جوڑے کے ساتھ مل کر پہنچتی ہے تو ضروری ہے کہ اس دنیا کا بھی جوڑا ہو تاکہ اس میں جو غلط نظر آتا ہے اس جوڑے کے ساتھ مل کر بھر جائے۔ یہ جوڑا آخرت ہے۔ آخرت کو مان لینے کے بعد یہ دنیا ایک بامقصد و بامکنت چیز بن جاتی ہے اور آخرت کو نہ مانے تو ایک بالکل باطل و عبث چیز ہو کے رہ جاتی ہے۔ اسی وجہ سے قرآن نے آخرت کو نہ ماننے والوں سے جگہ جگہ یہ سوال کیا ہے کہ کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تم کو عبث پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹنا نہیں جاؤ گے! اس دلیل کی پوری وضاحت اس کے محل میں ہو چکی ہے۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا تَذَكَّرُونَ** کے الفاظ سے اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اس دنیا میں ہر چیز کا جوڑے جوڑے ہونا اس امر کی یاد دہانی کرتا ہے کہ اس دنیا کا بھی جوڑا ہے جس سے اس کی تکمیل ہوتی ہے۔ اور وہ ہے آخرت!

فَقَرُّوا إِلَى اللَّهِ طِائِفًا مِّنْكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ (۵۰)

یعنی جب آخرت ہے اور اس کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی مخالفت سے باز آؤ، اپنے رب کی طرف بھاگو اور اس دن کے لیے تیار کرو جس دن ہر شخص سے اس کے اعمال کی بابت پرسش ہوتی ہے اور جس دن خدا کے سوا کوئی کسی کے کام آئے والا نہیں بنے گا۔

آخرت کی

یاد دہانی

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا تَذَكَّرُونَ یعنی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک نذیر مبین کی حیثیت سے آیا ہوں کہ آخرت کے ظہور سے پہلے پہلے اس کے خطرات سے تمہیں اچھی طرح آگاہ کر دوں تاکہ کسی کے لیے اس دن غدر کی گنجائش باقی نہ رہے کہ اس کے پاس کوئی اس دن سے آگاہ کرنے والا نہیں آیا۔ میں نے ایک نذیر مبین کی طرح تمہیں اس دن کے احوال اور اس کی ہولناکیوں سے اچھی طرح آگاہ کر دیا ہے۔ اب نتائج کی ساری ذمہ داری خود تمہارے اوپر ہے۔

نَذِيرٌ مُّبِينٌ کے اندر جو تبلیغ ہے اس کی وضاحت اس کے محل میں ہم کر چکے ہیں۔ **مِّنْهُ** سے مراد یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص تمہارے انداز ہی کے مشن پر مامور ہو کر آیا ہوں۔ بعض لوگوں نے **مِّنْهُ** کو نذیر کے صلہ کے مفہوم میں لیا ہے، لیکن یہ رائے عربیت کے بھی خلاف ہے اور نظائر قرآن کے بھی۔

وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ طِائِفًا مِّنْكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ (۵۱)

یہ اوپر کے مضمون کی تکرار نہیں ہے بلکہ ایک اور حقیقت سے آگاہ فرمایا گیا ہے۔ وہ یہ کہ اس حقیقت کی یاد دہانی کر خدا تمہاری مدد کریں گے یا سفارش کرے کہ خدا کی پکڑ سے تمہیں بچالیں گے۔ اس قسم کے خیالی سہاروں پر کا کوئی شریک بھروسہ کر کے اپنی عاقبت برباد نہ کرو۔ اس دن سابقہ صرف اللہ وحدہ لا شریک سے پیش آئے گا، دوسرے نہیں سہارے سب بے حقیقت ثابت ہوں گے۔ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مشن پر بھی مامور ہوں کہ تمہیں اس حقیقت سے بھی اچھی طرح آگاہ کر دوں کہ خدا کا کوئی شریک نہیں ہے۔

ہم اس کتاب میں جگہ جگہ واضح کرتے آرہے ہیں کہ مشرکین اول تو قیامت کو بہت بعید از امکان خیال کرتے تھے اور اگر ایک مفروضہ کے درجے میں مانتے بھی تھے تو ان کو گمان یہ تھا کہ ان کا معاملہ تو ان کے شرکار کے سامنے پیش ہوگا، وہ اپنے زور و اثر سے ان کو خدا کی پکڑ سے بچالیں گے۔ ان کے اس زعم نے قیامت کو ان کے نزدیک ایک بالکل بے اثر چیز بنا دیا تھا۔ ان کی اس غلط فہمی پر ضرب لگانے کے لیے قرآن میں قیامت کے ساتھ توحید کا ذکر ضرور آتا ہے۔ پیچھے اس کی مثالیں گواہی دیتی ہیں۔ اسی نوعیت کی تنبیہ یہاں بھی ہے۔

كَذَٰلِكَ مَا آتَىٰ الَّذِينَ مِنَّا رُسُلًا إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجُنُّونَ (۵۲)
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ ان لوگوں کی اس روش پر غم نہ کرو۔ اس صورتِ ما سے تمہی کو سابقہ پیش نہیں آیا ہے بلکہ ان سے پہلے جو قومیں گزری ہیں انھوں نے اپنے اپنے رسولوں کے ساتھ یہی سلوک کیا ہے۔

قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجُنُّونَ۔ یعنی انھوں نے جب ان کو طلب پر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دکھائیں تو ان رسولوں کے ساتھ کہ جادوگر ٹھہرایا اور جب ان کو عذاب و قیامت سے ڈرایا تو ان کو خطی اور دیوانہ قرار دیا۔ 'ساحر' اور 'مجنون' کے الفاظ بطور مثال نقل ہوئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی مخالفت کے لیے انھوں نے کوئی نہ کوئی بہانہ پیدا کر ہی لیا۔ اسی طرح تمہاری قوم کے ان شرار بھی تمہیں مطمئن کرنے کے لیے طرح طرح کی باتیں بنا رہے ہیں۔ رسولوں کے ساتھ ان شرار کا سلوک ہمیشہ یہی رہا ہے۔ اس میں تمہاری کسی کوتاہی یا کمی کو کوئی دخل نہیں ہے اور نہ یہ صورتِ حال صرف تمہی کو پیش آتی ہے اس وجہ سے دل گرفتہ نہ ہو بلکہ صبر کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرو جس طرح تم سے پہلے اولوالعزم رسولوں نے کیا۔

أَتَوَاصُوا بِهِ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوتَ (۵۳)

یہ ان شرار کی روش کی یکسانی اور اس کے تسلسل پر اظہارِ تعجب ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر قوم کے ان شرار نے اپنے بعد آنے والی قوم کے ان شرار کو یہ وصیت کر چھوڑی ہے کہ تمہارے پاس بھی کوئی رسول آئے تو اس سے وہی سلوک کرنا جو ہم نے اپنے رسول سے کیا ہے۔ چنانچہ ہر آنے والی نسل اپنے اسلاف

کی اس وصیت کی پوری وفاداری کے ساتھ تعمیل کرتی چلی جا رہی ہے۔

بَلْ لَكُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ۔ یہ اصل حقیقت ہے۔ پردہ اٹھایا ہے کہ میں نے اس مشابہت کی اصل علت یہ ہے کہ یہ لوگ بھی (یعنی قریش) اسی طرح کے سرکش ہیں جس طرح کے سرکش پچھلے رسولوں کے مکنذہین تھے۔ مزاج کی یہ یکسانی اس بات کا سبب ہوئی کہ یہ بھی وہی ٹیڑھی چال چلیں جو ان کے پیش رو چلے اور پھر لازماً اسی انجام سے دوچار ہوں جس سے وہ دوچار ہوئے۔

فَقَوْلُ غَنَّهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَكُومٍ (٥٢)

یعنی اس قسم کے شریر لوگوں سے، جو مخالفت کے لیے ادھار کھائے بیٹھے ہوں، تم اعراض کرو۔
اعراض اور نیکوں
رسول کی حیثیت سے انذار و تبلیغ کی جو ذمہ داری تھی وہ تم نے ادا کر دی۔ اب تم عند اللہ بری ہو۔ اب
کوئی پریشانی ان کے باب میں تم سے نہیں ہوتی ہے بلکہ یہ خود سزاوار ملامت ہیں اور اس کا انجام عنقریب
کطرف امتعات
ک ہدایت
دیکھیں گے۔

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ يُنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ (٥٥)

یعنی شریروں اور رکشوں سے تو اعراض کرو لیکن ان لوگوں کو سمجھاتے رہو جو تمہاری بات سننے میں ایمان کے طالبوں کو تمہاری تعلیم و تذکیر سے نفع پہنچتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اوپر کی آیت میں اعراض کی جو ہدایت ہے اس کا تعلق قریش کے ان مکش لیڈروں سے ہے جو غرور کے سبب سے کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے ان کے ایمان کے لیے زیادہ فکر مند تھے کہ یہ ایمان لائیں گے تو اس سے دین کو تقویت حاصل ہوگی اور دوسروں کے لیے ایمان کی راہ کھلے گی۔ یہ مصلحت سچا مے خود ایک اہم مصلحت تھی اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مدت تک ان کے پیچھے سرگرداں رہے لیکن جب ان پر حجت تمام ہو گئی اور واضح ہو گیا کہ یہ پتھر اپنی جگہ سے کھسکنے والے نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے پیچھے وقت ضائع کرنے سے روک دیا۔

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي ۚ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطِيعُونِ ۚ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ (٥٦-٥٨)

قریش کے لیڈروں سے اعراض کے حکم کے بعد ان آیات میں دو نہایت اہم حقیقتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔

اول اس حقیقت کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو جو پیدا کیا ہے تو اپنی کسی احتیاج کے لیے نہیں پیدا کیا ہے کہ وہ ہر حال میں ان کی ناز برداری کرتا ہے۔ اس کی سلطنت اپنے بل بوتے پر قائم ہے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے بلکہ لوگ ہی اس کے محتاج ہیں۔ اس نے ان کو اس لیے پیدا کیا کہ اس کی عبادت و اطاعت کا حق ادا کر کے سعادت و کمال کے مدارج حاصل کریں جو اس نے ان

کے یہ مقدّر کر رکھے ہیں۔ اسی مقصد کی یاد دہانی کے لیے اس نے اپنے رسول بھیجے تاکہ لوگوں پر اصل حقیقت واضح ہو جائے۔ لیکن رسول کی ذمہ داری صرف حق کو واضح کر دینے کی ہے۔ یہ ذمہ داری اس پر نہیں ہے کہ لوگ اس حق کو لازماً قبول بھی کر لیں۔ رسول نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ اگر لوگ اس کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں تو اپنے ہی کو تباہ کر رہے ہیں۔ خدا اور اس کے رسول کا کچھ نہیں بگاڑ رہے ہیں کہ ان کو ہر قیمت پر کسی نہ کسی طرح راضی کرنے ہی کی کوشش کی جائے۔

گویا ادیروالی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے لیڈروں سے اعراض کی جو ہدایت فرمائی گئی ہے ان آیات میں اس کی وجہ بیان فرمادی گئی ہے کہ ان مشکبرین کے بغیر خدا کا کوئی کام بند نہیں ہو جائے گا کہ تم ان کے پیچھے اپنے کو ہلکان رکھو۔

دوسرے اس حقیقت کی طرف کہ اللہ کے دین کی دعوت اپنا زاد و راہ اپنے ساتھ رکھتی ہے۔ جو لوگ اس دعوت کو لے کر اٹھیں ان کا سارا بھروسہ اپنے رب پر ہونا چاہیے۔ انھیں یہ حقیقت ہمیشہ پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی عبادت و اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہی چیز ان کی خلقت کی غایت اور ان کی زندگی کا نصب العین ہے جس کا پورا ہونا ہر شے میں مطلوب ہے۔ اس کی خاطر تو وہ ہر چیز قربان کر سکتے ہیں لیکن اس کو کسی چیز پر بھی قربان نہیں کر سکتے۔ اگر یہ اندیشہ ہو کہ اس جرم میں ان کے دشمن ان پر تمام معاشی راہیں مسدود کر دیں گے جب بھی انھیں اپنے موقف حق پر ڈٹے رہنا اور یہ اطمینان رکھنا چاہیے کہ اگر انھوں نے اپنے مقصد حیات سے انحراف اختیار نہ کیا تو اللہ تعالیٰ دشمنوں کے علی الرغم ان کے لیے رزق کی ایسی راہیں کھولے گا جن کا گمان نہ ان کو ہو گا اور نہ ان کے دشمنوں کو۔ رزاق اللہ تعالیٰ ہی ہے اور وہ بڑی ہی محکم قوت و تدبیر کا مالک ہے۔ کسی بڑے سے بڑے دشمن کی قوت بھی اس کی قوت پر غالب نہیں آ سکتی۔

یہ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہؓ کو، دعوت کے اس دور میں جب کفار ان کو مکہ سے نکال دینے اور تمام معاشی راہیں ان پر بند کر دینے کی اسکیمیں سوچ رہے تھے، تسلی دیتی گئی ہے کہ تم اللہ واحد کی بندگی کے اس نصیب العین پر ڈٹے رہو جس کے لیے تمہارے رب نے تم کو پیدا کیا ہے۔ رزاق حقیقی اللہ تعالیٰ ہی ہے وہ تمہارے لیے غیب سے رزق کی راہیں کھولے گا۔ بندوں کا فرض اپنے رب کی بندگی کرنا ہے۔ رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لی ہے اور وہ اپنی ذمہ داریوں کے پورا کرنے میں کسی پہلو سے بھی عاجز نہیں ہے۔ یہ مضمون قرآن میں ان مواقع میں خاص طور پر بیان ہوا ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے انبیاء سے بے نیاز ہو کر اپنے موقف حق پر ثابت قدم رہنے کی ہدایت فرمائی گئی۔ بعض آیتیں ہم بطور مثال نقل کرتے ہیں۔

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ
اور تم اپنے لوگوں کو نماز کا حکم دو اور اس پر جمے رہو

عَلَيْهَا لَا تَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ
وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى (طہ: ۱۳۲)

ہم تم سے رزق رسانی کا مطالبہ نہیں کرتے ہم ہی تم کو
رہنمائی دیں گے اور انجام کار کی کامیابی تقویٰ ہی کے لیے ہے۔

یہی مضمون دوسرے الفاظ میں یوں آیا ہے۔

لَا تَسْأَلُكَ عِيشَتَكَ إِلَىٰ مَا
مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا
تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَخُفِّضْ جَنَاحَكَ
لِلْمُؤْمِنِينَ (العنکبوت: ۸۸)

اور ہم نے ان کفار کی بعض جماعتوں کو جن چیزوں سے
بہرہ مند کر رکھا ہے اس کی طرف نگاہ نہ اٹھاؤ اور
ندان کے حال پر غم کرو اور اپنی شفقت کے بازو
اہل ایمان پر جھکائے رکھو۔

کلام کا موقع و محل سمجھ لینے کے بعد ایک نظر اس کے اجزاء پر بھی ڈال لیجیے۔

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اس آیت میں لفظ عبادت اپنے وسیع مفہوم
میں استعمال ہوا ہے یعنی رب کی بندگی اور اس کے احکام کی اطاعت۔ مقصود اس حقیقت کا پتہ
بتا دینے سے زندگی کے اصل نصب العین کو سامنے رکھ دینا ہے تاکہ ہر انسان واضح طور پر
جان لے کہ اسے کس مقصد کے لیے جینا اور کس مقصد کے لیے مرنہا ہے۔ یہ امر واضح رہے کہ خدا
کی بندگی اس لیے مطلوب نہیں ہے کہ خدا کسی کی بندگی کا محتاج ہے بلکہ قرآن میں جا بجا یہ تصریح ہے
کہ بندے ہی اس کی بندگی کے محتاج ہیں اس لیے کہ ان کی رفعت و بلندی کا زمینہ یہ بندگی ہی ہے۔
اگر اس بندگی سے وہ منحرف ہو جائیں تو پھر ان کی حیثیت حیوانات سے زیادہ نہیں رہ جاتی
بلکہ وہ ان سے بھی فروتر درجے میں گر جاتے ہیں۔ یہاں جنوں اور انسانوں دونوں کا ذکر ایک
درجہ کی مخلوق کی حیثیت سے کیا ہے، اس لیے کہ ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اختیار کے
شرف سے مشرف فرمایا ہے اور دونوں اللہ تعالیٰ کے ہاں مساوی درجے میں مسئول اور بندگی
رب کا حق ادا کرنے کی صورت میں یکساں اجرو شرف کے حق دار ہیں۔

وَمَا آدَبُكُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُبْعَثُونَ۔ یہ اس امر کی وضاحت ہے کہ اللہ تعالیٰ
جنوں اور انسانوں کو اپنی کسی ضرورت کے لیے نہیں پیدا کیا ہے کہ ان کے بغیر اس کا کوئی کام
بند ہو جائے۔ اس نے نہ تو اپنی مخلوق کی رزق رسانی کی ذمہ داری ان پر ڈالی ہے اور نہ وہ خود
کھانے پینے کا محتاج ہے کہ ان سے یہ چلے کہ وہ اس کو کھلائیں بلکہ وہ خود ہی سب کا روزی رہا
ہے۔ یہ امر یہاں واضح رہے کہ انسان خود اپنے یا اپنی آل و اولاد کے رزق کے لیے اس دنیا میں جو
جدوجہد کرتا ہے اس میں اس کی حیثیت ایک اکہ اور ذریعہ سے زیادہ کچھ نہیں ہوتی۔ اس کی کوشش
کو بار آور کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اگر اس کا فضل نہ ہو تو آدمی کی ساری محنت اکارت ہو کے رہ
جائے۔ چنانچہ فرمایا: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ۚ وَأَنْتُمْ تَدْعُونَهُ أَهْمُومًا تَرْجُونَ (الواقعة: ۳۳-۳۴)

(غور کرو اس چیز پر جو تم بولتے ہو! کیا تم اس کو پروان چڑھاتے ہو یا ہم اس کو پروان چڑھانے والے ہیں!)
 'وَمَا أَرِيدُ أَنْ يُطِيعُونِ' میں مشرک قوموں کے اس وہم پر بھی ایک ضرب ہے جو وہ اپنے پوتاؤں
 کی نسبت رکھتی ہیں کہ وہ ان کی پیش کردہ قربانیوں سے بہرہ مند اور محفوظ ہوتے ہیں۔

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ یعنی حالات کی ظاہری نامساعدت سے بدول
 ہو کر کوئی خدا کی رزق رسانی و کار سازی کے باب میں کسی شک میں مبتلا نہ ہو۔ رزاق حقیقی اللہ تعالیٰ
 ہی ہے اور وہ بڑی ہی محکم قوت کا مالک ہے۔ حالات کی نامساعدت اور فحالیوں کی مزاحمت اس کی
 تدبیروں کو شکست نہیں دے سکتی۔

ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ کی وضاحت ملنا نافرمانی نے مندرجہ ذیل الفاظ میں فرمائی ہے۔

”لفظ متین‘ پر چونکہ وقف ہے اس وجہ سے اس کا اعراب ظاہر نہیں ہوتا اور جب اعراب
 ظاہر نہیں ہوتا تو اس کی قرارت میں کسی اختلاف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ البتہ یہ سوال ضرور
 پیدا ہوتا ہے کہ اس کا اعراب ہے کیا؟ بعض اس کو مجرد سمجھتے اور اس کو قوۃ کی صفت
 قرار دیتے ہیں۔ ثبوت‘ دراصل رسی کی لڑ کو کہتے ہیں اور رسی کی مضبوطی کے لیے عربی میں لفظ
 ’متین‘ معروف ہے۔ ایک شبہ یہ ضرور پیدا ہوتا ہے کہ لفظ قوت‘ مؤنث ہے اور
 ’متین‘ مذکر ہے۔ اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ ’متین‘ فاعل کے وزن پر ہے اور یہ وزن عربی
 میں مذکر اور مؤنث دونوں ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً قرآن میں ارشاد ہے وَإِنَّ دَجَّاتَ
 اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ (الاعراف: ۵۶) (اللہ کی رحمت محسنوں کے قریب ہے)۔“

”بعض اس کو حالت رفع میں سمجھتے اور اس کو ذُو الْقُوَّةِ کی صفت قرار دیتے ہیں، لیکن
 لفظ متین‘ اللہ تعالیٰ کی صفت کی حیثیت سے قرآن میں کہیں اور نہیں استعمال ہوا ہے۔ اس
 وجہ سے ضروری ہے کہ اس کا فاعل محذوف مانا جائے یعنی المتین قوتہ‘ اس طرح
 یہ اختلاف محض اعراب کا اختلاف ہوگا، معنی میں کوئی خاص فرق واقع نہیں ہوگا۔“

فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِّثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعِجِلُونَ (۵۹)

’ذُنُوب‘ بھرے ہوئے ڈول کو کہتے ہیں۔ غالی ڈول کے لیے یہ لفظ نہیں آتا۔ اسی مفہوم سے قریش کو تنبیہ
 ترقی کر کے یہ لفظ حصہ اور نصیب کے معنی میں بھی استعمال ہونے لگا۔ البودونب کا ایک شعر ہے۔

لعمرك والمنيا غالبات لكل بني اب منها ذنوبها

(تیری جان کی قسم، موت سے مفر نہیں، ہر باپ کے بیٹوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے)

آیت میں ذُنُوب سے مراد زندگی کی وہ محدود مدت ہے جو ان کفار کے حصہ میں آئی ہے۔ لِلَّذِينَ

ظَلَمُوا سے مراد قریش کے وہی لیڈر ہیں جن کا رویہ یہاں زیر بحث ہے۔ فرمایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے

ان کے پہلے ہم مشربوں کو (اشارہ عادی و نمود وغیرہ کی طرف ہے) ایک مدت مہلت کی دی کہ اس کے اندر وہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کر کے اپنا پیما نہ بھریں اسی طرح ان کو بھی ایک مہلت ہم نے عطا فرمائی ہے کہ ان پر اللہ کی حجت تمام ہو جائے۔ بالآخر یہ مہلت تمام ہونی ہے اور وہ انجام ان کے سامنے آ کے رہے گا جس سے ان کو آگاہ کیا جا رہا ہے تو اس مہلت کو غیر محدود سمجھ کر اس عذاب کے لیے وہ جلدی نہ چائیں جس سے ان کو آگاہ کیا جا رہا ہے۔ یہ مضمون قرآن میں جگہ جگہ بیان ہوا ہے۔ مثلاً ذَرِكُ الْغُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ كُنَّا خِذُّهُمْ بِمَا كَسَبُوا الْعِجْلَ لَهُمُ الْعَذَابُ بِطَبْلٍ لَهُمْ مَوْعِدًا تَنْ يُجِذُّوا مِنْ دُونِهِمْ مُوَسِّلًا (الکھف: ۸۵) (اور تیرا رب مغفرت اور رحمت کرنے والا ہے، اگر وہ ان کے جرموں پر فوراً مواخذہ کرنے والا ہوتا تو ان پر فوراً عذاب بھیج دیتا۔ لیکن ان کے لیے ایک وعدے کا دن ہے جس سے وہ کہیں پناہ نہیں پائیں گے)۔

قَوْلٍ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ (۶۰)

”لِلَّذِينَ كَفَرُوا“ اگرچہ عام ہے لیکن یہاں مراد کفار قریش ہی ہیں جو رسول کے انذار کو محض دھونس خیال کر کے اس کو زچ کرنے کے لیے، مطالبہ کر رہے تھے کہ اگر اس طرح کا کوئی عذاب آنا ہے تو وہ آجائے، اس کو دیکھے بغیر ہم اس کو ماننے والے نہیں ہیں۔ فرمایا کہ اس دن کے لیے جلدی نہ چائیں۔ وہ بڑا ہی کٹھن دن ہو گا۔ اس دن کے سبب سے ان کو حزن ابدی ہلاکتوں سے سالیقہ پیش آئے گا ان سے ان کو کوئی پناہ نہ دے سکے گا۔

اللہ تعالیٰ کی عنایت سے ان سطور پر اس سورہ کی تفسیر تمام ہوئی۔ کَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ ذَٰلِكَ۔

رحمان آباد

۱۸ اپریل ۱۹۶۷ء

۲۸ ربیع الثانی ۱۳۹۶ھ

فہرست مضامین

۳۶	موسیٰ کا واضح معجزہ	۴	دیباچہ
۳۷	دعوتِ دین کا فرعونوں پر اثر ڈالنا	۵	تفسیر سورۃ المؤمن - ۲۰
۳۷	قتلِ موسیٰ کی اسکیم	۱۱	سورہ کا عمود
۳۸	مردِ موسیٰ کی درد مندانہ تقریر	۱۱	سورہ کے مطالب کا تجزیہ
۳۹	دین کے معاملہ میں مصلحت کی حد	۱۳	آیات ۱ تا ۲۲
۴۲	یوم التناد کا مفہوم	۱۵	ترجمہ آیات
۴۲	قومِ فرعون کی ضلالت کی تاریخ	۱۷	الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۴۳	ہدایت و ضلالت کا اصول	۱۸	قرآن کی حیثیت
۴۴	فرعون کا اُشنلہ	۱۹	کج بحثوں کو تنبیہ
۴۵	فرعونوں کے اعتراضات کا جواب	۲۰	فرشتوں کی حیثیت
۴۶	مردِ موسیٰ کی تقریر کا لب لباب	۲۱	فرشتوں کا اہل ایمان کے لیے استغفار
۴۷	فرعونوں کی سازش کی ناکامی	۲۲	جبرٹی شفاعت پر اس لگانے کا انجام
۴۷	عالمِ برزخ میں ان کی حالت	رحمت اور عذاب و دنوں خدا کے اقتدار	
۴۸	لیڈروں اور پیروؤں کا حالی دوزخ میں	۲۳	میں ہیں
۴۹	اہلِ دوزخ کی آخری تدبیر	۲۴	خدا کی مرضیات کے علم کا دامنِ مدد و ریلوے
۴۹	رسولوں کی نصرت کا قانون	۲۶	قیامت صغریٰ اور قیامت کبریٰ
۵۰	نبی صلعم کو تسلی	۲۷	قریش کو تہدید
۵۱	آیات ۵۶ تا ۸۵	۲۹	آیات ۲۳ تا ۵۵
۵۲	ترجمہ آیات	۳۲	ترجمہ آیات
۵۷	الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت	۳۶	الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۵۷	مکرمین کے انکار کی اصل علت		

۵۸	آخرت کی اخلاقی ضرورت	۸۵	عزیز و علیم کی منصوبہ بندی
۵۸	خدا کے لیے وسیلہ کی ضرورت نہیں	۸۶	دین کی بنیادی حکمت
۵۹	توحید اور رسالت کے آفاقی دلائل	۸۷	آیات ۱۳ تا ۲۴
۶۲	انسان کی خلقت سے استدلال	۸۸	ترجمہ آیات
۶۳	مشرکین کا انجام	۹۰	الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۶۴	کبریائی مرنے والے کے لیے ہے	۹۰	اغراض کا انجام — صاعقہ
۶۵	عذاب کی دو قسمیں	۹۱	عاد کا روئے اور اس کی سزا
۶۶	نشانی عذاب کا مطالبہ	۹۲	ثمود کا روئے اور ان پر عذاب
۶۷	عذاب دیکھ کر ایمان لانا مفید نہیں	۹۳	آخرت میں مجرموں کی درجہ بندی
۶۷	تفسیر سورۃ حَمَّ السَّجْدَةِ - ۲۱	۹۳	اعصار جسم کی شہادت اعمال پر
۷۱	سورہ کا عمود اور سابق سورہ سے تعلق	۹۵	آیات ۲۵ تا ۳۶
۷۱	سورہ کے مطالب کا تجزیہ	۹۶	ترجمہ آیات
۷۵	آیات ۱۲ تا ۱۴	۹۸	الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۷۶	ترجمہ آیات	۹۸	ذکر سے اعراض پر شیطان کا تسلط
۷۷	الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت	۹۹	اعمال کے اثرات کا ظہور آخرت میں
۷۸	اہل عرب پر قرآن کا خاص حق	۱۰۰	آخرت میں لیڈروں پر پیروؤں کا غصہ
۷۹	مخالفین قرآن کا روئے	۱۰۰	ثابت قدم مومنین کو بشارت
۸۰	شُرک کے ساتھ آخرت کو ماننا لایعنیٰ	۱۰۰	فرشتوں کی معیت دنیا میں
۸۱	نظام کائنات میں توحید کے شواہد		سلام کی دعوت سے بڑھ کر کوئی
۸۱	خدا کو تمام صفات کے ساتھ ماننا معتبر ہے	۱۰۱	دعوت نہیں
۸۱	آسمان و زمین کی خلقت کی تفصیل	۱۰۲	داعی دین کا مخالفین کے ساتھ روئے
۸۲	زمین اور اس کی برکات	۱۰۳	شریفانہ روئے کا اچھا اثر
	مخلوقات کے جلی تقاضوں کے مطابق	۱۰۳	صبر ایک گنج گراں مایہ ہے
۸۳	خوراک کی فراہمی	۱۰۴	شیطان کی اکساہٹ کا علاج
۸۴	آسمان کی تخلیق کے مراحل	۱۰۴	آیات ۳۷ تا ۴۶
۸۴	کائنات کی ہر شے مسلم ہے	۱۰۶	ترجمہ آیات
		۱۰۷	الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

۱۳۹	انبیاء کی تعلیم کی یکسانیت	۱۰۷	خدا کی نشانیوں کو خدا نہ بناؤ
۱۴۰	طریقہ تعلیم کی یکسانیت	۱۰۸	خدا کسی کی عبادت کا محتاج نہیں
۱۴۱	اللہ تعالیٰ کی صفات عزت و عظمت	۱۰۹	قیامت کی یاد دہانی
۱۴۱	ملائکہ کا استغفار اہل زمین کے لیے	۱۱۱	قرآن کی صفات کا حوالہ
۱۴۳	'ام القرئی' میں اتمامِ محبت	۱۱۲	حفاظتِ قرآن کے بعض پہلو
۱۴۳	آنحضرت کی دو بعثتیں	۱۱۳	قرآن کی زبان عربی کیوں ہوئی
۱۴۴	لوگوں میں دینی اختلافات کی وجہ	۱۱۶	تورات کے بعد نئی کتاب کی ضرورت
۱۴۶	مندی لوگوں کا معاملہ خدا کے حوالہ	۱۱۷	تورات میں تضادات کی وجہ
۱۴۷	آیات ۱۱ تا ۲۰	۱۱۸	تورات میں اختلافات کا نتیجہ
۱۴۸	ترجمہ آیات	۱۱۸	مخالفین سے بے پروائی کا اعلان
۱۵۰	الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت	۱۱۹	آیات ۴ تا ۵۴
۱۵۱	اللہ تعالیٰ کی یکتائی کی دلیل	۱۲۰	ترجمہ آیات
۱۵۲	توحید تمام نبیوں کی تعلیم ہے	۱۲۱	الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۱۵۳	دین سے متعلق امتوں کو ہدایت	۱۲۱	قیامت کا مذاق اڑانے والوں کو جواب
۱۵۴	امتوں کے اختلاف پر ملامت	۱۲۳	آخرت میں مشرکین کی شرک سے تبری
۱۵۵	دیہ حق پر استقامت کی ہدایت	۱۲۴	معیبت و زناہیت میں انسان کا رویہ
۱۵۷	قرآن میزان ہے	۱۲۶	استحقاقِ ذاتی کا زعم
۱۵۸	نافرمانوں کو ڈھیل ملنے کی حکمت	۱۲۷	تنگ نظریوں کا کردار
	دنیا و آخرت کے طالبوں کے	۱۲۸	قرآن پر سنجیدگی سے غور کی دعوت
۱۵۸	ساتھ معاملہ	۱۲۸	قرآن کی صداقت کے آثار
۱۶۰	آیات ۲۱ تا ۳۶		تفسیر سورۃ الشوری - ۲۲
۱۶۱	ترجمہ آیات		
۱۶۳	الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت	۱۳۳	سورہ کا عمود اور زمانہ نزول
۱۶۳	شرک کی کوئی بنیاد نہیں	۱۳۴	سورہ کے مطالب کا تجزیہ
۱۶۵	'المودۃ فی القربی' کا مفہوم	۱۳۷	آیات ۱ تا ۱۰
۱۶۷	قرآن پیغمبر کا افتراء نہیں	۱۳۸	ترجمہ آیات
۱۶۸	قرآن کے عظیم اثرات	۱۳۹	الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

۱۹۰	آیات ۵۱ تا ۵۳
۱۹۰	ترجمہ آیات
۱۹۰	الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
	انسانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے خطاب
۱۹۱	کی نوعیت
۱۹۱	وحی کا طریقہ
۱۹۲	پردے کی ادٹ سے کلام
۱۹۲	فرشتے کے ذریعے القاء
۱۹۳	نڈیا کا طریقہ
۱۹۳	وحی کی تعبیر روح سے
۱۹۴	مہبط وحی کے انتخاب کی بنیاد
۱۹۵	کتاب اور ایمان کا ربط

تفسیر سورۃ الزخرف - ۴۳

۱۹۹	سورہ کا عمود اور سابق سورہ سے تعلق
۱۹۹	سورہ کے مطالب کا تجزیہ
۲۰۳	آیات ۱ تا ۲۵
۲۰۴	ترجمہ آیات
۲۰۴	الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۲۰۴	قرآن اپنے دعوے پر خود حجت ہے
۲۰۴	قرآن کی عالی مقامی
۲۰۸	اتمام حجت کے بعد مکذبین کی تباہی
۲۰۹	مشرکین کا تضاد و فکر
۲۱۰	خدا کے خالق ہونے کے تضمینات
۲۱۱	قدرت خداوندی کے آثار
۲۱۲	نعمتوں کا حق — شکر الہی
۲۱۳	نعمت سے تذکرہ آخرت

۱۲۸	توبہ و اصلاح کی ترغیب
	دولت و ثروت برحق ہونے کی دلیل
۱۲۹	نہیں ہوتی
۱۳۰	رزق کی مقدار خدا کی مشیت سے ہے
۱۳۱	عذاب قیامت کے شواہد دنیا میں
۱۳۲	مغروروں کی بظاہر کامیابی کی تجلیل
۱۳۳	صبر و شکر والوں کا رویہ
۱۳۴	دنیا کی نعمتوں کی حیثیت
۱۳۵	آیات ۳۷ تا ۴۳
۱۳۶	ترجمہ آیات
۱۳۶	الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۱۳۷	اجر آخرت کے مستحقین کی صفات
۱۳۷	اثم، فحشاء، غضب
۱۳۸	ایمان کا منظر اول — نماز
۱۳۸	نظم سیاسی کی بنیاد شوریٰ پر
۱۳۹	اسلامی نظام اجتماعی کی تصویر نمازیں
۱۴۰	شوریٰ کی اہمیت
۱۴۱	نظم و تعدی کا دفاع
۱۴۱	انتقام میں توازن
۱۴۲	عزیمت و صبر کا کردار
۱۴۴	آیات ۴۴ تا ۵۰
۱۴۴	ترجمہ آیات
۱۴۶	الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۱۴۶	ہدایت و ضلالت کے باب میں سنت الہی
۱۴۷	حقیقی خسارہ آخرت کا خسارہ ہے
۱۴۸	مغرورین کے لیے حجاب ہے
۱۴۸	تنگ نظر قبیح پیدا ہونے کا سبب

۲۲۰	ترجمہ آیات	۲۱۴	عقیدہ وحدت الوجود کی بنیاد
۲۴۱	الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت	۲۱۵	خدا سے بیٹیاں منسوب کرنے پر نکیر
۲۴۱	عیسیٰ کے ذکر پر قریش کی فتنہ انگیزی	۲۱۵	لڑکیوں سے متعلق عربوں کا احساس
۲۴۲	عیسیٰ کی اصل حیثیت	۲۱۶	خدا کی مشیت سے غلط استدلال
۲۴۳	عیسیٰ قیامت کا نشان تھے	۲۱۷	تقلید آباء سے غلط استدلال
۲۴۵	عیسیٰ کی بعثت کا اصل مقصد	۲۱۸	ہر دور کے مذبذبوں کا یکساں رویہ
۲۴۶	عیسیٰ کی دعوت توحید	۲۱۹	آیات ۲۶ تا ۴۵
۲۴۶	عیسائیوں کے باہمی اختلافات	۲۲۰	ترجمہ آیات
۲۴۷	آیات ۶۶ تا ۸۹	۲۲۲	الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۲۴۸	ترجمہ آیات	۲۲۲	حضرت ابراہیم کا اعلانِ براءت
۲۵۰	الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت	۲۲۴	قرآن کی مخالفت کی علت — زناہیت
۲۵۰	روز قیامت کی نفسا نفسی	۲۲۴	قرآن کو سحر کہنے کی علت
۲۵۱	آخرت میں متقین کو مبارک باد	۲۲۵	قرآن کسی رئیس پر کیوں نہ اترتا
۲۵۱	’ازواج‘ کی تحقیق	۲۲۵	تقسیم رزق کا فلسفہ
۲۵۳	اہل دوزخ کے لیے ابدی پالوسی	۲۲۶	تفاوت درجات کی حکمت
۲۵۴	داروغہ جہنم سے فریاد	۲۲۷	متارع دنیا کی بے حقیقتی
۲۵۵	قریش کی سازشوں پر تنبیہ	۲۲۹	ذکر سے اعراض پر شیطان کا تسلط
۲۵۶	باطل شفاعت کی نفی	۲۳۰	تابع و متبوع میں جوئی پزار
۲۵۷	شفاعہ سچی گواہی دیں گے	۲۳۱	نبی کریم کا میابی کی بشارت
۲۵۸	مزعومہ شرکاء کا اظہارِ براءت	۲۳۳	آیات ۴۶ تا ۵۶
	تفسیر سورۃ الدخان — ۴۴	۲۳۴	ترجمہ آیات
۲۶۳	سورہ کا عمود اور سابق سورہ سے تعلق	۲۳۵	الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۲۶۳	سورہ کے مطالب کا تجزیہ	۲۳۵	موسیٰ کی دعوت
۲۶۵	آیات ۱ تا ۱۷	۲۳۵	تنبیہی غذاہوں کی بے اثری
۲۶۵	ترجمہ آیات	۲۳۷	فرعون کا دعوائے برتری
۲۶۶	الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت	۲۳۸	قوم فرعون کی سادہ لوحی اور انجام
		۲۴۰	آیات ۵۷ تا ۶۵

۲۸۹	آخرت خدا کی صفات کا تقاضا ہے
۲۹۰	کائنات کے برقی ہونے کا تقاضا
۲۹۰	اللہ کی رحمت کے حق دار
۲۹۱	مجرموں کا حشر
۲۹۲	جنت کی نعمتیں
۲۹۳	آیات ۵۸ تا ۵۹
۲۹۳	ترجمہ آیات
۲۹۳	الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۲۹۳	قرآن کی تیسیر کا مفہوم
۲۹۴	عربی قرآن اتمام محبت کے لیے
	تفسیر سورۃ المجاثیہ - ۴۵
۲۹۷	سورہ کا عمود اور سابق سورہ سے تعلق
۲۹۷	سورہ کے مطالب کا تجزیہ
۲۹۸	آیات ۱ تا ۱۵
۳۰۰	ترجمہ آیات
۳۰۲	الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۳۰۲	صفات 'عزیز' و 'حکیم' کے تفصیلات
۳۰۲	دعوت قرآن کے حق میں آفاقی دلائل
۳۰۳	تخلیق و پرورش کے دلائل
۳۰۴	بارش کی نشانیاں
۳۰۵	ہواؤں کی گردش کی نشانیاں
۳۰۶	نشانوں پر غور کے تقاضے
۳۰۷	'آفآک' و 'آشیم' کا مفہوم
۳۰۸	مشکبہ بن کاروتہ
۳۱۰	مشاہدات بوجہت کی تعلیم
۳۱۱	ترجید و معاد کی دلیلیں آفاق میں

۲۹۷	'کتاب مبین' کا مفہوم
۲۹۸	لیلۃ القدر کی حقیقت
۲۹۹	تقسیم امور لیلۃ القدر میں
۲۹۹	رسول کی بعثت رحمت ہے
۲۹۹	اللہ تعالیٰ کے سمیع و علم و تقاضا
۲۹۹	مخالفین کے انکار کی علت
۲۹۹	دخان مبین کی توجیہ میں اختلاف
۲۹۹	'دخان مبین' سے مراد عذاب ہے
۲۹۹	عذاب کے وقت کی توبہ بیکار ہے
۲۹۹	قرآن پر عجبی سازش ہونے کا الزام
۲۹۹	آیات ۱۷ تا ۳۳
۲۹۹	ترجمہ آیات
۲۹۹	الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۲۹۹	قریش اور قوم فرعون کی مشابہت
۲۹۹	بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ
۲۹۹	رسول سے بغاوت خدا سے بغاوت ہے
۲۹۹	موسیٰ کو قتل کی دھمکی
۲۹۹	موسیٰ کو ہجرت کی ہدایت
۲۹۹	مجرموں کا انجام
۲۹۹	بنی اسرائیل امامت کے منصب پر
۲۹۹	قوموں کا عزل و نصب اتفاق سے
۲۹۹	نہیں ہوتا
۲۹۹	آیات ۳۴ تا ۵۷
۲۹۹	ترجمہ آیات
۲۹۹	الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۲۹۹	مرے ہوؤں کو زندہ کرنے کا مطالبہ
۲۹۹	مادی قوت عذاب کو نہیں روک سکتی

۳۴۵	دنیا کے با مقصد ہونے کا تقاضا آخرت
۳۴۶	شُرک کے حق میں کوئی دلیل نہیں
۳۴۷	علم کا قابل اعتماد ذریعہ
۳۴۷	مشرکین کے معبودوں کی بے خبری
۳۴۹	قرآن پر سحر و افترا ہونے کا الزام
۳۵۰	رسول کی حیثیت کا بیان
۳۵۱	بنی اسرائیل میں قرآن کے شاہد عیسیٰ ہیں
۳۵۳	انجیل میں نبی کی بشارتیں
۳۵۵	غریب مسلمانوں پر مشرکین کا طنز
۳۵۶	قرآن کے حق میں تورات کی شہادت
۳۵۹	آیات ۱۵ تا ۲۰
۳۶۰	ترجمہ آیات
۳۶۱	الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۳۶۱	والدین کے ساتھ حسن سلوک
۳۶۲	ماں کی قربانی اولاد کے لیے
۳۶۳	خدا کے حقوق کا شعور
۳۶۴	توفیقِ رشد کی دعا
	چالیس سال کی عمر کو پہنچنے والوں
۳۶۵	کو تنبیہ
۳۶۶	لا ابا لیا نہ روتہ اور لا ابا لیلوں کا انجام
۳۶۹	آیات ۲۱ تا ۲۸
۳۶۹	ترجمہ آیات
۳۷۰	الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۳۷۰	احقاف کا علاقہ
۳۷۱	قوم عاد کا شرک اور اس کا انجام
	ملاحیتیں آیات الہی سے بیدار
۳۷۳	ہوتی ہیں

۳۱۳	آیات ۱۶ تا ۲۳
۳۱	ترجمہ آیات
۳۱۵	الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۳۱۵	بنی اسرائیل پر اللہ کے احسانات
۳۱۶	تورات کی ناقدری
۳۱۷	نبی کو دین پر سب سے رہنے کی تاکید
۳۱۹	قیامت خدا کے عدل کا تقاضا ہے
۳۲۱	یہود کی اہوا پرستی کا انجام
۳۲۳	آیات ۲۴ تا ۳۷
۳۲۴	ترجمہ آیات
۳۲۵	الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۳۲۵	قرآن کے فلسفہ تاریخی پر اعتراض
۳۲۸	انگلوں کو زندہ کر کے دکھانے کا مطالبہ
۳۲۹	حیات و ممات کا لازمی تقاضا قیامت
۳۳۰	تصویر قیامت
۳۳۱	قیامت کے بارے میں کفار کا استکبار
	آخرت کے لیے ظہن غالب کی راہنمائی
۳۳۲	کافی ہے
۳۳۳	بد عملیوں کے نتائج کا ظہور
۳۳۴	کبریائی کا حق دار صرف اللہ ہے
	تفسیر سورۃ الاحقاف - ۱۶
۳۳۷	سورہ کا عمود اور سابق سورہ سے تعلق
۳۳۷	سورہ کے مطالب کا تجزیہ
۳۴۱	آیات ۱ تا ۱۲
۳۴۲	ترجمہ آیات
۳۴۴	الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

۴۱۱	الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت	۳۷۴	آیات ۲۹ تا ۳۵
۴۱۱	حکم جہاد پر منافقین کا رویہ	۳۷۵	ترجمہ آیات
۴۱۳	عذاب کی علامات	۳۷۶	الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۴۱۵	پیغمبرؐ اور مسلمانوں کو حفاظت کی ضمانت	۳۷۷	جنوں کے قرآن سننے کا واقعہ
۴۱۵	منافقین کا جہاد سے فرار	۳۷۸	جنوں کی دعوت اپنی قوم کو
۴۱۷	ایمان کا صحیح تقاضا	۳۷۹	حقوق العباد کے معاملہ کی نزاکت
۴۱۸	امن اور صلح کی اصل راہ	۳۸۰	کیا جنات قرآن کے مخاطب ہیں؟
۴۱۹	دلوں کا زنگ قرآن سے دور ہوتا ہے	۳۸۲	مکذبین قرآن کو انداز
۴۲۰	نفاق ارتداد ہے	۳۸۳	نبی مسلم کو استقامت کی تلقین
۴۲۱	منافقین کا حال موت کے وقت		تفسیر سورۃ محمد - ۴۷
۴۲۲	منافقین کی علامات		
۴۲۲	کھڑے اور کھوٹے میں امتیاز کا امتحان	۳۸۷	سورہ کا عمود
۴۲۳	کفار کی تباہی لازمی ہے	۳۸۷	سورہ کے مطالب کا تجزیہ
۴۲۴	خدا و رسول کی اطاعت کا حکم	۳۹۱	آیات ۱ تا ۱۵
۴۲۵	منافقین کی دعوت صلح	۳۹۲	ترجمہ آیات
۴۲۶	خدا امتحان لینے میں بہت کریم ہے	۳۹۵	الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۴۲۶	انفاق میں بنجالت کرنے والوں کو دھکی	۳۹۵	کفار قریش کو وعید
	تفسیر سورۃ الفتح - ۴۸	۳۹۶	قوت مرف حق کے اند ہے
۴۳۱	سورہ کا عمود اور سابق سورہ سے ربط	۳۹۷	کفار کو تہ تیغ کرنے کا حکم
۴۳۱	سورہ کا پس منظر (صلح حدیبیہ)	۳۹۷	احسان اور فدیہ کی مؤقت اجازت
۴۳۳	سورہ کے مطالب کا تجزیہ	۴۰۰	جہاد کی مصلحت
۴۳۵	آیات ۱ تا ۷	۴۰۰	شہداء کے لیے جنت کا غیر مبہم وعدہ
۴۳۵	ترجمہ آیات	۴۰۱	نصرت الہی کا ظہور کب ہوتا ہے
۴۳۶	الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت	۴۰۲	اہل ایمان کا حین انجام
۴۳۶	'فتح مبین' سے مراد معاہدہ حدیبیہ	۴۰۲	جنت کی بے آئین نعمتیں
۴۳۷	'فتح مبین' کے نتائج	۴۰۷	آیات ۱۶ تا ۳۸
		۴۰۹	ترجمہ آیات

۴۶۶	آیات ۲۷ تا ۲۹
۴۶۶	ترجمہ آیات
۴۶۷	الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۴۶۷	عمرہ کے بارے میں نبی کی رؤیا
۴۶۹	اسلام کے غلبہ کی بشارت
۴۷۰	آنحضرت اور صحابہ کی صفات
۴۷۰	أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ
۴۷۲	خلق و خالق کے ساتھ مربوط زندگی
۴۷۳	پیشین گوئیوں میں یہود کی تحریف
۴۷۵	اسلام کے تدریجی ارتقاء کی تمثیل
	تفسیر سورۃ الحجرات - ۴۹
۴۷۹	سورہ کا عمود اور سابق سورہ سے تعلق
۴۸۰	سورہ کے مطالب کا تجزیہ
۴۸۳	آیات ۱ تا ۱۰
۴۸۴	ترجمہ آیات
۴۸۵	الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۴۸۶	نزول سورہ کے حالات
۴۸۶	رسول سے پہلے رائے دینے کی ممانعت
۴۸۸	پندار کا اثر کلام پر
۴۸۹	رسول کے معاملہ میں صحیح ادب
۴۹۰	کتاب و سنت کے معاملہ میں ادب
۴۹۱	رسول کو ناشائستہ انداز میں پکارنا
۴۹۲	خبر کے قبول کرنے میں احتیاط
۴۹۳	رسول کے معاملہ میں مطلوب رویہ
	ولید بن عقبہ کے بارے میں ایک
۴۹۵	غلط روایت

۴۳۹	انبیاء کے گناہوں کی نوعیت
۴۴۰	نصر عزیز کا مفہوم
۴۴۱	آزمائشیں ایمان کی جانچ کے لیے
۴۴۲	ایمان کے گھٹنے بڑھنے کا مفہوم
۴۴۲	ازدیا و ایمان کا صلہ
۴۴۳	آزمائشوں کا اثر منافقین پر
۴۴۳	منافقین و مشرکین میں مماثلت
۴۴۶	آیات ۸ تا ۲۱
۴۴۷	ترجمہ آیات
۴۴۹	الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۴۴۹	نبی کا مرتبہ و مقام
۴۵۰	امت پر حضور کا حق
۴۵۱	رسول سے بیعت کی ذمہ داریاں
۴۵۲	آہنگ کے لیے ضابطہ پر تصرفات
۴۵۲	منافقین کے عذرات کی پردہ دری
۴۵۴	مستقبل کے لیے منافقین پر پابندی
۴۵۶	منافقین کے امتحان کے لیے آخری موقع
۴۵۷	حقیقی معذورین کا بیان
۴۵۷	بیعت رضوان اور اس کے اثرات
۴۵۹	فتح مکہ کی بشارت
۴۶۰	آیات ۲۲ تا ۲۶
۴۶۰	ترجمہ آیات
۴۶۱	الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۴۶۲	معاہدہ حدیبیہ تدبیر الہی سے ہوا
۴۶۲	جنگ کی نوبت نہ آنے کی حکمت
۴۶۴	مسلمانوں کی اخلاقی برتری
۴۶۴	قریش کی حیثیت جاہلیت

۴۹۸	مسلمانوں کے نزاعات میں مصالحت کا حکم
۴۹۹	مسلمانوں کے مابین اخوت کا تعلق
۵۰۰	قرآن میں جرح و تعدیل کا ماخذ
۵۰۱	راوی اور روایت کی تحقیق
۵۰۱	ناسق اور مجہول راویوں کی تحقیق
۵۰۲	فسق کا اثر شہادت پر
۵۰۳	آیات ۱۱ تا ۱۳
۵۰۴	ترجمہ آیات
۵۰۵	الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۵۰۵	مخافی ایمان برائیاں
۵۰۵	تمسخر کی ممانعت
۵۰۷	طنز اور کھببتی کی ممانعت
۵۰۹	بدگمانی کی ممانعت
۵۱۰	تجسس اور غیبت کی ممانعت
۵۱۲	نسلی اور خاندانی غرور پر ضرب
۵۱۳	بعض ہدایات کی وضاحت
۵۱۳	حکومت کے لیے تجسس کا جواز
۵۱۵	متحسّن تجسس
۵۱۶	آیات و احادیث کا موقع و محل سمجھنا
۵۱۶	ضروری ہے
۵۱۸	آیات ۱۴ تا ۱۸
۵۱۸	ترجمہ آیات
۵۱۹	الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۵۱۹	ایمان کے نام نہاد محسن
۵۲۰	ایمان کی اصل حقیقت
۵۲۱	اہل ایمان کے اوصاف
۵۲۲	توفیق خدا کا احسان ہے
۵۰	تفسیر سورۃ ق - ۵۰
۵۲۷	گروپ پر ایک اجمالی نظر
۵۲۸	سورہ کا عمود
۵۲۸	سورہ کے مطالب کا تجزیہ
۵۳۱	آیات ۱ تا ۱۵
۵۳۲	ترجمہ آیات
۵۳۳	الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۵۳۳	قرآن اپنی حقانیت پر خود گواہ ہے
۵۳۵	قرآن کی مخالفت کی علت استکبار
۵۳۶	دوبارہ زندہ کرنا خدا کے لیے مشکل نہیں
۵۳۷	مکذبین قیامت کا تضاد فکر
۵۳۸	تندرست و حکمت سے قیامت پر استدلال
۵۳۹	دنیا ایک درس گاہ معرفت ہے
۵۴۰	ربوبیت سے قیامت پر استدلال
۵۴۱	مکذبین کو تنہید
۵۴۲	آیات ۱۶ تا ۳۵
۵۴۲	ترجمہ آیات
۵۴۶	الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۵۴۶	خدا کا علم ہر چیز کو محیط ہے
۵۴۶	اعمال کے ریکارڈ کے لیے فرشتوں کا انتہام
۵۴۸	قیامت موت کے ساتھ مربوط ہے
۵۴۹	روز قیامت کی پیشی کی تصویر
۵۵۱	منکر و معاند مشرکین کو سزا
۵۵۳	جہنم میں مجرمین اور شیطان کی توتکار
۵۵۵	مبالغہ پر نفی آنے کا اسلوب
۵۵۷	اللہ تعالیٰ کا جوش غضب

۵۸۰	ہواؤں کے تصرفات
۵۸۱	ذات المہک کی تحقیق
۵۸۲	مخالفین قرآن کا تضاد و فکر
۵۸۴	آخرت کا معاملہ قیاس پر مبنی نہیں
۵۸۵	منکرین جزا کا معاوضہ
	ابروہوا کے تصرفات میں جزا و سزا
۵۸۶	کی شہادت کے پہلو
۵۸۷	عذاب دنیوی پر شہادت
۵۸۷	جزا و سزا پر شہادت
۵۸۹	قانون مکافات پر شہادت
۵۹۰	آیات ۱۵ تا ۱۹
۵۹۰	ترجمہ آیات
۵۹۰	الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۵۹۰	تقویٰ کی روح
۵۹۱	فکر آخرت
۵۹۲	تقویٰ اور احسان کی علامات
۵۹۲	قیام میل اور ذکر و فکر
۵۹۳	استغفار
۵۹۳	عبادت و ریاضت کا اصل مقصد
۵۹۴	سائل و محروم کی حاجت روائی
۵۹۵	آیات ۲۰ تا ۲۳
۵۹۵	ترجمہ آیات
۵۹۵	الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۵۹۶	زمین کی نشانیوں سے مواد پر استدلال
۵۹۸	انفسی دلائل
۵۹۸	انسان کے مرتبہ مخالفت کا تقاضا
۵۹۹	نفس لوامہ سے قیامت پر استدلال

۵۵۸	جہنم کا جوش غضب
۵۵۸	مقلین کی عزت افزائی
۵۵۹	باونا مومن کا ظاہر و باطن
۵۵۹	خشیت و انابت
۵۶۰	قیامت خدا کی رحمت کا تقاضا ہے
۵۶۱	آیات ۳۶ تا ۴۵
۵۶۲	ترجمہ آیات
۵۶۳	الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۵۶۳	قوموں کی تباہی کی مختلف صورتیں
۵۶۴	عبرت پذیری کی شرائط
۵۶۵	نبی صلیم کو صبر کی تلقین
۵۶۶	حصول صبر کے لیے نماز کا اہتمام
۵۶۷	اوقات نماز اور ان کی حکمتیں
۵۶۸	ادبار السجود کا مطلب
۵۶۹	قیامت کے انتظار کی تلقین
۵۷۱	قیامت میں قبروں سے نکلنے کی تصویر
۵۷۱	قرآن سے تذکیر کی ہدایت

تفسیر سورۃ الذاریت - ۵۱

۵۷۵	سورہ کا عمود اور سابق سورہ سے تعلق
۵۷۵	سورہ کے مطالب کا تجزیہ
۵۷۷	آیات ۱ تا ۱۴
۵۷۷	ترجمہ آیات
۵۷۸	الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۵۷۸	قسم شہادت کے لیے
۵۷۸	ذاریات سے مراد
۵۷۹	تقسیم امر کا مفہوم

۶۲۰	قوم نوح کی تباہی گرد باد سے	۶۰۰	آسمان کی نشانیاں
۶۲۲	واقعات کی ترتیب پر ایک نظر	۶۰۱	دفعہ قیامت کی مثال نطق سے
۶۲۴	آیات ۴۷ تا ۶۰	۶۰۳	آیات ۲۴ تا ۴۶
۶۲۵	ترجمہ آیات	۶۰۴	ترجمہ آیات
۶۲۶	الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت	۶۰۶	الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۶۲۷	خدا کا قدرت و عظمت کے شواہد	۶۰۷	رحمت و نعمت پر شہادت تاریخ سے
۶۲۸	کائنات میں زوجین کا وجود	۶۰۸	حضرت ابراہیمؑ کے مہمان
۶۲۸	توحید اور معاد کی یاد دہانی	۶۰۹	مہمان داری اور اندیشہ
۶۲۹	رسولوں کے ساتھ شریروں کی روش	۶۱۰	فرزند کی ولادت کی بشارت
۶۳۰	اللہ تعالیٰ جنوں اور انسانوں سے غنی ہے	۶۱۱	فرشتوں کی آمد کا مقصد
۶۳۱	دین کی دعوت زاد و راہلہ ساتھ رکھتی ہے	۶۱۲	قوم لوط کے ساتھ خدا کا معاملہ
۶۳۲	جن و انس کی زندگی کا نصب العین عبادت ہے	۶۱۳	سگباری ہواؤں کے تعارف سے
۶۳۳	اللہ تعالیٰ رزاق اور قوی ہے	۶۱۴	موسىٰ اور فرعون کی سرگزشت
۶۳۳	شریروں کی مہلت محدود ہے	۶۱۵	فرعونیوں کے غرق میں ہواؤں کا تعارف
		۶۱۶	عاد کا انجام
		۶۱۷	ثمود کا انجام
		۶۱۸	عاد و ثمود کی تباہی میں بادلوں کا تعارف